

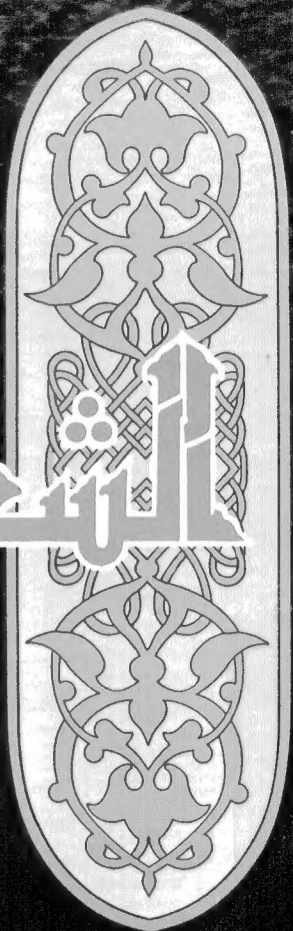
تفسير

السعراوة

المجلد السادس عشر

أخبار اليوم

قطاع الثقافة

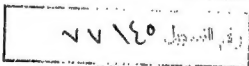

تفسير

الشعراوة

المجلد السادس عشر

من الآية ٩١ « سورة الانبياء » إلى الآية ٣٥ « سورة النور »

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

٧٧١٤٥

ثم تَوْضَحُ الآيَاتِ سَبَبَ وَعِلَّةَ إِكْرَامِ اللَّهِ وَاسْتِجَابَتِهِ لِنَبِيِّهِ زَكَرِيَّا -
عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠)

[الأنبياء]

هذه صفات ثلاث أَمَلْتُ زَكَرِيَّا وَزَوْجَتَهُ لِهَذَا الْعَطَاءِ الْإِلَهِيِّ ، وَعَلَيْنَا
أَنْ نَقِفَ أَمَامَ هَذِهِ التَّجَرِبَةِ لِسَيِّدِنَا زَكَرِيَّا ، فَهِيَ أَيْضًا لَيْسَتْ خَاصَّةً بِهِ
إِنَّمَا بِكُلِّ مُؤْمِنٍ يُؤَدِّمُ مِنْ نَفْسِهِ هَذِهِ الصِّفَاتِ .

لِذَلِكَ ، أَقُولُ لِمَنْ يُعَانِي مِنَ الْعَقْمِ وَعَدَمِ الْإِنْجَابِ وَضَاقَتْ بِهِ
أَسْبَابُ الدُّنْيَا ، وَطَرَقَ بَابُ الْأَطْيَاءِ أَنْ يُلْجَأَ إِلَى اللَّهِ بِمَا لَجَأَ بِهِ زَكَرِيَّا -
عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَإِلَهُهُ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء] خَذُوهَا (رُوشَتَه) رَبَانِيَّةً ، وَلَنْ
تَتَخَلَّفَ عَنْكُمْ الْاسْتِجَابَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ .

لَكِنْ ، لِمَاذَا هَذِهِ الصِّفَةُ بِالذَّاتِ : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ ..﴾ (٩٠) [الأنبياء] ؟

قَالُوا : لِأَنَّكَ تَلَاخِظُ أَنَّ أَصْحَابَ الْعَقْمِ وَعَدَمِ الْإِنْجَابِ غَالِبًا مَا
يَكُونُونَ بُخْلَاءَ مُمَسْكِينَ ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُشْجِعُهُمْ عَلَى الْإِنْفَاقِ ،
فَيَسْتَكْثِرُونَ أَنْ يُخْرِجُوا شَيْئًا لِفَقِيرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَلَدُهُ .

فَإِذَا مَا سَارَعَ إِلَى الْإِنْفَاقِ وَسَارَعَ فِي الْخَيْرَاتِ بِشَتَّى أَنْوَاعِهَا ،
فَقَدْ تَحَدَّى الطَّبِيعَةَ وَسَارَ ضِدَّهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَرَبَّمَا يُعْمِلُ هَؤُلَاءِ
الَّذِينَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالْعَقْمِ إِلَى الْحَقْدِ عَلَى الْآخَرِينَ ، أَوْ يَحْمِلُونَ ضَغِينَةَ
لِمَنْ يَنْجِبُ ، فَإِذَا طَرَحُوا هَذَا الْحَقْدَ وَنَظَرُوا لِأَوْلَادِ الْآخَرِينَ عَلَى أَنَّهُمْ
أَوْلَادُهُمْ ، فَعَطَفُوا عَلَيْهِمْ وَسَارَعُوا فِي الْخَيْرَاتِ ، ثُمَّ تَوَجَّهُوا إِلَى اللَّهِ
بِالدَّعَاءِ رَغَبًا وَرَهَبًا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ الْمَكُونُ الْأَعْلَى يَخْرِقُ لَهُمُ
النَّوَامِيسَ وَالْقَوَانِينَ ، وَيَرْزُقُهُمُ الْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ .

وَمَعْنَى : ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠) [الأنبياء] يَعْنَى : رَاضِينَ بِقُدْرَتِنَا

فيهم ، راضين بالعُقم على أنه ابتلاء وقضاء ، ولا يُرفع القضاء عن العبد حتى يرضى به ، فلا ينبغي للمؤمن أن يتمردَ على قدر الله ، ومن الخشوع التظامن لمقادير الخلق في الناس .

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (٩١)

ولك أن تسأل : لماذا يأتي ذِكر السيدة مريم ضمن مواكب النبوة ؟ نقول : لأن النبوة اصطفاء الله لنبي من دون خلق الله ، وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكرورة ، فهذا نوع من الاصطفاء ، وهو اصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء العالمين ؛ لأن اصطفاء الانبياء تكرر ، أمّا اصطفاء مريم لهذه المسألة فلم يتكرر في غيرها أبداً .

وقوله تعالى : ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ..﴾ (٩١) [الانبياء] يعنى : عَفَّتْ وحفظتْ فَرْجَهَا ، فلم تمكُنْ منها أحداً^(١) .

ومعنى : ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا^(٢) مِنْ رُوحِنَا ..﴾ (٩١) [الانبياء] يعنى :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥١٨/٦) : « قيل : إن المراد بالفرج فرج القميص ، أى : لم تعلق بثوبها ريبه ، أى : أنها طاهرة الأثواب . وفروج القميص أربعة : الكُفَّان والأعلى والأسفل . قال السهيلي : فلا يذهبن ومك إلى غير هذا ، فإنه من لطيف الكناية ، لأن القرآن أنزه معنى ، وأوزن لفظاً ، وألفظ إشارة ، وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه الوهم » .

(٢) أى : فى جيب درعها . قاله أبو يحيى ذكرى الانصارى فى (فتح الرحمن) (ص ٢٧١) وقال قتادة : نفخ فى جيبها . وقال مقاتل : نفخ فى فرجها . ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور (٦٧١/٥) . والدرو : ثوب المرأة .

مسألة خاصة به ، خارجة على قانون الطبيعة ، فليس فى الأمر
ذكورة أو انتقاء ، إنما النفخة التى نفخها الله فى آدم ، فجاءت منها
كل هذه الأرواح ، هى التى نفخها فى مريم ، فجاءت منها روح
واحدة . فالروح هى نفسها التى قال الله فيها : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي ۖ ۞ (٢٩) ﴾ [الحجر]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (٣١) ﴾ [الانبياء]
يعنى : شيئاً عجيباً فى الكون ، والعجبية فيها أن تلد بدون ذكورة ،
والعجبية فيه أن يولد بلا أب ، فكلاهما آية لله ومعجزة .
ثم يقول الحق سبحانه بعد سرد لقطات من موكب الانبياء :

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَاحِدَةٌ وَأَنَا
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۖ ۞ (٩٢) ﴾

الامة : الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو ملك أو
دين ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ ۞ (٢٢) ﴾ [الزخرف]
يعنى : على دين .

فالمراد : هذه أمتكم أمّةٌ حال كونها أمّةً واحدة ، لا اختلاف فيها^(١)
والرسل جميعاً إنما جاءوا ليتمموا بناءً واحداً ، كما قال ﷺ : « إن مثلى
ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله ، إلا موضع
لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥١٩/٦) : « لما ذكر الانبياء قال : هؤلاء كلهم مجتمعون
على التوحيد ، فالامة هنا بمعنى الدين الذى هو الإسلام . قاله ابن ميسر ومجاهد
وغيرهما » .

وَضَعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةَ ؟ قَالَ : فَأَنَا اللَّبَنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ^(١) .

والمعنى أن به ﷺ تتم النبوة وتختتم .

وَتُطْلَقُ الْأُمَّةُ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ خِصَالَ الْخَيْرِ كُلِّهَا : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْثُرُ خِصَالَ الْخَيْرِ فِي الْخَلْقِ ، فَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ مَجْمَعُ مَوَاهِبَ وَفَضَائِلَ ، إِنَّمَا فِي كُلِّ مَنْ مِيزَةٌ وَفَضِيلَةٌ فِي جَانِبٍ مِنَ الْجَوَانِبِ ؛ لِيَتَكَامَلَ النَّاسُ وَيَحْتَاجَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَيَحْدُثُ التَّرَابُطُ بَيْنَ عُنَاصِرِ الْمَجْتَمَعِ ، هَذَا التَّرَابُطُ يَتِمُّ إِمَّا بِحَاجَاتٍ تَطَوُّعِيَّةٍ ، أَوْ حَاجَاتٍ اضْطِرَّارِيَّةٍ .

فَلَوْ تَعَلَّمَ النَّاسُ جَمِيعًا وَتَخَرَّجُوا فِي الْجَامِعَةِ فَمَنْ لِّلْمِهْنِ وَالْحِرَفِ الْآخَرَى ؟ مَنْ سَيَكُنُ الشُّوَارِعَ ، وَيَقْضَى مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ ؟ لَوْ تَعَطَّلَتْ مَجَارَى الصَّرْفِ الصَّحَى ، أَتَجْتَمِعُ هَؤُلَاءِ الدَّاكَاثِرَةُ وَالْأَسَاثِرَةُ لِإِصْلَاحِهَا ، وَلَوْ أَصْلَحُوهَا مَرَّةً فَهَذَا تَطَوُّعٌ .

أَمَّا الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ فَلَا تَقُومُ عَلَى التَّطَوُّعِ إِنَّمَا تَقُومُ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْإِضْطِرَّارِ ، وَلَوْلَا هَذِهِ الْحَاجَةُ لَمَا خَرَجَ عَامِلُ الصَّرْفِ الصَّحَى فِي الصَّبَاحِ إِلَى هَذَا الْعَمَلِ الشَّاقِّ الْمُنْفَرِّ ، لَكِنْ كَيْفَ وَفِي رَقَبَتِهِ مَسْئُولِيَّةٌ أَسْرَةٌ وَأَوْلَادٌ وَنَفَقَاتٌ ؟

وَسَبَقَ أَنْ قُلْنَا : يَنْبَغِي أَلَّا يَفْتَرَّ الْمَرْءُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ مَوَاهِبَ وَمُمِيزَاتٍ ، وَلَا يَتَعَالَى بِهَا عَلَى خَلْقِ اللَّهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا عِنْدَ الْآخَرِينَ مِنْ مَوَاهِبَ يَحْتَاجُ هُوَ إِلَيْهَا ، وَلَا يُؤْدِيهَا بِنَفْسِهِ .

إِذَنْ : الْحَاجَةُ هِيَ الرَّابِطَةُ فِي الْمَجْتَمَعِ ، وَلَوْ كَانَ التَّطَوُّعُ

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٣٥) ، ومسلم في صحيحه (٢٢٨٦) كتاب الفضائل (حديث ٢٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

والتفضل فلن نحقق شيئاً ، فلو قلنا للعامل : تفضل بكس الشارع
لوجد ألف عذر يعتذر به ، أما إن كان أولاده سيموتون جوعاً إن
لم يعمل فلا شك أنه سيُسرع ويبادر .

فالحقيقة أن كل فرد في المجتمع لا يخدم إلا نفسه ، فكما تنفع
الآخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أن تحسد صاحب التفوق على تفوقه
في أمر من الأمور ؛ لأن تفوقه في النهاية عائد عليك .

وكما نقول هذه المسائل في أمور الدنيا نقولها في أمور الآخرة ،
حين نرى صاحب التدبير ، وصاحب الخلق والالتزام لا نهزأ به
ولا نسخر منه ، كما يحلو للبعض ؛ لأن صلاحه سيعود عليك ،
وسوف تنتفع بتدبيره واستقامته ولعلنا نُرزق بسبب هؤلاء .

وقد يكون في البيت الواحد قُتُرات وأذكىاء ومتعلمون وفيهم مُعَوِّق
أو مجنون أو مجذوب ، فترى الجميع يحتقرونه ، ويُهَوِّنُون من
شأنه ، أو تراه منبوذاً بين هؤلاء مُبْعِداً ، لا يشرّف بمعرفته أحد ،
وربما يعيشون جميعاً في ظِلِّهِ ويُرزقون كرامة له .

وكثيراً ما نرى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم
بمولود فيه عيب أو إعاقة ، ووالله لو رضيتَ به وتقبلتَ قضاء الله
فيه ، لكان هو الظل الظليل لك .

فهؤلاء خَلَقُوا هكذا لحكمة ، حتى لا نتمرد على صنعة الله في
كُونِهِ ، وحتى يشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضل الله عليهم ،
ولنعلم أن الله تعالى لا يسلب شيئاً من عبده إلا وقد أعطاه عَوْضاً
عنه .

ولك أن تلاحظ مثلاً أحوال الناس المجاذيب الذين تراهم في أي

مكان مُهلين يستقلهم الناس ، وينفرون من هيقهم الرئة ، ومع ذلك ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعيَتْهم الأسباب يلجئون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء ، وهذا في حد ذاته أسمى ما يمكن أن يتطلع إليه أهل الجاه وأهل السلطان والنهوذ ، أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مُطاعاً ، وأن يلجأ الناس إليهم كما لجئوا إلى هذا المجذوب المسكين .

فإذا ما أجرى الله الخير على يد هذا الشيخ المجذوب ترى السيد العظيم يتمحك فيه ، ويدعوه إلى طعامه ، ويدفع عنه أذى الناس ويحتضنه ، لأنه جرب وعلم أن لديه فيضاً من فيض الله وكرامة يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده ، ونحن جميعاً عباد الله ليس فينا مَنْ هو ابن الله ، أو بينه وبين الله قرابة .

وإن كان العقل هو أعز ما يعتز به الإنسان ، وهو زينته وحليته ، فلك أن تنظر إلى المجنون الذي فقد العقل ، وحرم هذه الآلة الغالية ، وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون ، نعم هو مجنون ، لكن انظر إلى سلوكه : هل رأيت مجنوناً يسرق ؟ هل رأيت مجنوناً يزنى ؟ هل رأيت مجنوناً انتحر ؟

إذن : مع كونه مجنوناً إلا أنه مدرك لنفسه تماماً ؛ لأن خالقه عز وجل وإن سلبه العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة الحيوان ، وهل رأيت حماراً ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟

إذن : علينا ألا نُحَقِّر هؤلاء ، والأناستقل بهم فقد عوضهم الله عما سلبه منهم ، ومَنْ لا يسعى ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا يستطيع ، ومَنْ ما لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذي يتمسح الناس فيه ، ويطلبون منه البركة والدعاء ؟ وأي عظمة يطلبها الإنسان

فوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا يُسألُ عَمَّا يفعل في الدنيا ، ولا يُسألُ كذلك في الآخرة .

نعود إلى قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً .. ﴾ (١٧)
[الأنبياء] فمن معانى أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛
لذلك وصف الله نبيه إبراهيم بأنه أمة ، فقال : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ۖ ﴾ (١٧) ..
[النحل]

يعنى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة .
والامة لا تكون واحدة ، إلا إذا صدر تكوينها المنهجى عن إله واحد ، فلو كان تكوينها من متعدد لذهب كُلُّ إله بما خلق ، ولعلَّ بعضهم على بعض ، ولفسد الحال . إذن : كما قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٧١)
[المؤمنين]
فلا تكون الامة واحدة إلا إذا استقبلت أوامرها من إله واحد وخضعت لمعبود واحد ، فإن نسيَت هذا الإله الواحد تضاربت وتشتتت .

وكان الحق سبحانه يقول : أنتم ستجربون أمة واحدة ، تسودون بها الدنيا وتنطلق دعوتكم من أمة أمية لا تعرف ثقافة ؛ ولا تعرف علماً ، ولم تتمرس بحكم الامم ؛ لأنها كانت أمة قبلية ، لكل قبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها .

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها ، نظام يطوى تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويَطْوَعُها ، ولو أنكم أمة

(١) سئل ابن مسعود : ما الامة ؟ قال : الذى يُطَلِّمُ الناس الخير . وقال قتادة : إمام هدى يُقْتَدَى به ، ويُتَّبَعُ سنته . [الدر المنثور للسيوطى ١٧٦/٥] .

متقفة لقالوا قفزة حضارية ، إنما هذه إمة أمية ، ونبيها أيضاً أمي
إذن : فلا بد أن يكون المنهج الذي جاء به ليسلب هذه الحضارات
عزها ومجدها منهجاً أعلى من كل هذه المناهج والحضارات .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء] أي : التزموا
بمنهجي لتظلوا إمة واحدة ، واختار صفة الربوبية فلم يقل : إلهكم ؛
لان الرب هو الذي خلق ورزق وربى ، أما الإله فهو الذي يطلب
التكاليف .

فالمعنى : ما دمت أنا ربكم الذي خلقكم من عدم ، وأمدكم من
عدم ، وأنا القيوم على مصالحكم ، أكلؤكم بالليل والنهار ، وأرزق
حتى العاصي والكافر بى ، فانا أولى بالعبادة ، ولا يليق بكم أن
أصنع معكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى ، هذا منطق العقل
السليم ، وكما يقولون (اللى يأكل لقمتى يسمع كلمتى) .

ومن العبادة أن تطيع الله فى أمره ونهيه ؛ لان ثمره هذه الطاعة
عائدة عليك بالنفع ، فله تعالى صفات الكمال الأزل قبل أن يخلق من
يطيعه ، فطاعتك لن تزيد شيئاً فى ملك الله ، ومعصيتك لن تنقص
منه شيئاً . إذن : فالأمر راجع إليك ، وربك يُثيبك على فعل هو فى
الحقيقة لصالحك .

لكن ، هل سمع الناس هذا النداء وعملوا بمقتضاه ، فكانوا إمة
واحدة كهذه الأمة التى أدخلت الدنيا فى رحاب الإسلام فى نصف
قرن ؟ هذه الأمة التى ما زلنا نرى أثرها فى البلاد التى تمردت على
العروبة ، وعلى لغة القرآن ، ومع ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى
حضارتهم ، إن الدين الذى يصنع هذا ، والأمة الواحدة التى تحملت
هذه المسئولية ما كان ينبغي أن نتخلى عنها .

والسؤال : هل بقيت الامة الواحدة ؟ تجيب الآيات :

﴿وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ
إِلَىٰ شَرَارٍ جَعُولٍ﴾

أى : صاروا شيعاً وأحزاباً وجماعات وطوائف ، كما قال تعالى :
﴿إِنَّ الدِّينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الانعام ١٥٩]
لماذا ، لست منهم فى شيء ؟ لانهم يقضون على واحدية الامة ،
ولا يقضون على واحدية الامة إلا إذا اختلفت ، ولا تختلف الامة إلا
إذا تعددت مناهجها ، هنا ينشأ الخلاف ، أما إن صمدوا جميعاً عن
منهج واحد فلن يختلفوا .

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم ، فصاروا قطعاً مختلفة ، لكل
قطعة منهج وقانون ، ولكل قطعة تكاليف ، ولكل قطعة راية ، وكان
آلهتهم متعددة ، فهل سيتركون على هذا الحال ، أم سيعودون إلينا
فى النهاية ؟

﴿كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ [الانبيا ٩٣] إذن : أنتم أمة واحدة فى الخلق
من البداية ، وأمة واحدة فى المرجع وفى النهاية ، فلماذا تختلفون فى
وسط الطريق ؟

إذن : الاختلاف ناشئ من اختلاف المنهج ، وكان ينبغى أن
يكون واضح المنهج واحداً . وقد جاء النبى ﷺ خاتماً للرسالات ،
وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السابقة ، بل وتزيد عليها
المزايا التى تتطلبها العصور التى تلى بعثته .

فكان المفروض أن تجتمع الامة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع

المانع الشامل ، الذى لا يمكن أن يستدرك عليه ، وبذلك تتحقق وحدة الأمة ، وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد ، فلا يكون فيها مدخل للأهواء ولا للسلطات الزمنية أو الأغراض الدنيئة .

لذلك ، إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت نقول لهم : كونوا جماعة واحدة ، وإلا فالحق مع أى جماعة منكم ١٩ لأن الله تعالى خاطب نبيه ﷺ بقوله : ﴿ إِنَّ الدِّينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۖ ۞ (١٥٩) ﴾ [الأنعام]

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض ، أما الدين الحق فهو الذى يأتى على هوى السماء ، موافقاً لما ارتضاه الله تعالى لخلقِهِ .

لقد انفصل المؤمنون عن الجامع الذى يجمعهم بأمر الله ، فانفضت عنهم الوحدة ، وتدابروا حتى لم يعد يجمعهم إلا قولٌ « لا إله إلا الله محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد أخذوها من هنا أو من هناك ، وسوف تعضهم هذه القوانين ، وسوف تخذلهم هذه الحضارات ، ويرون أثرها السيئ ، ثم يعودون فى النهاية إلى الإسلام فهو مرجعهم الوحيد ، كما نسمع الآن نداء لا حل إلا الإسلام .

نعم ، الإسلام حلٌ للمشاكل والأزمات والخلافات والزعامات ، حلٌ للتعددية التى أضعفت المسلمين وقوضت أخوتهم التى قال الله فيها : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۖ ۞ (١٥٢) ﴾ [آل عمران]

ووالله ، لو عدنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به ، ولم تلعب بنا الأهواء لعدنا إلى الأمة الواحدة التى سادت الدنيا كلها .

إذن : ﴿إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ (٩٣) ﴿[الأنبياء] أى : فى الآخرة للحساب ، وأنا أقول يا رب .. لعل هذا الرجوع يكون فى الدنيا بأنْ تعضُنَا قَوانينَ البشر ، فننزع إلى الله ونعود إليه من جديد ، فيعود لنا مجدنا ، ويصدقُ فينا قولُ الرسول ﷺ : « بدأ الإسلام غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ غريباً ، فطوبى للغريباء »^(١) .
ويُعزِّزُ هذا الفهم ويُقوِّى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدها :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ﴾ (٩٤)

الحق - سبحانه وتعالى - يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح ليعطينا الأمل لو رجعنا إلى الله ، والدنيا كلها تشهد أن أى مبدأ باطل ، أو شعار زائف زائل يُزخرفون به أهواءهم لا يلبث أن ينهار ولو بعد حين ، ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه .

ومثال ذلك الفكر الشيوعى الذى ساد روسيا منذ عام ١٩١٧ وانتهكت فى سبيله الحرمات ، وسفكت الدماء ، وهدمت البيوت ، وأخذت الثروات ، وبعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول العالم أصبحت الآن تتسول من دول العالم ، وهم أول من ضجَّ من هذا الفكر وعانى من هدم القوانين .

وقوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..﴾ (٩٤) ﴿[الأنبياء] ربط العمل الصالح بالإيمان ؛ لأنه مُنطلقُ المؤمن فى كُلِّ ما يأتى وفى كُلِّ ما يدع ؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة .

أما مَنْ يعمل الصالح لذات الصلاح ومن منطلق الإنسانية

(١) أخرجه، مسلم فى صحيحه (١٤٥) كتاب الإيمان ، وابن ماجه فى سننه (٢٩٨٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

والمروءة ، ولا يخلو هذا كله فى النهاية عن أهواء وأغراض ، فليأخذ نصيبه فى الدنيا ، ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسُّعْمَة ، وليس له نصيب فى ثواب الآخرة ؛ لأنه فعَل الخير وليس فى بَالِه الله .

والحق سبحانه يعطينا مثلاً لذلك فى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۚ ﴾ (٢٦) [النود]

يعنى : فوجىء بوجود إله يحاسبه ويجازيه ، وهذه مسألة لم تكن على بَالِه ، فيقول له : عملتَ ليَقَال وقد قيل . وانتهت المسألة ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ ۚ ﴾ (٢٦) [الشورى] أى : نعطيه أجره فى عالم آخر لا نهاية له ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۚ ﴾ (٢٦) [الشورى]

لأنه عملٌ للناس ، فليأخذ أجره منهم ، يُخْلَدُونَ ذكراه ، ويُقيمون له المعارض والتماثيل .. الخ .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ ﴾ (٢٦) [الأنبياء] يعنى : لا نبخسه حقّه ولا نحمد سَعْيَه أبداً ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴾ (٢٦) [الأنبياء] نسجل له أعماله ونحفظها ، والمفروض أن الإنسان هو الذى يُسَجَّل لنفسه ، فإن سَجَّل لك عملك ربُّك الذى يُثَبِّك عليه ، وسَجَّلَ على نفسه ، فلا شك أنه تسجيل دقيق لا يبخسك مثقال ذرة من عملك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ

لَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

﴿حَرَامٌ .. (٩٥)﴾ [الانبياء] يعنى : ممتنع ، لا يجب أن يكون ،
والقرية : أى قرية أهلكتها ؛ لأنها كذبت الرسل ، لوقفت منهم موقف
اللّد والعناد والمعارضة ، فاهلكها الله بذنوبها فى الدنيا ، أيعقل بعد
هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن نأخذها بذنوبها ؟
لا بدّ - إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لنحاسبها الحساب الدائم
الخالد ، فلا نكتفى بحساب الدنيا المنتهى .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿حَقَّ إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ
كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (٩٦)

وردت قصة ياجوج وماجوج فى آخر سورة الكهف ، حينما سئل
النبي ﷺ عن الرجل الجوال الذى طاف الارض ، فنزلت : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ
عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ فَلْيُحْكَمْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ (٨٢) [الكهف]
وقد تكلم العلماء فى ذى القرنين ، منهم من قال : هو قورش
ومنهم من قال هو : الإسكندر الاكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص والأ
لذكره باسمه ، فالقرآن لا يُؤرّخ له ، ولا يقيم له تمثالا ، إنما يريد
التركيز على الاوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخلق .

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مكّنه الله فى الارض . يعنى : أعطاه من
أسباب القوة وأسباب المهابة والسيطرة ، وأعطاه من كلّ مقومات

(١) الحدب : ما ارتفع من الارض . أى أنهم يحضرون من كل جانب ، وإو كان مرتفعاً شاملاً
لا يعوقهم شيء لأنهم فى غير المرتفع أسرح والسير فيه أيسر ، فهم يأتون من كل جهة
ولو شئت . [الغاموس القويم ١/ ١٤٤] .

القوة : أعطاه المال والعلم والجيش ، فلم يكتف بذلك كله ، بل ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ (٨٥) [الكهف] يعنى : أخذ بالأسباب التى تؤدى إلى الخير .

وسبق أن تحدثنا عن تشخيص البطل فى قصص القرآن : لأن القرآن لا يُدرِّجُ للشخصية ، ولا يُعطى لها خصوصية ، وإنما يريد لها عامة لتكون مثلاً يُحتذى ، ويتم بها الاعتبار ، وتُحدث الأثر المراد من القصة .

فما يعيننا فى قصة ذى القرنين أنه رجل مُكِّن فى الأرض ، وكان من صفاته كذا وكذا ، وما يعيننا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا بربهم وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم وضُحُوا فى سبيلها ، لا يهمننا الأشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد .

لذلك : أبهم القرآن كل هذه المسائل ، فأى فتية ، فى أى زمان ، وفى أى مكان ، وبأى أسماء يمكن أن يقفوا هذا الموقف الإيمانى ، ولو شخصناهم وعيَّناهم لقالَ الناس : إنها حادثة خاصة بهؤلاء ، أو أنهم نماذج لا تتكرر : لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأُسوة تسير فى الزمان كله .

كذلك ، لما أراد القرآن أن يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امرأة نوح وامرأة لوط ولم يُعيِّنهما ، وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة فرعون ولم يذكر مَنْ هى ^(١) ، فالغرض من ضرب هذه الأمثال ليس الأشخاص ، إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى ، فليست هى تابعة لأحد ، بدليل أن نوحاً ولوطاً لم يتمكَّن كل منهما من هداية امرأته .

(١) قال تعالى : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحَ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَضَالَتَاهُمَا فَلَمَّ دَفَعَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ عَذَابًا ..﴾ (٥٥) [التحريم] .

وفرعون الكافر الذى ادعى الالهوية ، لم يستطيع أن يمنع زوجته من الإيمان ، وهى التى قالت : ﴿ رَبِّ اِنِّى لى عَبْدُكَ بِنْتُ اِىُّ الْجَنَّةِ وَنَجَّيْنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّيْنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١١) [التحریم]

إذن : ما يعنينا فى قصة « ذى القرنين » أن الله مَكَّنْ له فى الأرض . وأعطاه كُلَّ أسباب القوة والسيطرة ؛ لذلك ائتمنه أن يكون ميزاناً للخير وللحق ، وفوضَهُ أن يقضى فى الخلق بما يراه من الحق والعدل .

﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قَلَنَّا يَنْذِ الْقُرْتَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ (١٢) [الكهف]

لأننا مكَّناه وفوضناه ، فاستعمل التمكين فى موضعه ، وأخذ الأمانة بحَقِّها ، فقال : ﴿ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّكْرًا ﴾ (١٣) [الكهف] أى : نُعَذِّبُهُ على قَدَرِ مَقْدَرَتِنَا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ على قَدَرِ قُدْرَتِهِ تعالى .

﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ (١٤) [الكهف]

وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكن فى الخلق ، دستور الثواب والعقاب الذى تستقيم به أمور البلاد والعباد ، فحين يرى تقصيراً لا بُدَّ أَنْ يأخذ على يد صاحبه مهما تَكُنْ منزلته ، لا يخافه ولا ينافقه ولا يخشى فى الله لومة لائم ، وإن رأى المحسن المجتهد يُثْبِتُهُ ويكافئه .

وهذا القانون نراه فى مجتمعنا يكاد يكون مُعْطَلاً بين العاملين ، فاختلط الحابل بالنابل ، وتدهورت الأمور ، ودخلت بيننا مقاييس

أخرى للثواب وللعقاب ما أنزل الله بها من سلطان ، فانقلبت الموازين ، حيث تبجح الكسالى ، وأحبط المجذون المحسنون .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجْدهَا تَطَّلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۚ ﴾ (٩٥) [الكهف]

هذا كُلُّ ما أخبر الله به ، ويبدو أنه وصل فى تجواله العام إلى بلاد تظل الشمس بها مشرقة ثلاثة أو ستة أشهر لا تغرب ؛ لذلك لم يجد لهم من دون الشمس ستراً يستريها أى ظلمة ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۚ ﴾ (٩٦) [الكهف]

ومع ذلك احتال أن يفهم منهم ، ويخاطبهم ؛ لحرصه على نفعهم وما يصلحهم ، وهذه صفة الحاكم المؤمن حين يُمْكِّن فى الأرض ، وتُعْطَى له أسباب القيادة ، ويُفَوَّض فى خَلْق الله ، ولو لم يَكُنْ حريصاً على نفعهم لوجد العذر فى كونه لا يفهم منهم ولا يفهمون منه .

فلما توصلوا إلى لغة مشتركة ، ربما هى لغة الإشارة التى نتفاهم بها مع الآخرس مثلاً :

﴿ قَالُوا يَبْنَؤُا الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا^(١) عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۚ ﴾ (٩٦) [الكهف]

ثم أمرهم أن يأتوا بقطع الحديد ، فاشعل فيها النار حتى احمرّت فقال ﴿ اتْرِبْنِي أفرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۚ ﴾ (٩٦) [الكهف] وهكذا صنع لهم السد الذى يحميهم من هؤلاء القوم ، فلم يَقْصُرْ نفعه لهم على هذه القضية ذاتها ، إنما نفعهم نفعاً يعطيهم الخير والقوة فى الأُ يتعرضوا لمثلها

(١) الْخَرْجُ والفِراج : ما يخرجُه صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله . أو ما يُخرجُه من الزكاة للإمام . [القاموس القويم ١/ ١٩٠] .

بعد ذلك ، عملاً بالحكمة التي تقول : لا تعطيني سمكة ، ولكن علمني كيف أصطاد .

ذلك لأنه أشركهم في العمل ؛ ليشعروا بأهميته ويتمسكوا بالمحافظة عليه وصيانتته ، وإذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف لا ينتظرون مَنْ يصنع لهم .

هذا هو النموذج الذي تُقدِّمه قصة « ذى القرنين » وهو نموذج صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكَّنه الله في الأرض ، وألقى بين يديه أزمّة الأمور ، وفي حديث أفضل العمل يقول ﷺ : « تعين صانعاً ، أو تصنع لآخرق »^(١) .

وقد تضاربت الأقوال حول : مَنْ هم يأجوج ومأجوج ، فمن قائل : هم التتار . وآخر قال : المفلول . وآخر قال : هم الحثيت ، أو السرديال ، أو قبائل الهون .

ولو كان في تحديدهم فائدة لعينهم القرآن ، إنما المهم من قصتهم أنهم قومٌ مفسدون في الأرض لا يتركون الصالح على صلاحه ، فإذا ما تصدَّى لهم الممكن في الأرض فعليه أن يحول بينهم وبين هذا الإفساد في غيرهم ، وعلينا نحن ألا نُفسد الصالح كهؤلاء ، إنما نترك الصالح على صلاحه ، بل ونزيده صلاحاً .

وفي بناء ذى القرنين للسد دروس يجب أن يعيها أولو الأمر الذين يتولَّون مصالح الخلق ، من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم

(١) عن أبي ندر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله والجهاد في سبيله . قال قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً . قال قلت : فلن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعاً أو تصنع لآخرق » أخرجه مسلم في صحيحه (٨٤) كتاب الإيمان . والبخاري في صحيحه (٢٥١٨) باللفظ : « تعين ضائعاً » .

فى بناء سدٍّ يمنع عنهم أذى عدوهم ، إنما اجتهد وترقى بالمسألة إلى ما هو أفضل لهم ، فالسدُّ الأصمُّ المتماسك كقطعة واحدة يسهل هدمه أو النفاذ منه ؛ لذلك قال : ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ (٩٥) [الكهف]

لقد طلبوا سداً وهو يقول : رَدْمًا ، لقد رقى لهم الفكرة ، وأراد أن يصنع لهم سداً على هيئة خاصة تعترض الصدمات ، ولا تؤثر فى بنائه ؛ لأنه جعل بين الجانبين رَدْمًا كأنه سوسنة تُعطى السدُّ نوعاً من المرونة . وهكذا يجب أن يكون المؤمن عند تحمُّل مسئولية الخلق .

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ، وقال : ﴿ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ .. ﴾ (٩٥) [الكهف] أى : عندى المال الكثير من عطاء الله لكن أعينونى بما لديكم من قوة . إذن : زكاة القوة أن تمنع الفساد من الفير .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. ﴾ (٩٦) [الأنبياء] فلها علاقة بقوله تعالى : ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٩٧) [الأنبياء] فتقطع أهل الخير وتفرقهم يُجرىء عليهم أصحاب الفساد ، وأقل ما يقولونه فى حقهم أنهم لو كانوا على خير لنفعوا أنفسهم ، فدعوكم من كلامهم ، وهكذا يفتُّ أهل الباطل فى عَضُدِ أهل الحق ، ويصرفون الناس عنهم .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. ﴾ (٩٦) [الأنبياء] يعنى : جاءت عناصر الفساد والفتنة فى الكون ، وعناصر الفساد والفتنة لا تتمكن ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم يردوهم ، ويأخذوا على أيديهم .

ويأجوج وماجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان ،
فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم ، وكان عليها
الملك قطب أرسلان ، ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكو الذى دخل
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخرّبها وقتل أهلها حتى سالت
الدماء ، وألقى بالكتب الإسلامية فى النهر حتى كانت قنطرة يعبرون
عليها . هؤلاء الذين تُسميهم التتار .

إذن : فالقرآن قصّ علينا من التاريخ القديم قصة يأجوج وماجوج
أيام ذى القرنين ، ثم رأيناهم فى حياتنا الإسلامية ، وشاء الله أن
يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة ، وأن تتجمع ولاياتهم
ويصدّوا هجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس ،
وهما مثالان للممكنين فى الأرض ، مع أنهما من المماليك .

هذه الهجمات التتارية للمفسدين فى الأرض كانت هجمات همجية
وحشية ، وقد تجمّع أحفاد هؤلاء من يأجوج وماجوج العصر الحديث
فى هجمات مدنية تغزونا بحضارتها ، إنهم الصليبيون الذين انهزموا
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين .

وهكذا على مرّ التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة ، ونهْزَم إذا
تفرّقنا وتقطعنا أمماً وأحزاباً ، وهذه حقائق تُثبت صدق القرآن فيما
وجّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الانبياء]

الحدب : المكان المرتفع ، نقول : فلان أحدب الظهر يعنى : فى
ظهره منطقة مرتفعة . وكذلك هؤلاء المفسدون أتوا من أماكن مرتفعة
فى هضبة شمال الصين . ومعنى ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ [الانبياء] يعنى :
يسرعون ، ومنه نقول : انسل القماش ؛ لأن القماش مكوّن من سدى

ولُحمة ، يعنى خيوط طولية وخيوط عرضية ، تتداخل فتكوّن القماش ، فنسل القماش أن تنزع خيوط العرض وتفكّ تداخلها مع خيوط الطول ، ولا تنزع خيوط الطول لأنها دائماً مُحَكَّمة بثنى السدى على اللحمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَأِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّائِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧)

فكونُ أهل الفساد يأتون مُسرّعين من كل حَدَبٍ وصَوْبٍ إلا أن فسادهم لن يطول ، فقد اقتربت القيامة ، قال تعالى : ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (١)

[القمر]

وقال : ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ..﴾ (١)

[النحل]

وهذا تنبيه للغافل ، وتحذير للباغى من أهل الفساد ، وتطمين ورجاء للمظلومين المستضعفين المعتدى عليهم : اطمئنوا فقد قرب وقت الجزاء .

﴿أَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ ..﴾ (٩٧) [الأنبياء] والوعد الحق أى : الصادق الذى يملك صاحبه أن يُنفّذه ، فقد تعدّ وعداً ولا تملك تنفيذه فهو وعدٌ ، لكنه وعدٌ باطل ، فالوعد يختلف حسب مروءة الواعد وإمكانياته وقدرته على إنفاذ ما وعد به .

(١) شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطوف ، من الخوف والذعر والحيرة ، وهو كناية عن شدة الهول والذعر يوم القيامة . [القاموس القويم ٢٤٢/١] .

لكن مهما كانت عندك من إمكانيات ، ومهما ملكت من أساليب التنفيذ ، أتضمن أن تُمكنك الظروف والاحوال من التنفيذ ؟ ولا يملك هذا كله إلا الله عز وجل ، فإذا وعد حقق ما وعد به ، فالوعد الحق - إذن - هو وعد الله .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ .. (٩٧)﴾ [الأنبياء] فنتبه ولا نَقَسْ الدنيا بعمرها الاساسي ، إنما قَسْ الدنيا بعمرِكَ فيها ، فهذه هي الدنيا بالنسبة لك ، ولا نَدْخُلْ لك بدنياً غيرك ، فإذا كنت لا تعلم متى تفارق دنياك فلا شك أن عمرك قريب ، واقترب الوعد الحق بالنسبة لك .

وكذلك مدة مُكُنَّكَ في قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليك كساعة من نهار ، كما قال سبحانه : ﴿كَأَن لَّمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ .. (١٥)﴾ [يونس]

ولو تنبّه كل منا إلى إخفاء الله لأجله ، لعلم أن في هذا الإخفاء أعظم البيان ، فحين أخفاه ترقبناه في كل طَرْفَةِ عَيْنٍ ، وتنفّسْ نفْسٌ ؛ لذلك يقولون : « مَنْ مَاتَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ » ^(١) ، لأن القيامة تعني الحساب والجزاء على الأعمال ، وَمَنْ مَاتَ انقطع عمله ، وطُوِيَتْ صحيفته .

وقوله تعالى : ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (١٧)﴾ [الأنبياء] وعد الله هنا هو القيامة ، وهي تفاجئنا وتأتينا بفتة ؛ لذلك نقول في (فَإِذَا) أنها الفجائية ، كما تقول : خرجتُ فإذا أسدٌ بالباب ،

(١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وتامه : « أذكروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غنى كنتم عليكم ، وإن ذكرتموه في ضيق وسع عليكم ، الموت القيامة » .

يعنى : فوجئت به ، وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تُفاجيء الجميع ، لا يدرى أحد ماذا يفعل .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٤٧) [الأنبياء] وشخوص البصر يأتى حين ترى شيئاً لا تتوقعه ، ولم تحسب حسابه ، فتتظر مُندهشاً يجمد جفئك الأعلى الذى يتحرك على العين ، فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُزَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٨) [إبراهيم]

وإذا أردت أن ترى شُخوص البصر فانظر إلى شخص يُفاجأ بشئ لم يكن فى باله ، فتراه - بلا شعور وبغريزته التكوينية - شاخص البصر ، لا ينزل جفنه .

ثم يقولون : ﴿ يَسْأَلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا .. ﴾ (٤٩) [الأنبياء]

فلم يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضاً أدوات الإدراك فيقول اللسان : (يَا وَيْلَتَا) وهذا نداء للويل أى : جاء وقتك فلم يعد أمامهم إلا أن يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر .

والويل : هو الهلاك السريع ينادونه ، فهل يطلب الإنسان الهلاك ، ويدعو به لنفسه ؟ نقول : نعم ، حين يفعل الإنسان الفعل ويجد عواقبه السيئة ، وتواجهه الحقيقة المرة يميل إلى تعذيب نفسه ، ألا تسمع مثل هؤلاء يقولون : أنا أستحق .. أنا أستاهل الضرب .. إنه لَوَم النفس وتانيبها على ما كان منها ، فهى التى أوقعته فى هذه الورطة .

لذلك يقول سبحانه : ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٩٧) [الزخرف]

فلماذا لا يُؤْتَبِ نفسه ، ويطلب لها العذاب ، وهي التي أردته في التهلكة ، ففي هذا الموقف تنقلب موازينهم التي اعتادوها في الدنيا ، فالاصدقاء في الشر وفي المعصية هم الآن الأعداء .

﴿قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا..﴾ (٩٧) [الأنبياء] لم يكن هذا الموقف في بالنا ، ولم نعمل له حساباً ، والغفلة : أن تدرك عن بالك ما يجب أن يكون على بالك دائماً .

لكن ، أى غفلة هذه والله - عز وجل - يُدَكِّرُنَا بهذا الموقف في كل وقت من ليل أو نهار ، ألا ترى أنه سبحانه سَمَّى القرآن ذِكْراً ليزيح عنا هذه الغفلة ، فكلمنا غفلتَ ذَكَرْ ، وهزْ مواجِدْ ، وأثار عواطفك .

إذن : المسألة ليست غفلة ! لذلك نراهم يستدركون على كلامهم ، فيقولون : ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧) [الأنبياء] لأنهم تذَكَّرُوا أن الله تعالى طالما هزَّ عواطفهم ، وحرك مواجيدهم ناحية الإيمان ، فلم يستجيبوا .

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم ، ولم يستطيعوا إنكاره في مثل هذا الموقف ، فلم يعد الكذب مُجْدِيّاً ، ولعلهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعاً من الرحمة ، ويظنون أن الصدق نافعهم ، لكن هيهات .

وكان الحق سبحانه يحكى عنهم هذه المواجهة حين تفاجئهم القيامة بأموالها ، فتشخص لها أبصارهم ، ويقول بعضهم ﴿يَوَلَّلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا..﴾ (٩٧) [الأنبياء] فيرد عليهم إخوانهم : أى غفلة هذه ، وقد كان الله يُدَكِّرُنَا بالقيامة وبهذا الموقف في كل وقت ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧) [الأنبياء]

و (بَلَّ) حرف إضراب عن الكلام السابق ، وإثبات للكلام اللاحق ،
وهكذا يُرَاجِعُونَ أنفسهم ، ويُؤَاجِه بعضهم بعضاً ، لكن بعد فوات الاوان .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ
جَهَنَّمَ أَنْشَأَ لَهَا وَرَدُونَ ﴾

فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والوثان والشمس
والقمر والأشجار سيسبقونكم إلى جهنم لنقطع عليكم أى أمل فى
النجاة ؛ لأنهم حين يرون العذاب ربما تذكروا هؤلاء ، وفكروا فى
اللجوء إليهم والاستنجاد بهم ، لعلهم يُخرجونهم من هذا المازق ، وقد
سبق أن قالوا عنهم : ﴿ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ [يونس]
وقالوا : ﴿ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .. ﴾ [الزمر]

لذلك ، يجمعهم الله جميعاً فى جهنم ليقطع عنهم الآمال ، ويبدو خجل
المعبود وخيبة العابد ؛ لأنه جاء النارَ فوجد معبوده قد سبقه إليها ..
لكن ، هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفار الأصنام ، ومنهم مَنْ
عبدوا عيسى عليه السلام ، ومنهم مَنْ عبدوا عَزِيزاً ، ومنهم مَنْ عبدوا
الملائكة ، فهل سيُجمع هؤلاء أيضاً مع عابديهم فى النار ؟

لو قلْنَا بهذا الرأى فدخلوهم النار مثلاً دخلها إبراهيم ، فجمع الله
له النار والسلامة فى وقت واحد ، ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم

(١) قُرِئَ هذا اللفظ فى القرآن ثلاث قراءات :

١ - حسب جهنم : قراءة الجمهور .

٢ - حطب جهنم : قراءة طلى بن أبى طالب وعائشة .

٣ - حسب جهنم : قراءة ابن عباس . [تفسير القرطبي ٦ / ٤٥٢٤] .

عابدهم ، ويعلموا أنهم لا ينفعونهم ^(١) .

ومعنى ﴿حَصْبُ جَهَنَّمَ .. (٩٨)﴾ [الأنبياء] الحصب مثل : الحطب ، وهو كل ما تَوَقَّد به النار أيًا كان خشبًا أو قَشًا أو بترولاً أو كهرباء ، وفى آية أخرى : ﴿وَقَوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .. (٩٩)﴾ [التحریم] لذلك فإن النار نفسها تشتاق للكفار ، وتنتظرهم ، وتتلهف عليهم كما يقول تعالى : ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (١٠٠)﴾ [ق] ويقول تعالى : ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (١٠١)﴾ تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ .. (١٠٢)﴾ [الملك]

وقوله تعالى : ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨)﴾ [الأنبياء] الورد هنا بمعنى : الدخول والمباشرة ، لا كالورد ^(٢) فى الآية الأخرى : ﴿وَأَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. (١٠٣)﴾ [مريم]

(١) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : لما نزلت ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨)﴾ [الأنبياء] . فقال ابن الزبير : ألسنت تزعم يا محمد أن عيسى عبد صالح ، وأن عزيزاً عبد صالح ، وأن الملائكة صالحون ؟ قال : بلى . قال : فهذه النصراني تعبد عيسى ، وهذه اليهود تعبد عزيزاً ، وهذه بنو ملئح تعبد الملائكة ، فضج أهل مكة وفرحوا ، فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠٠)﴾ [الأنبياء] عزيز وعيسى والملائكة . أخرجه ابن داود فى تاسيفه وابن المنذر وابن مردويه والطبرانى ، قاله السيوطى فى الدر المنثور (٦٧٩/٥) .

(٢) اختلف العلماء فى معنى الورد فى قوله تعالى : ﴿وَأَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. (١٠٣)﴾ [مريم] على أقوال عدة منها :

- الورد : الدخول ، قاله ابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهما .
- هو ورود إشراف وإطلاع وقرب ، وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم ، فيرونها وينظرون إليها فى حالة الحساب ثم ينجى الله الذين اتقوا مما نظروا إليه ، ويصار بهم إلى الجنة .
- الورد : النظر إليها فى القبر ، فينجى منها الفائز ، ويصلاها مَنْ قُدِّرَ عليه دخولها ، ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله . قال القرطبي فى تفسيره (٢١٠/٦) بعد إيراد هذه الأقوال : « ظاهر الورد الدخول إلا أنها تكون برداً وسلاماً على المؤمنين ، وينجسون منها سالمين » . ثم قال : « هذا القول يجمع شقات الأقوال ، فإن من وردها ولم تَوَدَّ بلبهها وحرها فقد أبعد عنها ونجى منها » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْ كَانَتْ هُوْلَاءِ اِلٰهَةً مَّاوَرَدُّوْهَا
وَكُلٌّ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾ (٩٦)

لأنهم سيدخلون فيجدون آلهتهم أمامهم ؛ لينقطع أملهم في شفاعتهم التي يظنونها ، كما قال تعالى في شأن فرعون : ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ..﴾ (٩٨) [مؤد] فرئيسهم وقتوتهم يتقدمهم ، ويسبقهم إلى النار ، فلو لم يكن أمامهم لظنوا أنه ينقذهم من هذا المازق . ولو كان هؤلاء آلهة - كما تدعون - ما وردوا النار .

ومعنى : ﴿وَكُلٌّ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾ (٩٦) [الانبياء] لأن المعروف عن النار أنها تاكل ما فيها ، ثم تنتهى ، أما هذه النار فلا نهاية لها ، فكما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ، وهكذا تظل النار متوقدة لا تطفئ . ومعنى ﴿كُلٌّ ..﴾ (٩٦) [الانبياء] أى : العابد والمعبود .

﴿لَهُمْ فِيْهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ﴾ (٩٧)

معلوم أن الزفير هو الخارج من عملية التنفس ، فالإنسان يأخذ في الشهيق الأكسجين ، ويخرج في الزفير ثاني أكسيد الكربون ، فنلاحظ أن التعبير هنا اقتصر على الزفير دون الشهيق ؛ لأن الزفير هو الهواء الساخن الخارج ، وليس في النار هواء للشهيق ، فكانه لا شهيق لهم ، أعاننا الله من العذاب .

﴿وَهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ﴾ (٩٧) [الانبياء]

وهذه من الآيات التي توقف عندها المستشرقون ، لأن هناك آيات أخرى تثبت لهم في النار سمعاً وكلاماً . كما في قوله سبحانه :

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّ مُؤَذِّنًا يَنبَهُهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٤٤﴾﴾ [الاعراف]

نعم ، هم يسمعون ، لكن لا يسمعون كلاماً يسرُّ ، إنما يسمعون تبكيّاً وتانيياً ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾﴾ [الاعراف]

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ ﴿٥١﴾﴾

بعد أن ذكر سبحانه جزاء الكافرين فى النار ذكر المقابل ، وذكر المقابل يوضح المعنى ، اقرأ قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٥٢﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿٥٤﴾﴾ [الانفطار]

ويقول : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .. ﴿٥٧﴾﴾ [التوبة] ؛ لذلك تظل المقارنة حيّة فى الذهن .

ومعنى : ﴿سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ .. ﴿٥١﴾﴾ [الانبياء] الحُسْنَى : مؤنث الأحسن ، تقول : هذا حَسَنٌ وهذه حسنة ، فإن أردت المبالغة تقول : هذا أحسن ، وهذه حُسْنَى . مثل : أكبر وكُبْرَى . ومعنى : ﴿سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ .. ﴿٥١﴾﴾ [الانبياء] أنهم من أهل الطاعة ، ومن أهل الجنة ، فهكذا حُكِمَ الله لهم ، وقد أخذ الله تعالى جزءاً من خلقه

وقال : « هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وهؤلاء للنار ولا أبالي »^(١)
ولا تقل : ما ذنب هؤلاء ؟ لانه سبحانه حكم بسابق علمه بطاعة
هؤلاء ، ومعصية هؤلاء .
وقوله : ﴿ أُولَٰئِكَ ^(٢) عَنْهَا مُبْعَدُونَ ^(٣) ﴾ [الانبياء] أى : مبعدون
عن النار .
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٢٧﴾

حسيس النار : أزيزها ، وما ينبعث منها من أصوات أول
ما تشتعل ﴿ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ^(٤) ﴾ [الانبياء] فلم يقل
مثلاً : وهم بما اشتتهت أنفسهم ، إنما ﴿ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ .. ^(٥) ﴾ [الانبياء]
كانهم غالقون فى النعيم ممَّا اشتتهت أنفسهم ، كان
شهوات أنفسهم ظرف يحتويهم ويشملهم . وهذا يُشوق أهل الخير
والصلاح للجنة ونيعيمها ، حتى نعمل لها ، ونعد العدة لهذا النعيم .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان يتعب فى أول حياته ، ويتعلم
صنعة ، أو يأخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح فى مستقبل
حياته ، وعلى قدر تعبك ومجهودك تكون راحتك ، فكل ثمرة لا بد لها

(١) عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فإخرج ذرية بيضاء كأنهم النذر وضرب كتفه اليسرى فإخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال الذى فى يمينه : إلى الجنة ولا أبالي . وقال الذى فى كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي » أخرجه أحمد فى مسنده (٤٤١/٦) .

(٢) قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يملكون على الصراط من ، هو أسرع من البرق ، ويبقى الكفار فيها جثثاً وقال آخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين وأخرج منهم عزيز والمسيح كما قال حجاج بن محمد الأعرابي عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قاله ابن كثير فى تفسيره (١٩٨/٢) .

من حَرَّثَ ومجهود ، والله عز وجل لا يُضَيِّعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا .

وكنا نرى بعض الفلاحين يقضى يومه فى حقله ، مهمل الثياب ، رثُ الهيئَة ، لا يشغله إلا العمل فى زرعِه ، وآخر تراه مُهَنَّدَمًا نظيفًا يجلس على المقهى سعيدًا بهذه الراحة ، وربما يتندر على صاحبه الذى يُشَقِّى نفسه فى العمل ، حتى إذا ما جاء وقت الحصاد وجد العامل ثَمرةَ تعبِه ، ولم يجد الكسول غير الحسرة والندم .

إذن : ربك - عز وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ، ويريد منك الحركة ، وفى الحركة بركة ، فلو أن الفلاح جلس يُقَلِّبُ فى أرضه ويُثِيرُ تربتها دون أن يزرعها لَعَوَّضَه الله وأثمر تعبِه ، ولو أن يجد شيئًا فى الأرض ينتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره .

وترف الإنسان وراحته بحسب تعبِه فى بداية حياته ، فالذى يتعب ويعرق مثلاً عَشْرَ سنين يرتاح طوال عمره ، فإنَّ تعبَ عشرين سنة يرتاح ويرتاح أولاده من بعده ، وإنَّ تعبَ ثلاثين سنة يرتاح أحفاده وهكذا .

وترف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة ، وهذا عليًا ، وهذا أخذ الدكتوراة ، ليكون له مركز ومكانة فى مجتمعه .

لكن مهما أَعَدَّ الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم بقَدْر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان فرانسيسكو رأينا أحد الفنادق الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل - رحمه الله - كان ينزل فيه ، فأردنا أن نتجوَّل فيه ، وفعلاً أخذنا بما فيه من مظاهر الترف والأبهة وروعة الهندسة ، وكان معى ناس من عليَّة القوم فقلْتُ لهم : هذا ما أَعَدَّه العباد للعباد ، فما بالكم بما أَعَدَّه رب العباد للعباد ؟

فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف في الدنيا فلا تحقد عليهم ؛ لأن
نعيمهم يُذكرك ويُشوقك لنعيم الآخرة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ^(١)
هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (١٠٢)

ذلك لأنهم في نعيم دائم لا ينقطع ، وعطاء غير مجذوذ ،
لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك ﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ..
(١٠٢) ﴾ [الأنبياء] وأى فزع مع هذه النعمة الباقية ؟ أو : لا يحزنهم فزع
القيامة وأهوالها .

وقوله : ﴿ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (١٠٢)
[الأنبياء] فقد صدقكم الله وعده ، وأنجز لكم ما وعدكم به من نعيم
الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا
إِنَّا كَافِعُونَ ﴾ (١٠٣)

أى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون ﴿ يَوْمَ

(١) قال مجاهد : تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم في الدنيا يوم القيامة فيقولون : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تفارقكم حتى تدخلوا الجنة . أخرجه ابن أبي حاتم وكره السيوطي في الدر المنثور (٦٨٣/٥) .

نَطَوَى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ .. ﴿١٠٤﴾ [الانبياء] و (يَوْمَ) : زمن وظُرِفَ للأحداث ، فكان ما يحدث للكافرين من العذاب والتكذيب ، وما يحدث للمؤمنين من الخلود في النعيم يتم في هذا اليوم .

والسجل : هو القртاس ، والورق الذي نكتب فيه يُسمى سجلاً ؛ ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا ، أى : نكتبه في ورقة حتى يكون محفوظاً ، والكتاب : هو المكتوب .

والحق سبحانه يقول في آية أخرى : ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ.. ﴿١٧﴾﴾ [الزمر] يطويها بقدرته ؛ لأن اليمين عندنا هي الفاعلة في الأشياء ، ولكن لا نأخذ الطي أنه الطي المعروف ، بل نأخذها في إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.. ﴿١١﴾﴾ [الشورى]

وقوله تعالى : ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ .. ﴿١٠٤﴾﴾ [الانبياء] يدلنا على أن الحق سبحانه يتكلم عن الخلق الأول و ﴿نُعِيدُهُ.. ﴿١٠٤﴾﴾ [الانبياء] تدل على وجود خلق ثان .

إذن : فقوله تعالى في موضع آخر : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ^(١) الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾﴾ [إبراهيم] دليل على أن الخلق الأول خلق فيه الأسباب وفيه المسبب ، فالحق سبحانه أعطاك في الدنيا مقومات الحياة من : الشمس والقمر والمطر والأرض والماء .... الخ ، وهذه أمور لا ندخل لك فيها ، وكل ما عليك أن تستخدم عقلك الذي خلقه الله في الترقى بهذه الأشياء والترفع بها .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٧٢١/٥) : « روى مرفوعاً من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ فَيُحْسِنُهَا وَيُعَدِّهَا مَدَ الْأَدِيمِ الْمَكَاطِي ، لَا تَرَى فِيهَا عَوْجاً وَلَا أَمْتاً ، ثُمَّ يَزْجُرُ اللَّهُ الْخَلْقَ رِجَّةً فَيُؤَادُّهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فِي مِثْلِ مَوَاضِعِهِمْ مِنْ الْأَوَّلَى ، مَنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا هَلَّى بِبَطْنِهَا ، وَمَنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا » ذكره الغزنوي .

أما فى الخلق الثانى فانت فقط تستقبل النعيم من الله دون أخذ
بالأسباب التى تعرفها فى الدنيا ؛ لأن الآخرة لا تقوم بالأسباب إنما
بالمسبب سبحانه ، وحين ترى فى الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فعل ربك لك أعظم من
فعلك لنفسك .

ومهما ارتقت أسباب الترف فى الدنيا ، ومهما تفنن الخلق فى
أسباب الراحة والخدمة الراقية ، فقصارى ما عندهم أن تضغط على
زر يفتح لك الباب ، أو يحضر لك الطعام أو القهوة ، لكن اتحدى
العالم بما لديه من تقدم وتكنولوجيا أن يقدم لى ما يخطر ببالى من
طعام أو شراب ، فإراه أمامى دون أن أتكلم ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر
عليها إلا الله عز وجل .

فقوله : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ .. ﴾ (١٠٤) [الأنبياء] فالمعنى
ليست مجرد إعادته كما كان ، إنما نعيده على أرقى وأفضل مما كان
بحيث يصل بك النعيم أن يخطر الشئ ببالك فتجده بين يديك ، بل
إن المؤمن فى الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلتُ مثل
هذا من قبل^(١) فيقال له : ليس كذلك بل هو أفضل مما أكلت ، وأهنا
مما تذوقت . فلو تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعاً لنوعية التربة
والماء والجو المحيط به والمبيدات التى لا يستغنى عنها الزرع هذه
الأيام ... إلخ . أما تفاح الآخرة فهو شئ آخر تماماً ، إنه صنعة
ربانية وإعداد إلهي .

وكان الحق سبحانه يلفت عباده إلى أن عنايته بهم أفضل من

(١) هذا قوله تعالى : ﴿ كَلِمًا زُرُّوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ يُرْزَقُوا فَلَوْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا أَلْبَى زُرُّوا مِنْ قَبْلِ وَأَنَّهُمْ بِهِ مُنْجَبَهَا .. ﴾ [البقرة] .

عنايتهم بأنفسهم ؛ لأنه سبحانه أولى بنا من أنفسنا ، ولكي نعلم الفرق بين الشيء في أيدينا والشيء في يده عز وجل .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَعَدْنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء] أى : لا يُخْرِجنا شيء عما وعدنا به ، ولا يخالفنا أحد .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ ^(١) مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنْبَاءَ الْأَرْضِ
يُرْتَّبَعُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [١٠٥]

والكُتُب : التسجيل ، لكن علم الله أزلي لا يحتاج إلى تسجيل ، إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمئن ، كما لو أخذتَ من صاحبك قَرْضاً وبينكما ثقة ، ويأمن بعضكم بعضاً ، لكن مع هذا نكتب القَرْض ونُسجِّله حتى تطمئن النفس .

ومعنى : ﴿ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ .. ﴾ [الأنبياء] الزبور : الكتاب الذى أنزل على نبي الله داود ، ومعنى الزبور : الشيء المكتوب ، فإن أُطْلِقَتْها على عمومها تُطْلَق على كل كتاب أنزله الله ، ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ [الأنبياء] الذِّكْر : يُطْلَق مرة على القرآن ، ومرة على الكتب السابقة . وما دام الزبور يُطْلَق على كل كتاب أنزله الله فلا بد أن للذكر معنى أوسع ؛ لذلك يُطْلَق الذكر على اللوح المحفوظ ، لأنه ذِكرُ الذِّكْر ، وفيه كل شيء .

فمعنى : ﴿ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ .. ﴾ [الأنبياء] أى : فى الكتب التى

(١) الزبور والكتاب واحد ، ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زبور . وقال سعيد بن جبير : الزبور : التوراة والإنجيل والقرآن . (تفسير القرطبي ٤٥٢٩/٦) .

أُنزِلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مَا كَتَبْنَاهُ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ ، أَوْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي الزَّبُورِ ، لَا أَنْ سَيِّدَنَا دَاوُدَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فَوْقَ مَا أَعْطَى الْآخَرِينَ .

ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ [الأنبياء] هذه تدل على أن واحداً أسبق من الآخر ، نقول : القرآن هو كلام الله القديم ، ليس فى الكتب السماوية أقدم منه ، والمراد هنا ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ [الأنبياء] بعدية زمنية ، لا بعدية زمنية .

فما الذى كتبه الله لداود فى الزبور ؟ كتب له ﴿ أَنْ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء] كلمة الأرض إذا أُطْلِقَتْ عموماً يُراد بها الكرة الأرضية كلها .

وقد تَقَيَّدَ بوصف معين . كما فى : ﴿ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةَ .. ﴾ [المائدة]

وفى : ﴿ فَلَنْ أَنْزِلَ الْأَرْضَ .. ﴾ [يوسف] أى : التى كان بها .

وهنا يقول تعالى : ﴿ أَنْ الْأَرْضَ .. ﴾ [الأنبياء] أى : الأرض عموماً ﴿ يَرِثُهَا .. ﴾ [الأنبياء] أى : تكون حقاً رسمياً لعبادى الصالحين . فأي أرض هذه ؟ أمى الأرض التى نحن عليها الآن ؟ أم الأرض المبدلة ؟

ما دُمْنَا نَتَكَلَّمُ عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ وَإِعَادَتِهِ ، فَيَكُونُ الْمَرَادُ الْأَرْضَ الْمَبْدَلَةَ الْمَعَادَةَ فِي الْآخِرَةِ^(١) ، وَالتَّى يَرِثُهَا عِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحُونَ ، وَإِلَرِثْ هُنَا كَمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف]

(١) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِى تَفْسِيرِهِ (٤٥٣٠ / ٦) : « أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ يُرَادُ بِهَا أَرْضُ الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ سَمْعِيدُ بْنُ جَبْرِ : لِأَنَّ الْأَرْضَ فِي الدُّنْيَا قَدْ وَرِثَهَا الصَّالِحُونَ وَغَيْرُهُمْ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمَا » .

فمن مَن ورثوا هذه الارض ؟

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أعدّ الجنة لتسع كل بني آدم إن آمنوا ، وأعدّ النار لتسع كل بني آدم إن كفروا ، فليس في المسألة زحام على أى حال . فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة ، ودخل أهل النار النار ظلت أماكن أهل النار في الجنة خالية فيورثها الله لأهل الجنة ويُقسّمها بينهم ، ويُفسح لهم أماكنهم التي حُرِم منها أهل الكفر .

أو نقول : الأرض يُراد بها أرض الدنيا^(١) . ويكون المعنى أن الله يُمكن الصالح من الأرض ، الصالح الذي يَعْمُرُها ولو كان كافراً ؛ لأن الله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله ، حتى وإن كان كافراً ، يقول تعالى ﴿مَنْ كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (٢٠) [الشورى]

لكن عمارة الكفار للأرض وتكوينهم للحضارة سرعان ما تنزل بهم النكبات ، وتتقلب عليهم حضارتهم ، وما نحن نرى نكبات الأمم المرتقبة والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية ، فليست عمارة الأرض اقتصاداً وطعاماً وشراباً وترفاً . ففي السويد - مثلاً - وهي من أعلى دول العالم نخلاً ومع ذلك بها أعلى نسبة انتحار ، وأعلى نسبة شذوذ ، وهذه هي المعيشة الضنك التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) [طه]

فالضنك لا يعني فقط الفقر والحاجة ، إنما له صور أخرى كثيرة .

(١) عن ابن عباس : إنها أرض الأمم الكافرة ، تروثها أمة محمد ﷺ بالفتوح [تفسير القرطبي ٦ / ٤٥٣٠] .

إذن : لا تَقَسُّ مستوى التَحَضُّر بالماديات فحسب ، إنما خُذْ في حُسْبَانِكَ كُلَّ النَوَاحِي الأخرى ، فَمَنْ أَتَقَنَ النَوَاحِي المادية الدنيوية أخذها وترف بها في الدنيا ، أَمَا الصلاح الديني والخلقى والقيَمى فهو سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة .

وهكذا تشمل الآية : ﴿يُرِلُّهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (١٠٥) [الانبياء] الصلاح المادى الدنيوى ، والصلاح المعنوى الأخرى ، فإن أخذت الصلاح مطلقاً بلا إيمان ، فإنك ستجد ثمرته إلى حين ، ثم ينقلب عليك ، فأين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود والقارعة ؟ إن كُلَّ هذه الحضارات مع ما وصلت إليه ما أمكنها أن تحتفظ لنفسها بالدوام ، فزالت وبادت .

يقول تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠)﴾ [الفجر]

إنها حضارات راقية دُفِنَتْ تحت أطباق التراب ، لا نعرف حتى أَمَاكِنَهَا . أَمَا إِنَّ أَخَذْتَ الصَّلَاحَ المعنوى ، الصلاح المنهجى من الله عز وجل فسوف تحوز به الدنيا والآخرة ؛ ذلك لأن حركة الحياة تحتاج إلى منهج يُنظِّمُهَا : أفعَلْ كَذَا ولا تفعل كَذَا . وهذا لا يقوم به البشر أَمَا رَبُّ البشر فهو الذى يعلم ما يَصْلَحُهُمْ وَيُشْرَعُ لَهُمْ ما يُسَعِّدُهُمْ .

إن منهج الله وحده هو الذى يأمرنا وينهانا ، ويخبرنا بالحلال والحرام ، وعلينا نحن التنفيذ ، وعلى الحكام وأولياء الامر الممسكين بميزان العدل أن يراقبوا مسألة التنفيذ هذه ، فيؤولوا مَنْ يَصْلُحُ للمهمة ، ويقوم بها على أكمل وجه ، وإلا فسد حال المجتمع ، الحاكم

يُشرف وَيُراقِب ، يُشجّع العامل ويُعاقِب الخامل ، ويضع الرجل المناسب فى مكانه المناسب .

ف عناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يُخططون ، وحكام يُنفذون ، ويديرون الامور ، وكلمة حاكم مأخوذة من الحكمة (بالفتح) وهى : اللجام الذى يكبح الفرس ويوجّهها .

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « مَنْ وَلَّى أَحَدًا عَلَى جَمَاعَةٍ ، وَفَى النَّاسَ خَيْرَ مِنْهُ لَا يَشْمُ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ » ^(١) .

لماذا ؟ لان ذلك يُشيع الفساد فى الارض ، ويُثبِت العزائم العالية والهمم القوية حين ترى مَنْ هو أَقَلُّ منك كفاءة يتولّى الامر ، وتُسْتبعد أنت . أما حين تعتدل كِفَّة الميزان فسوف يجتهد كُلُّ مَنْا ليصل إلى مكانه المناسب .

إذن : مهمة الحكام وولاية الامر ترقية المجتمع ، فلا نقول لحاكم مثلاً يُعَدُّ لنا طعاماً ، أو يصنع لنا آلة ، فليست هذه مهمته ، ولقد رأينا أَحَدَ الامراء وكان له أرض يزرعها ، يتولاها أحد الموظفين يقولون له (الخولى) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة .

وفى يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صُحْبَةِ الخولى ، وفى أثناء جولتهما بالأرض رأى الخولى قناةً ينسابُ منها الماء حتى أغرق الزرع فنزل وسدَّ القناة بنفسه .

وعندها غضب الأمير وفصله من عمله ؛ لأنه عمل بيده فى حين أن مهمته الإشراف ولديه من العمال مَنْ يقوم بمثل هذا العمل .

(١) عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمّر عليهم أحداً محاباةً فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » أخرجه أحمد فى مسنده (٦/١) .

لكن ، لماذا هذه النظرة فى إدارة الاعمال ؟ قالوا : لانك إن غملت بيدك فانت واجد ، لكن إن أشرفت فيمكن أن تُشرف على آلاف من العمال . ومن هنا جاءت مسألة التخصص فى الأعمال .

وعلى الحاكم وولى الأمر أن يحافظ على منهج الله ، ويتابع تطبيق الناس له ، فيقف أمام أى فساد ، ويأخذ على يد صاحبه ، ويثيب المتجهد العامل ، كما جاء فى قوله تعالى فى قصة ذى القرنين :

﴿ قَالَ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا ۝ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جِزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝ ﴾ (٨٨) [الكهف]

ذلك ، لان الله تعالى يزعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، ولو تركنا أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع ، لا بدُّ من قوة تصون صلاح المجتمع ، وتضرب على أيدي المفسدين ، لا بدُّ من قوة تمنع من يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامى .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ .. ﴾ (٦٥) [الانفال] لا بدُّ أن يعلم العدو أن لديك الرادع الذى يردعه إن اعتدى عليك أو حاول إفساد صلاح المجتمع .

لذلك ، فالنبي ﷺ يقول فى الحديث^(١) إن السهم الذى يرمى فى سبيل الله ، لكل من شارك فى إعداده ورميه جزء من الثواب ، فالذى قطعه من الشجرة والذى براه ، والذى وضعه فى القوس ورمى به : لان فى ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم ، ولا يفسده أحد .

(١) عن عقبية بن عامر قال قال ﷺ : « إن الله عز وجل يُدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة : صائمه يحتسب فى صنعه الخير ، والمعد به ، والرامي به » أخرجه الدارمى فى سننه (٢٠٤/٢) والترمذى فى سننه (١٦٢٧) ، وابن ماجه فى سننه (٢٨١١) .

والمسئولية هنا لا تقتصر على الحكام وولاة الامر ، إنما هي مسئولية كل فرد فيمن ولى أمراً من أمور المسلمين ، كما جاء في الحديث : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته : فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »^(١) .

وعلى العامل ألا ينظر إلى مراقبة صاحب العمل ، وليكن هو رقيباً على نفسه ، والله عز وجل يراقب الجميع ، وقد جاء في الحديث القدسي : « إن كنتم تعتقدون أنني لا أراكم فالخلل في إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم ؟ » .

والماتمل في حركة الحياة يجدها متداخلة ، فمثلاً لو أردت بناء بيت ، فالهندسة حركة ، والبناء حركة ، والكهرباء حركة ، والنجارة حركة ، وهكذا .. ، فلو قلنا : إن هذا العمل يتكون من مائة حركة مثلاً ، فإنك لا تملك منها إلا حركة واحدة هي عملك الذي تتقنه ، والباقي حركات لغيرك ، فإن أخلصت فيما للناس عندك ألهمهم الله أن يخلصوا لك ولو عن غير قصد ، فأنت أخلصت واتقنت حركة واحدة ، وأخلص الناس لك في تسع وتسعين حركة .

واعلم أن الخواطر والأفكار بيد الله سبحانه ، فإن راقبت الله فيما للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم ، وكفك مؤنة المراقبة ، فقد يصنع لك الصانع شيئاً ، ويريد أن يفسدك فيه فيحول الله بينه وبين

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . واحد في مسنده (٥٤/٢ ، ١١١) ، والبخاري في صحيحه (٢٤٠٩) .

هذا ؛ ربما يجلس معه أحد معارفه فيستحي أن يغش أمامه ، أو لا يجد الشيء الذى يغشك به ، أو غير ذلك من الأسباب التى يُسخرها الله لك ، فيتقن لك الصانع صنّعتَه ، ولو رَغِمَا عن إرادته .

إذن : إن أردتَ صلاحَ أَمرك فأصلحِ أمورَ الآخرين .

ومن الأساسيات التى تُصلح بها ونُرتِّب الأرض أن ننظر إلى الناس جميعاً على أنهم سواسية ، لا فضلَ لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح ، فليس فينا مَنْ هو ابنُ الله عز وجل ، وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ .. ﴾ (١٢) [الحجرات]

والإسلام لا يعرف الطبقة إلا فى إتقان العمل ، فقيمة كل امرئ ما يُحسِنه ، وقد ضربنا لذلك مثلاً ، وما نزال نذكره مع أنه لرجل غير مسلم ، إنه رجل فرنسى كان نقيباً للعمال ، وكان يدافع عن حقوقهم ، ويطلب لهم زيادة الدُخْل من ميزانية الوزارة ، فلما تولى منصب الوزارة وتولى المسئولية عدلَ عَمَّا كان يطالب به ، فضجَّ العمال ، وأراد أحدهم أن يغيظه فقال له : اذكر يا معالى الوزير أنك كنت فى يوم من الايام ماسح أحذية ، فما كان من الرجل إلا أن قال : نعم .. لكنى كنت أجيدُها .

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى وَزَعَ المواهب والقدرات بين خلقه ، فساعة ترى نفسك مُميّزاً على غيرك فى شيء فلا تغتر به ، وابحث فيما ميّز به عنك غيرُك ؛ لأننا جميعاً عند الله سواء ، لا يحابى منا أحداً على أحد ، فأنت مُميّز بملكك أو قوتك ، وغيرك أيضاً مُميّز فى سعادته مع أهله أو فى أمانته وثقة الناس به ، أو فى رضاه بما قسم له أو فى مقدرته على نفسه ورضاه بالقليل ، وقد يُميِّز الواحد منا بالولد الصالح الذى يكون مطوعاً لأبيه ، وقرة عين له .

إذن : هذه مسألة مُقدَّرة محسوبة ؛ لأن ربك سبحانه قَيُّومٌ عليك ، لا تخفي عليه منك خافية ، وحين يُميِّز بعضنا على بعض إنما ليذكِّر فينا الغرور والكبرياء ، وينزع من قلوبنا الحقد والغُلُّ ، وهكذا يتوازن المجتمع، ولا يكون التمييز مثار حقد ؛ لأن تمييزَ غيرك لصالحك ، وسيعود عليك .

والحق - سبحانه وتعالى - يُحدِّثنا عن يوم القيامة ، وكيف أن الشمس ستدنو من الرؤوس ، ويشتدُّ بالناس الكرب ، إلا هؤلاء الذين يُظْلَهُم الله في ظلِّه يوم لا ظل إلا ظله ، ذلك لأنهم كانوا مظلة أمان في الدنيا ، فأظْلَهُم الله في الآخرة .

كما جاء في الحديث الشريف : « سبعة يُظْلَهُم الله في ظلِّه يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه »^(١) .

نعم ، لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القويم مظلة أمان في الكون ، فاستحقوا مظلة الله في الآخرة . ويمثل هؤلاء يتوازن المجتمع المسلم ويرقى إلى القمة ، هذا المجتمع الذي نريده هو مجتمع غنيّه متواضع ، وفقيره كريم شريف ، وشاب طائع .

يقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي : « أحب ثلاثة وحبِّي لثلاثة أشدُّ - فهؤلاء ستة نقسمهم إلى قسمين - أحب الفقير

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

المتواضع ، وحبى للغنى المتواضع أشد - لأن عنده أسباب الكبر ومع ذلك يتواضع - وأحب الغنى الكريم وحبى للفقير الكريم أشد ، وأحب الشيخ الطائع وحبى للشاب الطائع أشد » .

« وأكره ثلاثة وكُرهي لثلاثة أشد : أكره الغنى المتكبر ، وكُرهي للفقير المتكبر أشد ، وأكره الفقير البخيل ، وكُرهي للغنى البخيل أشد ، وأكره الشاب العاصي وكُرهي للشيخ العاصي أشد » .

هؤلاء اثنا عشر نوعاً : ستة في المحبوبة ، وستة في المكروهية ، وكلما التزمنا بتطبيق هذا المنهج وجدنا مجتمعاً راقياً من الدرجة الأولى .

﴿إِنْ فِي هَذَا بَلَاغٌ لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ (١٠٦)

البلاغ : الشيء المهم الذى يجب أن يعلمه الناس ؛ لذلك حين ينشغل الناس بالحرب ، ويختطرون أخبارها تأتيهم على صورة بلاغات ، يقولون : بلاغ رقم واحد ، لأنه أمر مهم .

فقوله تعالى : ﴿إِنْ فِي هَذَا بَلَاغٌ ..﴾ (١٠٦) [الأنبياء] أى : أن ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق ، والبلاغ الأعلى الذى لم يترك لكم عذراً ، ولا لغفلتكم مجالاً ، ولا لمستدرك أن يستدرك عليه فى شيء . فهو مُنتهى ما يمكن أن أخبركم به .

وهو بلاغ لمن ؟ ﴿لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ (١٠٦) [الأنبياء] أى : يتلقفون مراد الله لينفذوه ، سواء أكان أمراً أم نهياً .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧)

وما دام ﷺ خاتم الرسل ، وبعثته للناس كافة ، وللزمن كله إلى أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية

محددة ، ولقوم بعينهم ، أما رسالة محمد ﷺ فجاءت رحمة للعالمين جميعاً ؛ لذلك لا بدُّ لها أن تتسع لكل أفضية الحياة التي تعاصرها أنت ، والتي يعاصرها خَلْقُكَ ، وإلى يوم القيامة .

ومعنى : العالمين ، كُلُّ ما سوى الله عز وجل : عالم الملائكة ، وعالم الجن ، وعالم الإنس ، وعالم الجماد ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات . لكن كيف تكون رسالة محمد ﷺ رحمة لهم جميعاً ؟

قالوا : نعم ، رحمة للملائكة ، فجبريل - عليه السلام - كان يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى : ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير] فاطمان جبريل عليه السلام وأمن .

ورسول الله ﷺ رحمة للجماد ؛ لأنه أمرنا بإمالة الأذى عن الطريق . وهو رحمة بالحيوان . وفي الحديث الشريف : « ما من مسلم يزرع زُرْعاً ، أو يفرس غُرْساً فيأكل منه طَيْرٌ أو إنسان أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة »^(١) .

وحديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها وسقتها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض^(٢) .

وحديث الرجل الذي دخل الجنة ؛ لأنه سقى كلباً كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش ، فنزل الرجل البئر وملأ خُفَّهُ فسقى الكلب ، فشكر الله له وغفر له ، لأنه نزل البئر وليس معه إناء يملأ به الماء ،

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٢٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٥٥٣) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٢) عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى ﷺ قال : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خَشَاشِ الأرض » أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٣/٨) قال ابن حجر فى الفتح (٢٥٧/٦) : « المراد (بخشاش الأرض) هوام الأرض وحشراتنا من فارة ونحوها » .

فاحتال للامر ، واجتهد ليسقى الكلب^(١) .

وهكذا نالت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان ، ففي الدين مبدأ ومنهج يُنظّم كل شيء ولا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس ؛ لذلك فهو رحمة للعالمين .

فقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء] يعنى أن كل ما يجرى به الإسلام داخل فى عناصر الرحمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [١٠٨]

فالوحدانية هى أول رحمة بنا ، أن نكون كلنا سواء ، ليس لنا إلا إله واحد ، هذه من أعظم رحمت الله أن نعبد وحده لا شريك له ، فعبادته تُغنيننا عن عبادة غيره ، ولو كانت آلهة متعددة لأصابتنا الحيرة بين إله يامر ، وإله ينهى .

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يطلب منا أن نعتز وأن نفخر بهذه الوحدانية ، وبهذه الألوهية ، وفى هذا يقول الشاعر الإسلامى محمد إقبال :

والسُّجود الذى تَجْتَوِيهِ مِنْ أَلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَجَاةٌ

(١) عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل بها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ، فنزل البئر فملا خُفَّهُ ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له ، قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجراً ؟ فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٠٩) .

فسجدك لله وتعفير وجهك له سبحانه يحميك من السجود
لغيره ، ولولا سجودك لله لَسَجَدْتَ لِكُلِّ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْكَ ، فعليك -
إذن - أن تعتز بعبوديتك لله ؛ لأنها تحميك من العبودية لغيرك من
البشر ، وحتى لا يقول لك شخص أنت عبد ، نعم أنا عبد لكن لستُ
عبدًا لك ، فعبد غيرك حرٌّ مثلك .

وقد ضرب لنا الحق سبحانه مثلاً في هذه المسألة في قوله
تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا .. ﴾ (٧٩) [الزمر]

فهو يستوى عبد لعدة أسياد يتجاذبون في وقت واحد ، وهم مع
ذلك مختلفون بعضهم مع بعض ، وعبد سَلَمًا لسيد واحد ؟

وهكذا ، نحن جميعاً عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع
إلا له سبحانه ، فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ؛ لذلك يقولون
« اللى الشرع يقطع صباغه ميخرش دم » لأنه أمر من أعلى ، من
السماء ، لا دَخَلَ لاحد فيه .

لذلك ؛ فالعبودية تُكره حين تكون عبودية للبشر ، لأن عبودية
البشر للبشر يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية لله فيأخذ العبد خير
سيده .

والشاعر^(١) يقول :

حَسْبُ نَفْسِي عِزًّا بَأْتَى عَبْدٌ   يَحْتَفِي بِي بِلَا مَوَاعِدَ رَبُّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ   أَنَا أَلْقَى مَتَى وَأَيْنَ أَحِبُّ

ولك أن تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ، ومقابلة ربك
عز وجل . فإن أردت الدخول على أحد هؤلاء لا بد أن تطلب المقابلة ،

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

ويا ترى تقبل أم ترفض ، وإن قبلت فلا تملك من عناصرها شيئاً ، فالزمان ، والمكان ، وموضوع الكلام . كلها أمور يحددها غيرك .

أما إن أردتَ مقابلة ربك - عز وجل - فما عليك إلا أن تتوضأ وترفع يديك قائلاً : الله أكبر بعدها ستكون في معية الله ، وقد اخترتَ أنت الزمان ، والمكان ، وموضوع الحديث ، وإنهاء اللقاء .

ألاً ترى كيف امتنَّ الله تعالى على رسوله في رحلة « الإسراء والمعراج » بأن وصفه بالعبودية له سبحانه ، فقال : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ .. ﴾ [الإسراء] إذن : جاء قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ .. ﴾ [الأنبياء] بعد قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله واحد ترحمنا من عبوديتنا بعضنا لبعض .

ثم يُرغِّبنا الحق سبحانه في هذه العبودية ، فيقول : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء] كما تحت ولدك المتكاسل أن يكون مثلَ زميله الذي تفوق ، وأخذ المركز الأول ، فتقول له : ألاً تذاكر وتجتهد حتى تكون مثله ؟

وهكذا في ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء] أي : مسلمون لله ؛ لأن مصلحتكم في الإسلام وعزكم في عبوديتكم لله .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي١
أَقْرَبُ أَمِ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴾

(١) آذنه الأمر ، وآذنه به : أعلمه ، وآذنتك بالشيء : أعلمتك . [لسان العرب - مادة : آذن] .

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا۟ ..﴾ (١٠٩) [الانبیاء] یعنی : اعرضوا وانصرفوا ﴿فَقُلْ أَذْنُكُمْ ..﴾ (١٠٩) [الانبیاء] مادة : أذن ومنها الإذن تعنى الإعلام بالشئ ، والأصل فى الإعلام كان فى الأذن بالكلام ، حيث لم يكن عندهم قراءة وكتابة ، فاعتمد الإعلام على الكلام والسمع بالأذن ، فمعنى : ﴿أَذْنُكُمْ ..﴾ (١٠٩) [الانبیاء] أعلمتكم وأخبرتكم .

وقوله تعالى : ﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ ..﴾ (١٠٩) [الانبیاء] یعنی : جاء الإعلام لكم جميعاً لم أخص أحداً دون الآخر ، فأنتم فى الإعلام سواء ، لا يتميز منكم أحد على أحد ؛ لذلك كان النبى ﷺ يحرص على إبلاغ الجميع ، فيقول :

« نَضَرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتى فَوَعَاها ، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَرُبُّ مَبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ »^(١) وهكذا يشيع الخير ويتداول بين الجميع .

﴿فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ..﴾ (١٠٩) [الانبیاء] فلم أعلم قوماً دون قوم ، ولم أسمع أذننا دون أذن ، وجعلت من كمال الإيمان أن يخبر السامع مَنْ لم يسمع ؛ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

ثم يُنبِّههم إلى أمر الساعة : ﴿وَأَنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ﴾ (١١٠) [الانبیاء] فانتبهوا وخذوا بالكم ، واحتاطوا ، فلا أدري لعل الساعة تكون قريباً ، ولعلها تفاجئكم قبل أن أنهى كلامى معكم .

لذلك ؛ لما سألوا أحد الصالحين : فِيمَ أَفْنَيْتَ عَمرك ؟ قال :

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٣٧/١) والترمذى فى سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن ماجه فى سننه (٢٣٢) والحميدى فى مسنده (٤٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

« أَفَنُتُّ عَمْرِي فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : عَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُو مِنْ نَظَرِ اللَّهِ طَرَفَةً عَيْنٍ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَعْصِيَهُ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي رِزْقًا لَا يَتَجَاوِزُنِي قَدْ ضَمَنَهُ اللَّهُ لِي فَقَنَعْتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ عَلَيَّ دَيْنًا لَا يُؤَدِيهِ عَنِّي غَيْرِي فَاسْتَغْلُتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي أَجَلًا يَبَادِرُنِي فَبَادَرْتُهُ » .

إذن : فالمراد : استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجئكم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾

وما دام ربك - عز وجل - يعلم الجهر ويعلم السر وأخفى ، فإياك أن تتفارق ؛ لأننا ننهاك عن النفاق مع البشر ، فمن باب أولى أن ننهاك عن نفاق ربك سبحانه الذي يعلم سرّك كما يعلم علانيتك ، وقصارى أمر البشر أن يراقبوا علانيتك . لذلك ، فإن كل احتياطات أهل الإجرام التخفى عن أعين الدولة ، والهرب من مراقبة الشرطة ، لكن كيف التخفى عن نظر الله وعلمه ؟

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ [الأنبياء] يُعَلِّمُنَا الْآدَبَ حَتَّى فِيمَا نَكْتُمُ ، فالآدب فى الجهر من باب أولى ، ونحن مؤمنون بأن الله سبحانه غَيْبٌ غَيْرَ مُشْهَدٍ ، وَهَبْ أَنْكَ فِى بَيْتِكَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُشْهَدٌ لَكَ ، أَمَّا مَا كَانَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَهُوَ غَيْبٌ عَنْكَ لَا تَعْلَمُهُ ، أَمَّا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فَهُوَ غَيْبٌ يَعْلَمُ كُلَّ مُشْهَدٍ وَكُلَّ غَيْبٍ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتْنٌ لِإِيَّائِي ﴾

أى : لعل الإمهال وبقاءكم دون عذاب وتباطؤ الساعة عنكم
فتنة واختبار ، يا ترى أتوقفون وتفوزون فى هذا الاختبار ،
كما قال سبحانه فى موضع آخر :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥)

[التوبة]

وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَخْسِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ
إِنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (١٧٨)

[آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١١١) [الأنبياء] أى : لن يدوم هذا
النعيم وهذا المتاع ؛ لأن له مدة موقوتة .

ثم يقول الحق سبحانه فى ختام سورة الانبياء :

﴿ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ
عَلَىٰ مَا نَصَبُونَ ﴾ (١١٢)

قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ (١١٢) [الأنبياء] كما دعا
بذلك الرسل السابقون : ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ^(١) بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
الْفَاتِحِينَ ﴾ (٨٩)

[الأعراف]

(١) قال قتادة : كانت الأنبياء تقول ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ .. ﴾ (٨٩) [الأعراف] فأمر
الذى ﷺ ان يقول : ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ (١١٢) [الأنبياء] فكان إذا لقى العدو يقول - وهو
يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل - ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ (١١٢) [الأنبياء] أى : اقض،
به . ذكره القرطبي فى تفسيره (٤٥٢٢/٦) والسيوطى فى الدر المنثور (٦٨٩/٥)
وعزاه لابن أبى حاتم .

(٢) أى : انصرونا عليهم ، ويجوز أن يكون المعنى : ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم
والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم . [القاموس القويم ٧٠/٢] .

وهل يحكم الله سبحانه إلا بالحق ؟ قالوا^(١) : الحق سبحانه يُبَيِّنُ لنا : لانتنا عشنا في الدنيا وراينا كثيراً من الباطل ، فكاننا لأول مرة نسمع الحكم بالحق .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء] أى : المستعان على ما تُجرمون فيه من نسبتنا إلى الجنون ، أو إلى السحر .. الخ .

وتلاحظ أن الحق سبحانه في آيات سورة الأنبياء تكلم عن طَيِّ السَّما كطَيِّ السَّجَل للكتب ، ثم قال ﴿ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ .. ﴾ [الأنبياء] ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ [الأنبياء] ، ثم قال : ﴿ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ [الأنبياء] هذا كله لِيُقَرَّبَ لنا مسألة الساعة وقيامها ، وَيُعِدَّنَا لاستقبال « سورة الحج » .

(١) قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبري وابن المنذر ، أورده السيوطي في الدر المنثور (٦٨٩/٥) قال : لا يحكم الله إلا بالحق ، ولكن إنما يستعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه .

سُورَةُ الْحَجِّ

سورة الحج^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقَارَ يَكْمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ
السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

الخطاب هنا عام للناس جميعاً ، وعادةً ما يأتي الخطاب الذي يطلب الإيمان عاماً لكل الناس ، إنما ساعة يطلب تنفيذ حكم شرعى يقول : يا أيها الذين آمنوا .

لذلك يقول هنا : ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقَارَ يَكْمُ .. ①﴾ [الحج] يريد أن يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة ﴿أَتْقَارَ يَكْمُ .. ①﴾ [الحج] التقوى : أن تجعل بينك وبين ما أحذرك عنه وقاية ، أى : شيئاً يقيك العذاب الذى لا طاقة لك به .

(١) سورة الحج هي السورة رقم (٢٢) في ترتيب المصحف الشريف ، وعند آياتها ٧٨ آية ، وهي سورة مختلطة فيها آيات مدنية ، وآيات مكة ، وهو قول جمهور العلماء . قال ابن الفرس في أحكام القرآن فيما نقله عنه السيوطي في (الإتيان في علوم القرآن / ١ / ٢٢) ورجحه القرطبي أيضاً في تفسيره (٤٥٢٣/٦) وقال : « وهذا هو الأصح » . قال الخزنوي : « هي من أعاجيب السور ، نزلت ليلاً ونهاراً ، وسفراً وحضرًا ، مكياً ومدنيًا ، سلمياً وحربيًا ، ناسخاً ومنسوخاً ، محكماً ومتشابهاً ، مختلف العدد » . نقله القرطبي في تفسيره (٤٥٢٣/٦) .

ونلاحظ أن الله تعالى يقول مرة : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ .. ﴾ (١٩٤) [البقرة]
ومرة يقول : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. ﴾ (٢٤) [البقرة] نعم ، لأن المعنى ينتهى
إلى شيء واحد . معنى : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. ﴾ (٢٤) [البقرة] أى : اجعل
بينك وبينها وقاية تحميك منها ، ويكون هذا بفعل الامر وترك النهى .
وقوله : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ .. ﴾ (١٩٤) [البقرة] لأن الله تعالى صفات
جمال ، وصفات جلال ، صفات الجمال كالرحمن ، والرحيم ، والباسط
والستار ، وصفات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مما نخاف منه .
فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ، فليست بك طاقة
لقاهريته ، وبطشه سبحانه ، والنار من جنود الله ، ومن مظاهر
قهره . فكما نقول : اتق الله نقول : اتق النار .

واختار فى هذا الامر صفة الربوبية ، فقال : ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ .. ﴾
[الحج] ولم يقل : اتقوا الله ؛ لأن الرب هو المتولى للرعاية
والتربية ، فالذى يحذرك هو الذى يحبك ويعطيك ، وهو الذى خلقك
وربك ورعاك .

فالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من عدم ، فأولى بك أن
تتقيه ، لأنه قدم لك الجميل .

أما صفة الالهية فتعنى التكليف والعبادة بأفعل ولا تفعل ، الله
معبود ومطاع فيما أمر وفيما نهى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) [الحج]
الزلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تُخرج الأشياء عن ثباتها ،
كما لو أردت أن تخلع وتدأ من الأرض ، فعليك أولاً أن تهزّه
وتخلخله من مكانه ، حتى تجعل له مجالاً فى الأرض يخرج منه ،

إنما لو حاولت جذبُه بداية فسوف تجد مجهوداً ومشقة في خلعه ، وكذلك يفعل الطبيب في خلع الضرس .

فمعنى الزلزلة : الحركة الشديدة التي تزيل الأشياء عن أماكنها ، والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثيراً فقال : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴾ (٤) وَبُسَّتِ^(١) الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (٦) ﴿ [الواقعة] ويقول : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) ﴾ [الزلزلة]

فالزلازل هنا ليس زلزالاً كالذي نراه من هزات أرضية تهدم بعض البيوت ، أو حتى تبتلع بعض القرى ، فهذه مجرد آيات كونية تثبت صدقُ البلاغ عن الله ، وتنبهك إلى الزلازل الكبير في الآخرة ، إنه صورة مصغرة لما سيحدث في الآخرة ، حتى لا نفتر بسيادتنا في الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله .

وعندما حدث زلزال « أغادير » لاحظوا أن الحيوانات ثارت وهاجت قبل الزلزال بدقائق ، ومنها ما خرج إلى الخلاء ، فأى إعلام هذا ؟ وأى استشعار لديها وهى بهائم فى نظرنا لا تفهم ولا تعى ؟

إن فى ذلك إشارة للإنسان الذى يعتبر نفسه سيد هذا الكون : تنبه ، فلولا أن الله سيذكك لوكرتكَ هذه البهائم فقضت عليك .

نقول : ليس هذا زلزالاً عاماً ، إنما هو زلزال مخصوص منسوب إلى الأرض بوحى من الله ، وبأمر منه سبحانه أن تتزلزل .

(١) بَسُّهُ : فُتِّهُ وجعله أجزاء دقيقة . أى : فُتِّتْ تفتيئاً شديداً . [القاموس القويم ١/ ٦٦] .

لذلك وُصف هذا الزلزال بأنه شيء عظيم : ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شيء عظيم فهو عظيم بمقياسك أنت ، أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس الحق سبحانه ، فلك أن تتصورَ فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه عظيم .

لقد افْتَتَحَتْ هذه السورة بزلزلة القيامة ؛ لأن الحق سبحانه سبق أن قال : ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ..﴾ [الانبيا] فلا بد أن يعطينا هنا صورة لهذا الوعد ، ونُبْذَة عما سيحدث فيه ، وصورة مُصَغَّرَة تدل على قدرته تعالى على زلزال الآخرة ، وأن الأرض ليس لها قوام بذاتها ، إنما قوامها بأمر الله وقدرته ، فإذا أراد لها أن تزول زالت .

وكذلك فى قوله تعالى : ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة]

فَمَا نراه من البراكين ومن الثروات فى باطن الأرض وعجائب يقع تحت هذه الآية ؛ لذلك قال تعالى : ﴿لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه]

وما دام الحق سبحانه يمتنُّ بملكية ما تحت الثرى فلا بد أن تحت الثرى ثروات وأشياء نفيسة ، ونحن الآن نُخْرِج معظم الثروات من باطن الأرض ، ومعظم الأمم الغنية تعتمد على الثروات المدفونة من بتروى ومعادن ومناجم وذهب .. إلخ .

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعكس الخيرات فى كونه ، وجعل لكل منها وقته المناسب ، فالرزق له ميلاد يظهر فيه : ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى
وَمَا لَهُمْ سُكَرَى وَلَئِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾

والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية ، والشئ الذى نعلمه إما : علم اليقين ، وإما عين اليقين ، وإما حقيقة اليقين . علم اليقين : أن يخبر مَنْ تثق به بشئ ، كما تواترت الاخبار عن الرحالة بوجود قارة أسموها فيما بعد أمريكا ، وبها كذا وكذا ، فهذا نسميه « علم يقين » ، فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا فرايتها وشاهدت ما بها فهذا « عين اليقين » فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين » .

لذلك ؛ حين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عذاباً فى النار فهذا الإخبار صادق من الله فعلمنا به « علم يقين » ، فإذا رأيناها فهذا « عين اليقين » كما قال سبحانه : ﴿ثُمَّ لَتَرَوْنها عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾﴾ [التكاثر]

فإذا ما باشرها أهلها ، وذاقوا حرها ولظاما - وهذا مقصور على أهل النار - فقد علموها حق اليقين ، لذلك يقول تعالى :

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٢﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٣﴾ فَنَزَلَ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٤﴾﴾

(٩١) أى : تشتغل . قاله قطرب . وقيل : تنسى ، وقيل : تلهو ، وقيل : تسلو والمعنى متقارب . [تفسير القرطبي ٦/٤٥٣٦] .

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) [الواقعة]

ومعنى : ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ .. ﴾ (٩٤) [الحج] الدهول : هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رآته فتتشغل بما رآته عن تادية وظيفتها ، كما يذهل الخادم حين يرى شخصاً مهيباً أو عظيماً ، فيسقط ما بيده مثلاً ، فالذهول - إذن - سلوك لا إرادى قد يكون ذهولاً عن شيء تفرضه العاطفة ، أو عن شيء تفرضه الغريزة .

العاطفة كالأم التى تذهل عن ولدها ، وعاطفة الأمومة تتناسب مع حاجة الولد ، ففي مرحلة الحمل مثلاً تجد الأم تحتاط فى مشيتها ، وفى حركاتها ، خوفاً على الجنين فى بطنها ، وهذه العاطفة من الله جعلها فى قلب الأم للحفاظ على الوليد ، وإلا تعرض لما يؤذيه أو يؤدى بحياته .

لذلك ، لما سألوا المرأة العربية عن أحب أبنائها ، قالت : الصغير حتى يكبر ، والغائب حتى يعود ، والمريض حتى يُشْفَى ، فحسب الحاجة يعطى الله العاطفة ، فالحامل عاطفتها نحو ولدها قوية ، وهى كذلك فى مرحلة الرضاعة .

فانظر إلى المرضعة ، وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه ، رأى هول هذا الذى يشغلها ، ويُعطّل عندها عاطفة الأمومة والحنان ويُعطّل حتى الغريزة .

وقد أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) ﴾ [عبس]

ومن عظمة الاسلوب القرآنى أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والام ، قالوا : لأن الوالدين قد يُوجدان فى وقت لا يرى أنهما فى حاجة إليه ، ولا هو فى حاجة إليهما لانه كبير ، أمّا الأخ ففيه طمع المعونة والمساعدة .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مُرْضِعَةٍ .. ﴾ (٢) [الحج]

والمرضعة تأتي بفتح الضاد وكسرها : مُرْضِعَةٌ بالفتح هى التى من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية ، أما مُرْضِعَةٌ بالكسر فهى التى تُرْضِعُ فعلاً ، وتضع الآن ثديها فى فم ولدها ، فهى مرضعة . فانظر - إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه الحالة .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا .. ﴾ (٣) [الحج] بعد أن تكلم عن الموضع رقى المسألة إلى الحامل ، ومعلوم أن الاستمسك بالحمل غريزة قوية لدى الام حتى فى تكوينها الجسمانى ، فالرحم بمجرد أن تصل إليه البويضة المخصبة ينغلق عليها ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (٥) [الحج]

فإذا ما جاء وقت الميلاد انفتح له بقدرة الله ، فهذه - إذن - مسألة غريزية فوق قدرة الام ودون إرادتها . إذن : وَضَعُ هذا الحمل دليل هَوَلٍ كبير وأمر عظيم يحدث .

والحمل نوعان : ثقل تحمله وهو غيرك ، وثقل تحمله فى ذاتك ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴾ (١١) [طه] والحمل (بكسر الحاء) : هو الشيء الثقيل الذى لا يُطِيقُه ظهرك ، أمّا الحمل بالفتح فهو : الشيء اليسير تحمله فى نفسك . وفى هذا المعنى يقول الشاعر :

لَيْسَ بِحِمْلٍ مَا أَطَاقَ الظُّهْرُ مَا الْحِمْلُ إِلَّا مَا وَعَاهُ الصَّدْرُ

أى : أن الشيء الذى تطيق حمله ويقوى عليه ظهرك ليس بحمل ، إنما الحمل هو الهم الذى يحتويه الصدر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج]

سكارى : أى يتمايلون مضطربين ، مثل السكارى حين تلعب بهم الخمر ، (وتطوحنهم) يميناً وشمالاً ، وتلقى بهم على الأرض ، وكلما زاد سكرهم وخروجهم عن طبيعتهم كان النوع شديداً !!

وهكذا سيكون الحال فى موقف القيامة لا من سكر ولكن من خوف وهول وفزع ﴿ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج]

لكن ، من أين يأتى اضطراب الحركة هذا ؟

قالوا : لأن الله تعالى خلق الجوارح ، وخلق فى كل جارحة غريزة الانضباط والتوازن ، وعلماء التشريح يحددون فى الجسم أعضاء ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن للجسم ، فإذا ما تأثرت هذه الغدد والأعضاء يشعر الإنسان بالدوار ، ويفقد توازنه ، كأن تنظر من مكان مرتفع ، أو تسافر فى البحر مثلاً .

فهذا الاضطراب لا من سكر ، ولكن من هول ما يروونه ، فيحدث لديهم تغييراً فى الغدد والخلايا المسئولة عن التوازن ، فيتمايلون ، كمن اغتالته الخمر .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج] إنهم لم يروا العذاب بعد ، إنها مجرد قيام الساعة وأهوالها أفقدتهم توازنهم ؛

لأن الذى يَصَدِّقُ فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يَصَدِّقُ فى أن بعدها عذاباً فى جهنم ، إذن : انتهت المسألة وما كنا نكذب به ، ها هو ماثل أمام أعيننا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝٢﴾

الجدل : هو المحاورة بين اثنين ، يريد كل منهما أن يؤيد رأيه ويدحض رأى الآخر ، ومنه : جدل الخوص أو الحبل أى : قتله واحدة على الأخرى .

ولو تأملت عملية غَزْل الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن شعيرات قصيرة لا تتجاوز عدة سنتيمترات ، ومع ذلك يصنعون منه حبلاً طويلاً ، لانهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض ، بحيث يكون طرف الشعرة فى منتصف الأخرى ، وهكذا يتم قتله وغزله ، فإذا أردت تقوية هذه الفتلة تجدلها مع فتلة أخرى ، وهكذا يكون الجدل فى الأفكار ، فكل صاحب فكرة يحاول أن يقوى رأيه وحجته ؛ ليدحض حجة الآخرين .

فبقوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ .. ۝٢﴾ [الحج] فكيف يكون الجدل فى الله تعالى ؟

يكون الجدل فى الله وجوداً ، كالملحد الذى لا يعترف بوجود إله ،

(١) قال أبو مالك فيما أخرجه ابن أبى حاتم : نزلت فى النضر بن الحارث [الدر المنثور للسيوطى ٨/٦] . قال القرطبى فى تفسيره (٤٥٣٧/٦) : « قال أى : النضر بن الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد تراباً » .

أو يكون الجدل في الوجدانية ، كمن يشرك بالله إلهاً آخر ، أو يكون الجدل في إعلام الله بشيء غيبي ، كأمر الساعة الذي ينكره البعض ولا يُصدّقون به ، هذا كله جدل في الله .

وقوله : ﴿بَغْيَرٍ عَلِمَ .. (٣)﴾ [الحج] إذن : فالجدل في ذاته مُباح مشروع ، شريطة أن يصدر عن علم وفقه ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِئِي هِيَ أَحْسَنُ .. (١٢٥)﴾ [النحل]

فالحق سبحانه لا يمنع الجدل ، لكن يريده بالطريقة الحسنة والاسلوب اللين ، وكما يقولون : النصيح ثقيل ، فلا تجعله جَدَلًا ، ولا ترسله جبلاً ، ولا تُخرج الإنسان مما يالف بما يكره ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .. (١٧٥)﴾ [النحل] وقال سبحانه : ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالِئْتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (٤٩)﴾ [المنكبات]

لذلك : فالقرآن الكريم يعلم الرسول ﷺ لَوْثًا من الجدل في قوله تعالى : ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبا] فانظر إلى هذا الجدل الراقى والاسلوب العالى : ففي خطابهم يقول : ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا .. (٢٥)﴾ [سبا] وينسب الإجرام إلى نفسه ، وحين يتكلم عن نفسه يقول : ﴿وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبا] ولم يقل هنا : تجرمون لتكون مقابلة بين الحالين . وفي هذا الاسلوب ما فيه من جذب القلوب وتحنيها لتقبل الحق .

ولما اتهموا رسول الله ﷺ بالجنون ردّ عليهم القرآن بالعقل وبالمعنى ، فسألهم : ما الجنون ؟ الجنون أن تصدر الأفعال الحركية عن غير بدائل اختيارية من المخ ، فهل جرّبتم على محمد شيئاً من

هذا ؟ وما هو الخلق ؟ الخلق : استقامة المنهج والسلوك على طريق الكمال والخير ، فهل رأيتم على محمد خلاف هذا ؟

لذلك يقول تعالى في الرد عليهم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ^(١) مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۖ ﴾ [سبا]
وكيف يكون صاحب هذا الخلق القويم والسلوك المنضبط في الخير مجنوناً ؟

ولما قالوا : كذاب ، جادلهم القرآن : ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ لَكُمْ عُمراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ^(٢) ﴾ [يونس]

لقد أتته الرسالة بعد الأربعين ، فهل سمعتم عنه خطيباً أو شاعراً ؟ فهل قال خطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون بقصائد شعرائكم ؟

وقالوا : إنها عبقرية كانت عند محمد ، فأى عبقرية هذه التي تتفجر بعد الأربعين ، ولو تأملت العبقريات لوجدتها في العقد الثاني أو الثالث من عمر صاحبها ، فكيف يُوجَل محمد عبقريته إلى الأربعين ، ومن يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من حوله : أبوه مات قبل أن يُولد ، وأمه ماتت وهو رضيع ، وجده مات وهو ما يزال صغيراً .

وهكذا ، يعطينا القرآن مثلاً للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة ، للجدل الصادر عن علم بما نقول ، وإدراك لحقائق الأمور .

(١) أى : تقوموا قياماً خالصاً لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية ، فيسال بعضكم بعضاً : هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضاً ، فينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ﷺ وينسال غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك . [قاله ابن كثير في تفسيره ٥٤٣/٣] .

لذلك : لما ذهب الشَّعْبِيُّ^(١) لملك الروم قال له الملك : عندكم فى الإسلام أمور لا يُصدِّقها العقل ، فقال الشَّعْبِيُّ : ما الذى فى الإسلام يخالف العقل ؟ قال : تقولون إن فى الجنة طعاماً لا ينفد أبداً ، ونحن نعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد مرة لابد أن ينفد . انظر إلى الجدل فى هذه المسألة كيف يكون .

قال الشَّعْبِيُّ : أرأيتَ لو أن عندك مصباحاً ، وجاءت الدنيا كلها فقُبِسَتْ من ضوءه ، أينقص من ضوء المصباح شيء ؟ هذا - إذن - جدل راقٍ وعلى أعلى مستوى .

ويستمر ملك الروم فيقول : كيف نأكل فى الجنة كُلَّ ما نشتهى دون أنْ نتفوط أو تكون لنا فضلات ؟ نقول : أرأيتم الجنين فى بطن الأم : أينمو أم لا ؟ إنه ينمو يوماً بعد يوم ، وهذا دليل على أنه يتغذى ، فهل له فضلات ؟ لو كان للجنين فضلات ولو تفوط فى مشيمته لمات ، إذن : يتغذى الجنين غذاءً على قَدْر حاجته نموه ، بحيث لا يتبقى من غذائه شيء .

ثم قال : أين تذهب الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أنْ تحلَّ فيك ، وأمامك المصباح وفيه ضوء ، ثم نلغ المصباح فانطفأ ، فقال له : أين ذهب الضوء ؟

ومن الجدل الذى جاء عن علم ودراية ما حدث من الإمام على رضى الله عنه ، حيث قتل أصحابُ معاويةَ عمارَ بن ياسر ، فغضب الصحابة فى صفوف معاوية وتذكروا قول رسول الله ﷺ عن عمار :

(١) هو : عامر بن شراحيل الشعبي الحميرى ، أبو عمرو ، راوية من التابعين ، يُضرب المثل بحفظه ، ولد عام ١٩ هـ ، ونشأ ومات فجأة بالكوفة عام ١٠٢ هـ عن ٨٤ عاماً اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم ، كان ضئيلاً نحيفاً ، وهو من رجال الحديث الثقات ، ولقبها وشاعراً . [الاعلام للزركلى ٢/ ٢٥١] .

« تقتله الفئة الباغية »^(١) وأخذوا يتركون جيش معاوية واحداً بعد الآخر ، فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فشت في الجيش فاشية ، إن هي استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد ، فقال معاوية : وما هي ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عماراً والنبي ﷺ عنه : « تقتله الفئة الباغية » .

فاحتار معاوية ثم قال : قل لهم قتله مَنْ أخرجته للقتال^(٢) - .
يعنى : على بن أبى طالب ، فلما بلغ الكلام سيدنا علياً ، قال : قولوا لهم : فمن قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ أى : إن كان الأمر كما تقولون فالنبي ﷺ هو قاتل حمزة ؛ لأنه هو الذى أخرجته للقتال .

هذا هو الجدل عن علم ، والعلم قد يكون علماً بدهياً وهو العلم الذى تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علماً عقلياً استدلالياً ، وقد يكون العلم بالوحى من الله لا نخل لأحد فيه ، وسبق أن ضربنا مثلاً للبهديات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أبيه على المقعد مثلاً ، فيأتى الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الأب ، فيحاول أولاً أن يقيم أخاه من المكان فيشدّه ويجذبه ليخلى له المكان .

وهنا نتساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الحيز لا يسع اثنين ؟ ولا يمكن أن يحلّ بالمكان شيء إلا إذا خرج ما فيه أولاً ؟

(١) عن أم سلمة - رضى الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » أخرجته مسلم فى صحيحه (٢٩١٦) كتاب الفتن ، والبخارى فى صحيحه (٤٤٧) .

(٢) عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو ابن العاص فقال : قُتل عمار . وقد قال رسول الله ﷺ : تقتله الفئة الباغية ، فقام عمرو بن العاص فزعاً يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : قد قتل عمار ، فماذا ؟ قال عمرو : سمعت رسول الله ﷺ يقول : تقتله الفئة الباغية . فقال له معاوية : نحضت فى بولك أو نحن قتلناه إنما قتله على وأصحابه . جاورا به حتى ألقوه بين رماحنا - أو قال : بين سيوفنا . أخرج أحمد فى مسنده (١٩٩/٤) .

هذه أمور لم نعلمها إلا في دراستنا الثانوية ، فعرفنا معنى الحيّز وعدم تداخل الأشياء ، هذه المسألة يعرفها الطفل بديهية .

ولو تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية تُبنى على نظرية سابقة ، فلو أردت أن تبرهن على النظرية المائة تستخدم النظرية تسعين مثلاً ، وهكذا إلى أن تصل إلى نظرية بديهية لا برهان عليها .

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شيء علمي في الكون مبنئ على البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان ، ولا تستطيع أن تضع لها تعريفاً ، فالسماء مثلاً ، يقولون : هي كل ما علاك فأظلك ، فالسقف سماء ، والغيم سماء ، والسحاب سماء ، والسماء سماء ، مع أن السماء لا تحتاج إلى مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة (السماء) تعرف معناها بديهية دون تعريف .

وهذه الأمور البديهية لا جدل فيها ؛ لأنها واضحة ، فلو قلت لهذا الطفل : اجلس على أخيك ، فهذا ليس جدلاً ؛ لأنه لا يصح .

أما العلم الاستدلالي فإن تستدل بشيء على شيء ، كأن تدخل بيتك فتجد (عقب سيجارة) مثلاً في (طفاية السجائر) فتسأل : مَنْ جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربي حين سار في الصحراء ، فوجد على الأرض أثراً لخفّ البعير وبعره ، فقال : البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير .

أما علم الوحي فيأتي من أعلى ، يلقيه الله سبحانه على مَنْ يشاء من عباده .

فعلى المجادل أن يستخدم واحداً من هذه الثلاثة ليجادل به ، فإن جادل بغير علم فهي سفسطة لا طائل من ورائها .

وقد نزلت هذه الآية : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ .. ﴾ [الحج] في النضر بن الحارث ، وكان يجادل عن غير
علم في الوجود ، وفي الوجدانية ، وفي البعث .. إلخ .
والآية لا تخص النضر وحده ، وإنما تخص كل مَنْ فعل فعله ،
ولَفَّ لَفَّهُ من الجدل .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ ﴾ [الحج] أى : أن
هذا الجدل قد يكون ذاتياً من عنده ، أو بوسوسة الشيطان له بما
يخالف منهج الله ، سواء أكان شيطانَ الإنس أو شيطانَ الجن .

إذن : فالسيئات والانحرافات والخروج عن منهج الله لا يكون
بوسوسة ؛ إما من النفس التي لا تنتهى عن مخالفة ، وإما من
الشيطان الذي يُلِحُّ عليك إلى أَنْ يُوقِعَ بك فى شِرَاكِهِ .

لكن ، لا نجعل الشيطان (شماعة) نعلق عليها كل سيئاتنا
وخطايانا ، فليست كل الذنوب من الشيطان ، فمن الذنوب ما يكون
من النفس ذاتها ، وسبق أَنْ قُلْنَا : إذا كان الشيطان هو الذى يوسوس
بالشر ، فَمَنْ الذى وسوس له أولاً ؟ وكما قال الشاعر :

* إِبْلِيسُ لَمَّا غَوَى مِنْ كَانَ إِبْلِيسُهُ ؟ *

وفَرَّقَ بين المعصية من طريق النفس ، والمعصية من طريق
الشيطان ، الشيطان يريدك عاصياً على أى وجه من الوجوه ، أما
النفس فتريدك عاصياً من وجه واحد لا تحيد عنه ، فإذا صرفتها
إلى غيره لا تنصرف وتأبى عليك ، إلا أَنْ تُوقِعَكَ فى هذا الشيء
بالذات .

وهذا بخلاف الشيطان إذا تابَّيتَ عليه ولم تُطعهُ في معصية صرفكَ إلى معصية أخرى ، أياً كانت ، المهم أن تعصى ، وهكذا يمكنك أن تُفرِّق بين المعصية من نفسك ، أو من الشيطان .

ولما سُئل أحد العلماء : كيف أعرف : أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت ، قال : كيف ؟ قال : انظر في نفسك ، فإن كان الذي يأخذ منك الصدقة أحبَّ إليك ممَّنْ يعطيك هدية ، فاعلم أنك من أهل الآخرة ، وإن كانت الهدية أحبَّ إليك من الصدقة فأنت من أهل الدنيا .

ذلك لأن الإنسان يحب من عمَّر له ما يحب ، فالبدى يعطيك يعمر لك الدنيا التي تحبها فأنت تحبه ، وكذلك الذى يأخذ منك يعمر لك الآخرة التي تحبها فأنت تحبه . فهذه مسألة لا تدخل للشيطان فيها .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ [لقمان]

فهذه الآية تُجمل أنواع العلم الثلاثة التي تحدثنا عنها : فالعلم يُرَاد به البدهيات ، والهدى أى : الاستدلال ، والكتاب المنير يُراد به ما جاء وَحياً من الله ، وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدل وبالتى هى أحسن .

ومعنى : ﴿ مُرِيدٍ ﴾ [الحج] من مَرَدَّ أو مَرَدَّ يَمُرِدُّ كَثْرَ يَنْثُرُ ، والمرود : العَتُوْ وبلوغ الغاية من الفساد ، ومنها مارد ومرید ومتمرد ، والمارد : هو المستعلى أعلى منك .

﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾

أى : كتب الله على هذا الشيطان المريد ، وحكم عليه حكماً ظاهراً ، هكذا (عني عينك) كما يقال ﴿ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ .. ﴾ [٤١] ﴿ [الحج] أى : تابعه وسار خلفه ﴾ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ [٤٢] ﴿ [الحج] يضلّه ويهديه ضلّان ، فكيف نجتمع بينهما ؟

المراد : يُضِلُّهُ عن طريق الحق والخير ، ويهديه أى : للشر ؛ لأن معنى الهداية : الدلالة مُطلقاً ، فإن دللت على خير فهي هداية ، وإن دللت على شر فهي أيضاً هداية .

واقراً قوله سبحانه وتعالى : ﴿ احْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ (١) وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣) ﴿ [الصافات]

أى : دلّوهم وخذّوا بأيديهم إلى جهنم .

ويقول تعالى فى آية أخرى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. ﴾ (١٦٩) ﴿ [النساء]

والسَّعِيرُ : هى النار المتوهجة التى لا تخمد ولا تنطفئ .

(١) قال النعمان بن بشير : يعنى بأزواجهم أشياءهم وأمثالهم . قال عمر : يجىء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الضر مع أصحاب الضر . [تفسير ابن كثير ٤/٤] .

ثم يقول الحق سبحانه :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرَّفُ فِي الْأَرْضِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ^(١) وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

قوله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ .. (٥)﴾ [الحج]

الريب : الشك . فالمعنى : إن كنتم شاكِّين في مسألة البعث ، فإليكم الدليل على صدقه ﴿فإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ .. (٥)﴾ [الحج] أى : الخلق الأول ، وهو آدم عليه السلام ، أما جمهرة الناس بعد آدم فخلقوا من (نطفة) حية من إنسان حي .

(١) النطفة : الماء الصافي ، وتطلق في القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذى يُخلق منه الولد .
العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يُعلق بما يمسّه . والمضغعة : القطعة من اللحم تمضغ لتماسكها . ومخلقة : أى مضغعة مشكولة ومصورة على هيئة طفل . وغير مخلقة : أى غير مشكولة ، أى غير تامة التصوير [القاموس القويم للقرآن الكريم] .
(٢) هو : الهرم والخرف حتى لا يعقل . [تفسير القرطبي ٦ / ٤٥٤] .

والمتتبع لآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول مرة
فى خَلَقَ الإنسان : ﴿مِنْ تُرَابٍ ۝٥﴾ [الحج] ، ومرة ﴿مِنْ مَّاءٍ ۝٦﴾
﴿٦﴾ [الطارق] ، و ﴿مِنْ طِينٍ ۝٧﴾ [الأنعام] ، و ﴿مِنْ حَمَإٍ^(١)﴾
مُسْنُونٍ ﴿٧٦﴾ [الحجر] ، و ﴿مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ١٤﴾ [الرحمن] وهذه
التي دعتُ المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن ، يقولون :
من أى هذه الاشياء خُلِقْتُمْ ؟

وهذا الاعتراض ناشئ من عدم فهم لغة القرآن ، فالتراب والماء
والطين والحماء المسنون والصلصال ، كلها مراحل متعددة للشيء
الواحد ، فإذا وضعت الماء على التراب صار طيناً ، فإن تركت الطين
حتى يتخمر ، ويتداخل بعضه فى بعض حتى لا تستطيع أن تُميز
عنصراً فيه عن الآخر . وهذا عندما يعطَنُ وتتغير رائحته يكون هو
الحماء المسنون ، فإن جَفَّ فهو صلصال كالْفَخَّارِ ، ومنه خلق الله
الإنسان وصوره ، ونفخ فيه من روحه ، إذن : هذه مراحل للشيء
الواحد ، ومرور الشيء بمراحل مختلفة لا يُغيِّره .

ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثانى بعد آدم عليه السلام ، وهم
ذريته ، فقال : ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ۝٥﴾ [الحج] والنطفة فى الاصل هى
قطرة الماء العذب ، كما جاء فى قول الشاعر :

بَقَايَا نَطَافٍ أودَعَ الغيمُ صَفْوَهَا   مُثْقَلَةُ الأرجاء زُرْقُ الجَوَانِبِ

ولا تظهر زُرْقَةُ الماء إلا إذا كان صافياً لا يشوبه شيء ، وكذلك
النطفة هى خلاصة الخلاصة ، لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية

(١) الحما والحمأة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصور بصورة
إنسان أو طين كالْفَخَّارِ صالح للتصوير والمقال . [القاموس القويم ١/ ٣٣١] .

الاحتراق ، وعملية الأيض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول ، والغائط ، والعرق ، والدموع ، وصمغ الأذن ، كلها فضلات ناتجة عن احتراق الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ، وينقلها إلى الدم .

ومن هذه الخلاصة يُستخلص منى الإنسان الذى تؤخذ منه النطفة ، فهو - إذن - خلاصة الخلاصة فى الإنسان ، ومنه يحدث الحمل ، ويتكوّن الجنين ، وكان الخالق - عز وجل - قد صَفّاها هذه التصفية ونقاها كل هذا النقاء ؛ لأنها ستكون أصلاً لأكرم مخلوقاته ، وهو الإنسان .

وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع ، وهى ألدّ متعة فى وجود الإنسان الحيّ ، لماذا ؟ لو تأملت متعة الإنسان ولذاته الأخرى مثل : لذة الذوق ، أو الشم ، أو اللمس ، فهى لذات معروفة محددة بحاسة معينة من حواس الإنسان ، أمّا هذه اللذة المصاحبة لنزول المنى أثناء هذه العملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها الجسم كله ، ولا تستطيع أن تُحدّد فيها منطقة الإحساس ، بل كل ذرة من ذرات الجسم تحسها .

لذلك أمرنا ربنا - عز وجل - أن نغتسل بعد هذه العملية ؛ لأنها شغلت كل ذرة من ذرات تكوينك ، وربما - عند العارفين بالله - لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الأمر بالاغتسال بعدها ، هذا قول العلماء .

أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الفيوضات فيقولون :

إن الله خلق آدم من طين ، وجعل نَسْلَهُ من هذه النطفة الحية التي وضعها في حواء ، ثم أتى منها كل الخلق بعده ، فكان في كل واحد منا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لو طرأ على هذه الذرة موت ما كان نَسْلٌ بعد آدم ، فهذه الذرة موجودة فيك في النطفة التي تلقىها ويأتى منها ولدك ، وهى أصغى شىء فيك ؛ لأنها الذرة التي شهدت الخلق الأول خلق أبيك آدم عليه السلام .

وقد قربنا هذه المسألة وقلنا : لو أنك أخذت سنتيمتراً من مادة ملونة ، ووضعته في قارورة ماء ، ثم أخذت ترج القارورة حتى اختلط الماء بالمادة الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه المادة ، وهكذا لو ألقيت القارورة في برميل .. الخ .

إذن : فكل إنسان منا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام ، هذه الذرة شهدت خلق آدم ، وشهدت العهد الأول الذى أخذه الله على عباده فى قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ .. ﴾ (١٧٢)

[الأعراف]

لذلك : يُسَمَّى الله تعالى إرسال الرسل بعثاً فيقول : ﴿ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴾ (٤١) [الفرقان] بعثه : كانه كان موجوداً وله أصل فى رسالة مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده ، وهم فى ظهر آدم عليه السلام ، كما يخاطب الرسول بقوله : ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (٢١) [الغاشية] أى : مُذَكِّرٌ بالعهد القديم الذى أخذناه على أنفسنا .

لذلك اقرأ الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا .. ﴾ (١٧٢) [الأعراف]

هذا فى مرحلة الذُّرِّ قبل أن يأتى الهوى فى النفوس ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ [الاعراف]

إذن : بعث الله الرسل لتذكُّر بالعهد الاول ، حتى لا تحدث الغفلة ، وحتى تقيم على الناس الحجة .

ثم يقول تعالى : ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ۖ﴾ (٥٠) [الحج] سَمِيَتْ النطفة علقه ؛ لأنها تعلقُ بالرحم ، يقول تعالى فى آية أخرى : ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٍ مِنْ مِثْرٍ يَمْنَى﴾ (٢٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَرَى ﴿٢٨﴾ [القيامة]

فالمنى هو السائل الذى يحمل النطفة ، وهى الخلاصة التى يتكوَّن منها الجنين ، والعلقة هنا هى البُويضة المخصَّبة ، فبعد أن كان للبويضة تعلقُ بالأم ، وللحيوان المنوى (النطفة) تعلقُ بالآب ، اجتماعاً فى تعلقٍ جديدٍ والتقياً ليتشَبَّها بجدار الرحم ، وكان فيها ذاتية تجعلها تعلقُ بنفسها ، يُسمونها (زيجوت) .

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقه إذا كان ملازماً لك .

بعد ذلك تتحول العلقه إلى مضغة ﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ۖ﴾ (٥١) [الحج] والمضغة : هى قطعة لحم صغيرة قَدَّر ما يُمَضَّغ من الطعام ، وهو خليط من عدَّة أشياء ، كما لو أكلت مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار مع ملعقة أرز ، وبالمضغ يتحوَّل هذا إلى خليط ، ذلك لان جسم الإنسان لا يتكوَّن من عنصر واحد ، بل من ستة عشر عنصراً .

هذه المضغة ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ۖ﴾ (٥٢) [الحج] معنى مخلقة يعنى : يظهر عليها هيكل الجسم ، وتتشكَّل على صورته ، فهذه

للرأس ، وهذه للذراع ، وهذه للرجل وهكذا ، يعنى تخلّقت على هيئة الإنسان .

أما غير المخلّقة ، فقد عرفنا مؤخراً أنها الخلايا التى تُعوّض الجسم وترقّعه إذا أصابه عَطَبٌ فهى بمثابة (احتياطى) لإعادة تركيب ما تلف من أنسجة الجسم وترميمها ، كما يحدث مثلاً فى حالة الجُرْح فإن تركته لطبيعة الجسم يندمل شيئاً فشيئاً ، دون أن يترك أثراً .

نرى هذا فى أولاد الفلاحين ، حين يُجرح الواحد منهم ، أو تظهر عنده بعض الدمامل ، فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية ، وبعد فترة تتلاشى هذه الدمامل دون أن تترك أثراً على الإطلاق ؛ لأنهم تركوا الجسم للصيدلية الربانية .

أما إذا تدخلنا فى الجُرْح بمواد كيميائية أو خياطة أو خلافه فلا بد أن يترك أثراً ، فترى مكانه لامعاً ؛ لأن هذه المواد أثلفت مسام الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الاماكن من الجسم قد تغيرت ، ويعمل الإنسان إلى حَكِّها (وهرشها) ؛ لأن هذه المسام كانت تُخْرِج بعض فضلات الجسم على هيئة عرق ، فلما انسدت هذه المسام سببت هذه الظاهرة . هذا كله لأننا تدخلنا فى الطبيعة التى خلقها الله .

إذن : فمعنى ﴿وَعَبِّرْ مُخَلَقَةً .. (٥)﴾ [الحج] هى الصيدلية التى تُعوّض وتُعيد بناء ما تلف من جسم الإنسان .

ثم يقول سبحانه : ﴿لَبَّيْنَاكَ وَنُقَرِّبُكَ إِلَى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. (٥)﴾ [الحج] أى : نُوضِّعُ لَكَ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِذِهِ الْمَسْأَلَةُ ﴿وَنُقَرِّبُكَ إِلَى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ .. (٥)﴾ [الحج] وهى المضغّة التى قُدِّرَ لها أن تكون جنيناً يكتمل إلى أن يولد ؛ لذلك قال : ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. (٥)﴾ [الحج] أو نسقطه ميتاً قبل ولادته .

فَإِنْ قُلْتَ : وما الحكمة من خلقه وتصويره ، إن كان قد قُدِّر له أن يموت جنيثاً ؟ نقول : لنعرف أن الموت أمر مطلق لا رابط له ولا سنّ ، فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين في بطن أمه ، ففي أي وقت ينتهى الأجل .

وقوله تعالى : ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً .. (٥)﴾ [الحج] قال : ﴿نُخْرِجُكُمْ .. (٥)﴾ [الحج] بصيغة الجمع ولم يقل : أطفالاً إنما ﴿طِفْلاً .. (٥)﴾ [الحج] بصيغة المفرد ، لماذا ؟ قالوا : فى اللفظة ألفاظ يستوى فيها المفرد والجمع ، فطفل هنا بمعنى أطفال ، وقد وردت أفعال فى موضع آخر فى قوله سبحانه : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ^(١) .. (٥٩)﴾ [النور]

وكما نقول : هذا رجل عدل ، ورجال عدل . وفى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يتكلم عن الاصنام فيقول : ﴿فَأَنَّهُمْ عُدُوِّ لِي .. (٧٧)﴾ [الشعراء] ولم يقل : أعداء . وحينما تكلم عن ضيفه قال : ﴿هَؤُلَاءِ ضَيْفِي .. (٦٨)﴾ [المجر] ولم يقل : ضيوفى ، إذن : المفرد هنا يؤدّى معنى الجمع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ .. (٥)﴾ [الحج] وهكذا ، ينقلنا السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان ، وسبق أن تحدثنا عن مراحل عمر الإنسان ، وأنه يمر بمرحلة الرشد : رُشد البنية حين يصبح قادراً على إنجاب مثله ، ورُشد العقل حين يصبح قادراً على التصرف السليم ، ويحسن الاختيار بين البدائل .

ثم تأتى مرحلة الأشد : ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. (١٥)﴾ [الاحقاف] يعنى : نضج نضجاً من حوادث الحياة أيضاً .

(١) حلم الصبي يحلم حكماً : بلغ مبلغ الرجال . [القاموس القويم ١٦٩/١] .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدِ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْعُمَرِ ۖ ۝ [الحج] وأزدل العمر يعني رديته ، حين تظهر على الإنسان علامات الخَوَر والضعف ﴿ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۖ ۝ [الحج] لانه ينسى ، وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه ليست ذاتية فيه ، إنما موهوبة له من الله .

وإذا بلغ الرجل أَوَّلَ العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة تدريجياً ، فيحتاج مَنْ يأخذ بيده ليقوم أو ليمشى ، كما تأخذ بيد الطفل الصغير ، فإذا تكلم يتهته ويتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام .. وهكذا فى جميع شئونه .

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب (والد) يعولك
فى طفولة شيخوختك ، ولم يقل : ولداً ؛ لأنه سيقوم معك فيما بعد
بدور الوالد ، يقولون : لحق والده يعنى ستهما متقارب .

لكن ، لماذا يُرَدُّ بعضنا إلى أرذل العمر دون بعض ؟ الحق سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول : يا ليت أعمارنا تطول ؛ لأن أعمار الجميع لو طالت إلى أرذل العمر لاصبح الأمر صعباً علينا ، فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَلْبَسَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ ﴾ [الحج]

أى : كما كان خُلِقَ الإنسان من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقه ، ثم من مُضغَة مُخَلَّقة وغير مُخَلَّقة ، ثم أخرجهُ طفلاً ، وبلغ أشدَّهُ ، ومنهم مَن مات ، ومنهم مَن يُرَدُّ إلى أرذل العمر ، كذلك الحال فى الأرض : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ۝ ﴾ [الحج]

هامة : ساكنة ، ومنه قولنا للولد كثير الحركة : اهد ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ ..﴾ [٥] [الحج] أى : تحركت ذراتها بالنبات بعد سكونها .

والاهتزاز : تحرك ما كنت تظنه ثابتاً ، وليس ما كان ثابتاً فى الواقع ؛ لأن لكل كائن حركة فى ذاته ، حتى قطعة الحديد الجامدة لها حركة بين ذراتها ، لكن ليس لديك من وسائل الإدراك ما تدرك به هذه الحركة . ولو تأملت المغناطيس لادركت هذه الحركة بين ذراته ، فحينئذ تلك القضيب الممغنط وتُمرره على قضيب آخر غير ممغنط فى اتجاه واحد ، فإنه يكتسب منه المغناطيسية ، وتمرير المغناطيس فى اتجاه واحد معناه تعديل للذرات لتحمل شحنة واحدة سالبة أو موجبة ، فإن اختلف اتجاه ذلك فإن الذرات أيضاً تختلف .

إذن : فى الحديد - رمز الصلابة والجمود - حركة وحياة تناسبه ، وإن خيل إليك أنه أصم جامد فى ظاهره .

لذلك نقول ﴿هَامِدَةً ..﴾ [٥] [الحج] يعنى : ساكنة فى رأى العلم ، حيث لا نبات فيها ثم ﴿اهْتَزَّتْ ..﴾ [٥] [الحج] يعنى : زادت وربت وتحركت لإخراج النبات ، إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة مطلقاً ؛ لأن فيها حركة ذاتية بين ذراتها .

ومعنى : ﴿وَرَبَّتْ ..﴾ [٥] [الحج] أى : زادت عن حجمها ، كما تزيد حبة الفول مثلاً حين تُوضع فى الماء ، وتأخذ حظها من الرطوبة ، وكذلك فى جميع البقول ، وهذه الزيادة فى حجم الحبة هى التى تغلقها إلى فلتتين فى عملية الإنبات ، ويخرج منها زيان يتجه إلى أعلى فيكون الساق الذى يبحث عن الهواء ، وإلى أسفل فيكون الجذر الذى يبحث عن الماء . وتظل هاتان الفلتتان مصدر غذاء للنبته حتى

تقوى ، وتستطيع أن تمتص غذاءها من التربة ، فإذا أدت هاتان الفلفتان مهمتهما فى تغذية النبتة تحولتا إلى ورقتين ، وهما أول ورقتين فى تكوين النبتة .

كذلك ، نلاحظ فى تغذية النبات أنه لا يأخذ كلُّ غذائه من التربة ، إنما يتغذى بنسبة ربما ٩٠ بالمائة من غذائه من الهواء ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصيص به زرع ، فسوف تجد ما نقص من التربة كمية لا تُذكر بالنسبة لحجم النبات الذى خرج منها .

وحين تتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله ، فالجذر يمتد إلى أن يصل إلى الرطوبة أو الماء ، حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه توقف ، ولك أن تنظر مثلاً إلى (كوز الحلبة) فسوف تجد الجذور غير متساوية فى الطول ، بحسب بُعد الحبة عن مصدر الرطوبة .

﴿وَرَبَّتْ .. (٥)﴾ [الحج] أى : زادت وانتفشت ، كما يحدث فى العجين حين تضع فيه الخميرة ﴿وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ بِهِجٍ (٥)﴾ [الحج] هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها جميعاً عياناً : الأرض تكون جرداء ساكنة ، لا حركة فيها ، فإذا ما نزل عليها الماء تغيرت وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات ، ولو حتى بالمطر الصناعى ، كما كنا نرى فى عرفة مثلاً ينزل عليها المطر الصناعى فيخضر الوادى ، لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان لعدم موالاة الماء ، ولو واليت عليها بالماء لصارت غابات وأحراشاً وبساتين كالتي نراها فى أوروبا .

والمطر لا يحتاج أن تُسوى له الأرض ؛ لأنه يسقى المرتفع

والمنخفض على السواء ، على خلاف الأرض التى تسقيها أنت لا بدُّ
أن تُسويها للماء حتى يصل إليها جميعاً .

فإذا أنزل الله تعالى المطر على الأرض الجدياء الجرداء تراها
تتفتق بالنبات ، فمن أين جاءت هذه البذور ؟ وكيف لم يُصبها
العطب ، وهى فى الأرض طوال هذه الفترات ؟ الأرض هى التى
تحفظها من العطب إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات ، وهذا النبات
الذى يخرج من الأرض دون تدخل الإنسان يسمونه (عذى) .

أما عن نقل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ، فهى تنتقل
بواسطة الريح ، أو فى روث الحيوانات .

ومعنى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥ ﴾ [الحج] الزوج : البعض يظن
الزوج يعنى الاثنين ، إنما الزوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد معه
مثله من جنسه ، فسفى قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ٥ ﴾ [النجم]
فكل منهما زوج ، وكما نقول : زوج أحذية يعنى فردة
حذاء معها فردة أخرى مثلها ، ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله
فكل واحد منهما يسمى (توأم) وهما معاً (توأمان) ولا نقول :
هما توأم .

وهنا مظهر من مظاهر دقة الأداء القرآنى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ٥ ﴾
[الحج] لأن كل المخلوقات ، سواء أكانت جماداً أو نباتاً أو
حيواناً ، لا بدُّ فيه من ذكر وأنثى ، هذه الزوجية قال الله فيها :
﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ٥ ٥ ﴾ [الذاريات] حتى فى الجماد الذى
نظنه جماداً لا حركة فيه ، يتكوّن من زوجين : سالب وموجب فى
الكهرباء ، وفى الذرة ، وفى المغناطيس ، فكلُّ شىء يعطى أعلى منه ،
فلا بدُّ فيه من زوجين .

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسألة عالجها برصيد احتياطي في القرآن ، يقول سبحانه : ﴿سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] فقله سبحانه : ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] رصيد عال لما سيأتى به العلم من اكتشافات تثبت صدق القرآن على مرّ الأيام ، ففي الماضى عرفنا الكهرباء ، وأنها سالب وموجب فقلنا : هذه مما لا نعلم ، وفى الماضى القريب عرفنا الذرة فقلنا : هذه مما لا نعلم ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم .

إذن : خُذْهَا قضية عامة : كل شيء يتكاثر إلى أعلى منه ، فلا بُدَّ أن فيه زوجية .

فقله تعالى : ﴿وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (٥) [الحج] فالزواج من النبات مفرد معه مثله ، وهذا واضح فى لقاح الذكر والأنثى ، هذا اللقاح قد يكون فى الذكر وحده ، أو فى الأنثى وحدها كما فى النخل مثلاً ، وقد يكون العنصران معاً فى النبات الواحد كما فى سنبله القمح أو فى كوز الذرة .

ولو تأملت نبات الذرة لوجدت له فى أعلاه (شوشة) بها حبيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة ، وفى منتصف العود يخرج الكوز ، وبه شعيرات تصل كل شعرة منها إلى حبة من حبات الذرة المصطفة على الكوز ، وهذه تحمل لقاح الأنوثة ، فإذا هبَّ الريح هزَّتْ أعلى العود فتساقطت لقاحات الذكورة على هذه الشعيرات فلقيحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلى خارج الغلاف تضم وتتموت ؛ لأنها لم تأخذ حظها من اللقاح .

ومعنى : ﴿بَهِيجٍ﴾ (٥) [الحج] من البهجة ، فالمراد : الشيء حسن المنظر والجميل الذى يجذب الأنظار إليه ، وبهجة النظر إلى

النبات شائعة لا تقتصر على مَنْ يملكه بخلاف الأكل منه ، فحين تمر ببستان أو حديقة تتمتع بمنظرها وجمال ألوانها وتُسَرُّ برائحتها .

وفى النفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة ، وعلى هذه الألوان وتتبسط لهذا الجمال ، ولو لم تكن تمتلكه .

لذلك الحق - سبحانه وتعالى - ينبهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ^(١) .. ﴾ [الأنعام] أى : أن النظر مشاع للجميع ، ثم بعد ذلك اتركوا الخصوصيات لأصحابها ، تمتعوا بما خلق الله ، ففى النفس ملكات أخرى غير الطعام .

واقرا أيضاً قوله تعالى فى الخيل : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل] فليست الخيل لحمل الأثقال وفقط ، وإنما فيها جمال وأبهة ، تُرضى شيئاً فى نفوسكم ، وتُشبع ملكة من ملكاتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ
وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

أى : أن ما حدث فى خلق الإنسان تكويناً ، وما حدث فى إنبات الزرع تكويناً ونماءً ، يردُّ هذا كله إلى أن الله تعالى ﴿ هُوَ الْحَقُّ .. ﴾ [الحج] فلماذا أتى بالحق ولم يقل الخالق ؟ قالوا : لأن الخالق قد يخلق شيئاً ثم يتخلى عنه ، أما الله - سبحانه وتعالى - فهو الخالق الحق ، ومعنى الحق أى : الثابت الذى لا يتغير ، كذلك عطاؤه لا يتغير ، فسوف يظل سبحانه خالقاً يعطيك كل يوم ؛ لأن عطاءه سبحانه دائم لا ينقد .

(١) ينع الثمر : أدرك ونضج ، والينع : النضج . واليانع : [لسان العرب - مادة : ينع] .

وإذا نظرت إلى الوجود كله لوجدته دورة مكررة ، فالله عز وجل قد خلق الأرض وقدر فيها أقواتها ، فمثلاً كمية الماء التي خلقها الله في الكون هي هي لم تزد ولم تنقص ؛ لأن للماء دورة في الحياة ، فالماء الذي تشربه طوال حياتك لا ينقص في كمية الماء الموجودة ؛ لأنه سيخرج منك على صورة فضلات ليعود في دورة الماء في الكون من جديد .

وهكذا في الطعام الذي نأكله ، وفي الوردة الجميلة الطرية التي نقطفها ، كل ما في الوجود له دورة يدور فيها ، وهذا معنى : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. ﴾ (١٥)

فمعنى : ﴿ الْحَقُّ .. ﴾ (١٦) [الحج] هنا الثابت الذي لا يتغير في الخلق وفي العطاء . فلا تظن أن عطاء الله لك شيء جديد ، إنما هو عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى .. ﴾ (١٦) [الحج] كما قلنا في الآية السابقة : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً .. ﴾ (١٥) [الحج] أى : ساكنة لا حياة فيها ، والله وحده القادر على إحيائها ؛ لذلك نجد علماء الفقه يُسمون الأرض التي نصلحها للزراعة (إحياء الموات)^(١) فالله تعالى

(١) إحياء الموات مثناء : إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك . ويشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن تكون بعيدة عن العمران ، حتى لا تكون مرفقاً من مرافقه ، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه ، ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد من العمران . واتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية لحديث رسول الله ﷺ : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » . واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء فأكثر العلماء على عدم اشتراط إذن الحاكم . ودعّب أبو حنيفة إلى اشتراط إذن الإمام وإقراره ، وفرّق مالك بين الأراضى المجاورة للعمران والأراضى البعيدة عنه . ويجوز للحاكم المعال أن يقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة والمعادن والمياه ما دامت هناك مصلحة ، فإذا لم تتحقق المصلحة بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه » [فقه السنة - الشيخ سيد سابق ٢/٧٠١ - ٢٠٤ بتصرف] .

هو القادر وحده على إحياء كل ميت ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٦) [الحج]

وما دام الأمر كذلك وما دُتمتم تشاهدون آية إحياء الموات في الأرض الميتة فلا تنكروا البعث وإعادةكم بعد الموت . فيقول تعالى :

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٧)

وقد سبق أن أنكروا البعث بعد الموت وقالوا : ﴿أَلَدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (١٦) أَوْ أَهَؤُلَاءِ الْأَوَّلُونَ (١٧) [الصافات] .

فيرد عليهم الحق سبحانه : نعم ، سنعيدكم بعد الموت ، والذي خلقكم من لا شيء قادرٌ على إعادةكم من باب أولى ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ..﴾ (٧٧) [الروم] والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قدر عقولنا ؛ لاننا نفهم أن الخلق من موجود أهون من الخلق من عدم ، أما بالنسبة للخالق - عز وجل - فليس هناك سهلٌ وأسهل ، ولا هينٌ وأهون .

فقوله تعالى : ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ..﴾ (٧) [الحج] كان عملية إحياء الموتى ليست مُنتهى قدرة الله ، إنما في قدرته تعالى كثير من الآيات والمعجائب ، ومعنى : ﴿لَّا رَيْبَ فِيهَا ..﴾ (٧) [الحج] أى : لا شكٌ فيها . والساعة : أى زمن القيامة وموعدها ، لكن القيامة ستكون للحساب وللِفصل بين الناس ، فلا يدُّ من بعثهم من القبور ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٧) [الحج]

فَكُلُّ مَا تَقْدُمُ نَاشِئًا مِنْ أَنَّهُ سَبْحَانَهُ هُوَ الْحَقُّ ؛ وَلَأنَّهُ سَبْحَانَهُ الْحَقُّ ، فَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ (٨)

تكلّمنا في أول السورة عن الجدل بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا : العلم إما علم بدهى أو علم استدلالى عقلى ، أو علم بالوحى من الله سبحانه ، أما هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم بدهى ﴿ وَلَا هُدًى .. ﴾ (٨) [الحج] يعنى : علم استدلالى عقلى ، ﴿ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ (٨) [الحج] يعنى : وحى من الله ، فهؤلاء أهل سفسطة وجدل عقيم لا فائدة منه ، وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا النوع من الجدل أن لا يجاريه فى سفسطته ؛ لأنه لن يصل معه إلى مفيد ، إنما عليه أن ينقله إلى مجال لا يحتمل السفسطة .

ولنا فى هذه المسألة مثلٌ وقُدوةً بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - حينما جادل النمرود ، اقرأ قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ لِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ .. ﴾ (٢٥٨) [البقرة]

لقد اتبع النمرود أسلوب السفسطة حين قال ﴿ أَنَا أَحْيِى

وَأُمِيتَ.. (٢٥٨) ﴿ [البقرة] لأنه لما فعل حقيقة الموت ، ولا حقيقة الحياة^(١) ، فاراد إبراهيم أن يلجئه إلى مجال لا سفسطة فيه ؛ لينهى هذا الموقف ويسد على خصمه باب اللدد والتهريج ، فقال : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ .. ﴾ (٢٥٨) ﴿ [البقرة] وكانت النتيجة أن حارَّ عدو الله جواباً ﴿ فَهَبْ أَلَّذِي كَفَرَ .. ﴾ (٢٥٨) ﴿ [البقرة] أى : دُهِشَ وتحير .

﴿ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنَذِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝١ ﴾

﴿ ثَانِي .. (١) ﴾ [الحج] ثَنَّى الشيء يعنى : لَوَاه ، وعطفه : يعنى جَنَّبَه ، والإنسان فى تكوينه العام له رأس ورقبة وكَتِفَان ، وله جانبان وظَهْر ، وهذه الأعضاء تُؤَدِّى دَوْرًا فى حياته وحركته ، وتدل على تصرفاته ، فالذى يجادل فى الله عن غير علم ولا هدى ولا كتاب منير يَثْنَى عنك جانبته ، ويَلْوَى رأسه ؛ لأن الكلام لا يعجبه ؛ ليس لأن كلامك باطل ، إنما لا يعجبه لأنه أفلس وليست لديه الحجة التى يواجهك بها ، فلا يملك إلا هذه الحركة .

(١) وذلك أن النمرود قال : « إني أرتى بالرجلين قد استحقا القتل فأمر بقتل أحدهما فيقتل ، وأمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل » ، قاله قتادة ومحمد بن إسحاق والسدى وغير واحد . أورده ابن كثير فى تفسيره (٣١٢/١) . ثم قال ابن كثير : « والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هنا لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه ، لأنه مانع لوجود الصانع ، وإنما أراد أن يهين لنفسه هذا المقام عذاباً ومكابرة ويومئ أنه فاضل لذلك وأنه هو الذى يحيى ويميت » .

(٢) العطف : الجانب . مطافاً الإنسان : جانباه . ويقال : ثنى عطفه : أى : أعرض وابتعد بجانبه . وقوله : ﴿ ثَانِي عَطْفِهِ .. (١) ﴾ [الحج] . كناية عن الإعراض كبراً وغروراً . [القاموس القويم ٢٥/٢] .

لذلك يُسَمَّى هذا الجدل «مراء» ، ومنه قوله تعالى : ﴿أَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾ [النجم] (١٧) يعنى : أتجادلون رسول الله فى أمر رآه ؟ والمراء : هو الجدل العنيف ، مأخوذ من (مَرَى ^(١) الضرع) يعنى : حَلَب ما فيه من لبن إلى آخر قطرة فيه ، وأهل الريف يقولون عن هذه العملية (قرقر البقرة) يعنى : أخذ كل لبنها ولم يَبْقَ فى ضرعها شيء .

كذلك المجادل بالباطل ، أو المجادل بلا علم ولا حجة تراه يكابر ليأخذ آخر ما عند خصمه ، ولو كان عنده علم وحجة لانهى الموقف دون لجج أو مكابرة .

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق ، فيقول سبحانه : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝﴾ [المناقضون]

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعى للإعراض عن الحق الذى يبدأ بلى الرأس ، ثم الجانب ، ثم يعطيك دُبْرَه وعَرَض أكتافه ، هذه كلها ملاحظ للفرار من الجدل ، حين لا يقوى على الإقناع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۝﴾ [الحج] هذه علة ثنى جانبه ، لانه يريد أن يُضِل مَنْ اهتدى ، فلو وقف يستمع لخصمه وما يليقه من حجج ودلائل لانهزم ولم يتمكن من إضلال الناس ؛ لذلك يَثْنِي عِطْفَهُ هَرَبًا من هذا الموقف الذى لا يقدر على مواجهته والتصدى له .

فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى : ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۝﴾ [الحج] والخِزْي : الهوان والذُلَّة ، هذا جزاء الدنيا قبل جزاء الآخرة ،

(١) المَرَى : مَسَحَ ضرع الناقة للدر . وثاقفة مَرَى : غزيرة اللبن . [لسان العرب - مادة : مرى] .

ألم يحدث للكفار هذا الخزي يوم بدر ؟ ألم يُمسِك رسول الله ﷺ بقضيب في يده قبل المعركة ويشير به : « هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان » ^(١) ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال في قريش ؟ وبعد انتهاء المعركة كان الأمر كما أخبر رسول الله ﷺ ، وصُرِعَ كُلُّ هؤلاء الصناديد في نفس الأماكن التي أشار إليها رسول الله .

ولما قُتِلَ في هذه المعركة أبو جهل عَلَاهُ سَيِّدُنَا عبد الله بن مسعود ، سَبَّحَانَ الله ، عبد الله بن مسعود راعى الغنم يعتلي ظهر سيد قريش ، عندها قال أبو جهل - وكان فيه رَمَقٌ حياة : لقد ارتقيت مُرْتَقَى صَعْبًا يا رُوَيْعَى الغنم ^(٢) ، يعني : ركبتني يا ابن الإيه !! فأى خزي بعد هذا ؟

وأبو سفيان بعد أن شفع له العباس رضي الله عنه عند رسول الله ﷺ ، ورأى موكب النبي يوم الفتح ، وحوله رايات الانصار في موكب مهيب مهيب ، لم يملك نفسه ولم يستطع أَنْ يُخْفِيَ ما في صدره ، فقال للعباس رضي الله عنه : لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك قويا ، فقال له : إنها النبوة يا أبا سفيان ^(٣) يعني : المسألة ليست مُلْكًا ، إنما هي النبوة المؤيَّدة من الله .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٩) من حديث أنس - رضي الله عنه - وأحمد في مسنده (٢/ ٢١٩ ، ٢٥٨) أن رسول الله ﷺ قال : « هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض هامنا وهامنا ، قال : فما ماط أهدم عن موضع يد رسول الله ﷺ .

(٢) قال عبد الله بن مسعود : وجدته يأخذ رَمَقَ لفرسته ، فوضعت رجلي على عنقه . فقال له أبو جهل : لقد ارتقيت مُرْتَقَى صَعْبًا يا رُوَيْعَى الغنم . قال : ثم أَحْزَنْتَ رأسه ثم جئت به رسول الله ﷺ ، فقلت : يا رسول الله . هذا رأس عبد الله أبي جهل ، أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٦٣٦/٢) .

(٣) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (٤٠٤/٤) : « قال أبو سفيان : سبَّحَانَ الله يا عباس ، من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله ﷺ في المهاجر والانصار . قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاعة ، والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك الغداة عظيماً . قال : قلت : يا أبا سفيان ، إنها النبوة . قال : فنعنم إذن » .

وسيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - حينما استأذن عليه القوم فى الدخول ، فآذَنَ للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى ، وترك بعض صناديد قريش على الباب ، (فورمتُ) أنوفهم من هذا الامر واغتاضوا ، وكان فيهم أبو سيدنا أبى بكر فقال له : آتأذن لهؤلاء وتتركتنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذى قدّمهم عليكم . وقد شاهد عمر هذا الموقف فقال لهم : ما لكم ورمتم^(١) أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن لهم على ربهم وتأخرتم أنتم .

فالمغضب الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يُنادى بهؤلاء إلى الجنة ، وتتأخرون أنتم فى هؤل الموقف .

واقرا قوله تعالى : ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۖ﴾ [الواقعة]

ثم يقول تعالى : ﴿وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ﴾ [الحج] فهذا الخزئ الذى رآوه فى الدنيا لن يُفلتهم من خزئ وعذاب الآخرة ، ومعنى ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ﴾ [الحج] الحريق : هو الذى يحرق غيره من شدته ، كالنار التى أوقدوها لإبراهيم - عليه السلام - وكانت تشوى الطير الذى يمر بها فى السماء فيقع مشوياً^(٢) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُسَلِّمُ بَطْلَانَهُ لِلْعَبِيدِ ۖ﴾

(١) ورم أنفه . أى : غضب . أى : امتلا وانتفخ من نلك غضباً ، وخَصَّ الأنف بالذكر لانه موضع الأنفة والكبر . وورم فلان بأنفه توريماً : إذا شمع بأنفه وتجبر . [لسان العرب - مادة : ورم] .

(٢) قال ابن إسحاق : جمعوا المطب شهرًا ثم أوقدوها ، واشتعلت واشتدت حتى أن كان الطائر ليمر بجناياتها فيحترق من شدة وهجها . [ذكره القرطبي فى تفسيره (٤٤٨١/٦)] .

﴿ذَلِكَ .. (١٤)﴾ [الحج] يعنى خِزْي الدنيا وعذاب الحريق فى الآخرة بِمَا قَدَّمْتُ ، وبِمَا اقْتَرَفْتَ يَدَاكَ ، لا ظُلْمًا مِنَّا ولا اعتداء ، فانت الذى ظلمت نفسك ، كما قال سبحانه : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)﴾ [النحل]

وهل أخذناهم دون إنذار ، ودون أن نُجْرِمَ هذا الفعل ؟ لأنك لا تعاقب شخصاً على ذنب إلا إذا كنت قد نَبَّهْتَه إليه ، وعَرَفْتَه بعقوبته ، فإن عاقبته دون علمه بأن هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك فاهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص .

وقد جاءكم النص الذى يُبَيِّنُ لكم ويُجَرِّمُ هذا الفعل ، وقد أبلغتكم الرسل ، وسبق إليكم الإنذار ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)﴾ [الإسراء]

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُ يَدَاكَ .. (١٤)﴾ [الحج] فهل الذنوب كلها تقديم اليد فقط ؟

الذنوب : إما أقوال ، وإما أفعال ، وإما عمل من أعمال القلب ، كالحقد مثلاً أو النفاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تُزَاوِلُ الذنوب بالأيدي^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي بَظْلَامَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ (١٦)﴾ [الحج] ظلام : صيغة مبالغة من الظلم ، تقول : ظالم . فإن أردت المبالغة تقول : ظلام ، كما تقول : فلان أكل وفلان أْكُول ، فالفعل واحد ، لكن ما ينشأ عنه مختلف ، والمبالغة فى الفعل قد تكون فى الفعل نفسه أو فى تكراره ، فمثلاً قد تاكل فى الوجبة الواحدة رغيفاً واحداً ، وقد

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥٤٨/٦) : « عبر باليد عن الجملة ؛ لأن اليد التى تفعل وتبش للجملة » .

تاكل خمسة أرغفة هذه مبالغة فى الوجبة الواحدة ، فانت تاكل ثلاث وجبات ، لكن تتبالغ فى الوجبة الواحدة ، وقد تكون المبالغة فى عدد الوجبات فتاكل فى الوجبة رغيفاً واحداً ، لكن تاكل خمس وجبات بدلاً من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث .

وصيغة المبالغة لها معنى فى الإثبات ولها معنى فى النفى : إذا قُلْتُ : فلان أكل وأثبت له المبالغة فقد أثبت له أصل الفعل من باب أَوَّلَى فهو أكل ، وإذا نفيت المبالغة فنفى المبالغة لا ينفى الأصل ، تقول : فلان ليس أكل ، فهذا لا ينفى أنه أكل .

فإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٦١)﴾ [الحج] فهذا يعنى أنه سبحانه وتعالى (ظالم) حاشا لله ، وهنا نقول : هناك آيات أخرى تنفى الفعل ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩)﴾ [الكهف] وقوله تعالى : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (٧٦)﴾ [الزخرف]

كما أن صيغة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد ، فعلى فرض المبالغة تكون مبالغة فى تكرار الحدث ﴿يَظْلِمُ لِلْعَبِيدِ (٦١)﴾ [الحج] ظلم هذا ، وظلم هذا ، وظلم هذا ، فالمظلوم عبيد ، وليس عبداً واحداً .

والظلم فى حقيقته أن يأخذ القوى حَقَّ الضعيف ، ويكون الظلم على قَدْر قوة الظالم وقدرته ، وعلى هذا إن جاء الظلم من الله تعالى وعلى قَدْر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظُلماً شديداً لا يتحمله أحد ، فلا نقول - إذن - ظالم بل ظلام ، وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة .

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لأنه بَيِّن الحلال والحرام ، وبَيِّن الجريمة ووضع لها العقوبة ، وقد بَلَّغَتُ الرسل من بداية الامر فلا حُجَّةَ لأحد .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَلِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝﴾

قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۝﴾ [الحج]
العبادة : أن تطيع الله فيما أمر فتتفذه ، وتطيعه فيما نهى فتجتنبه ،
بعض الناس يعبد الله هذه العبادة طالما هو في خير دائم وسرور
مستمر ، فإذا أصابه شرٌّ أو وقع به مكروه ينقلب على وجهه ﴿فَإِنْ
أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۝﴾ [الحج]
والحق سبحانه يريد من عبده أن يقبل على عبادته في ثبات
إيمان ، لا تزعمه الأحداث ، ولا تهز إيمانه فيترجع ، ربك يريدك
عبداً له في الخير وفي الشر ، في السراء وفي الضراء ، فكلاهما
فتنة واختبار ، وما آمنت بالله إلا لأنك علمت أنه إله حكيم عادل

(١) سبب النزول : روى فيها عدة روايات ، منها :

- من ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبي ﷺ فيسلمون فإذا رجعوا إلى
بلادهم ، فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح
فتمسكوا به ، وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما في ديننا
هذا خير ، فأنزل الله على نبيه ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۝﴾
[الحج] . أورده ابن كثير في تفسيره (٢٠٩/٢) ، والواحدى في أسباب النزول
(ص ١٧٥) .

- عن أبي سعيد الخدري قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده وتشام
بالإسلام ، فأتى النبي ﷺ فقال : أقتنى فقال : إن الإسلام لا يقال ، فقال : إني لم أصب
في ديني هذا خيراً ، أذهب بصرى ومالى وولدى ، فقال : يا يهودى إن الإسلام يسبك
الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب ، قال : ونزلت : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۝﴾ [الحج] .

قادر ، ولا بد أن تأخذ ما يجرى عليك من أحداث الحياة فى ضوء هذه الصفات .

فإن أثقلتك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إن لم تكن لك فلاولادك من بعدك ، فلعلهم إن وجدوك فى سعة وفى خير طمئعوا وفسدوا وطفئوا ، ولعل حياة الضيق وقلة الرزق وتعبك لتوفر لهم متطلبات الحياة يكون دافعاً لهم .

واقرا قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ (٦) أن رآه استغنى (٧) ﴿ [العلق] وقوله تعالى : ﴿ وَنَهَلَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٣٥) [الانبيا]

لا بد أن تعرف هذه الحقائق ، وأن تؤمن بحكمة ربك فى كل ما يُجرى عليك ، سواء أكان نعيماً أو بؤساً ، فإن أصابك مرض أقعدك فى بيتك فقل : ماذا حدث خارج البيت ، أبعدنى الله عنه وعافانى منه ؟ ففعل الخير فيما تظنه شراً ، كما قال تعالى : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ .. ﴾ (٢١٦) [البقرة]

وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا ، فوجدوا الإخوة فى البيت الواحد ، وفى ظروف بيئية واحدة وأب واحد ، وأم واحدة ، حتى التعليم فى المدارس على مستوى واحد ، ومع ذلك تجد أحد الأبناء مستقيماً ملتزماً ، وتجد الآخر على النقيض ، فلما بحثوا فى سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته وطفولته فى وقت كان والده مريضاً ويلزم بيته لمدة ست سنوات ، فأخذ هذا الولد أكبر قسطن من الرعاية والتربية ، ولم يجد الفرصة للخروج من البيت أو الاختلاط برفاق السوء .

وفى نموذج آخر لأحد الأبناء المنحرفين وجدوا أن سبب انحرافه

أن والده فى فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً ، وكان كثير الأسفار ، ومع ذلك كان يُغْدِق على أسرته ، فتربى الولد فى سعة من العيش ، بدون مراقبة الأب .

وفى نموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق ، والآخر فاشل ، ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفًا واحدة وجدوا أن الابن المتفوق صحته ضعيفة ، فمال إلى البيت والقراءة والاطلاع ، وكان الآخر صحيحاً وسيماً ، فمال إلى حياة الترف ، وقضى معظم وقته خارج البيت . والامثلة فى هذا المجال كثيرة .

إذن : فالابتلاءات لها مغانم ، ومن وراثها حُكْم : لأنها ناشئة وجارية عليك بحكمة ربك وخالفك ، وليست من سَعْيِكَ ولا من عمل يدك ، وما دامت كذلك فافرض بها ، واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت فى الخير وفى الشر .

ومعنى : ﴿ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ .. ﴾ [الحج] والحرف : هو طرف الشيء ، كان تدخل فتجد الغرفة ممثلة فتجلس على طرف فى آخر الجالسين ، وهذا عادة لا يكون معه تمكُّن واطمئنان ، كذلك مَنْ يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكَّن الإيمان من قلبه ، وسرعان ما يُخرجه الابتلاء عن الإيمان ، لأنه عبد الله عبادة غير متمكنة باليقين الذى يصدر عن المؤمن بآله حكيم فيما يُجرىه على عبده .

والآية لم تترك شيئاً من هواجس النفس البشرية سواء فى الخير أو فى الشر .

وتأمل قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ .. ﴾ [الحج] وكذلك : ﴿ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ .. ﴾ [الحج] فانت لا تقول : أصبتُ الخيرَ ، إنما الخير هو الذى أصابك وأتاك إلى بابك ، فانت لا تبحث عن رزقك

بَقْدَرٍ مَا يَبْحِثُ هُوَ عَنْكَ ؛ لَئِكَ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .. (٣)﴾ [الطلاق]

ويقول أهل المعرفة : رَزَقَكَ أعلم بمكانك منك بمكانه ، يعنى يعرف عنوانك أما أنت فلا تعرف عنوانه ، بدليل أنك قد تطلب الرزق فى مكان فلا تُرَزَّقَ منه بشيء ، وقد ترى الزرع فى الحقول زاهياً تأمل فيه المحصول الوفير ، وتبنى عليه الآمال ، فإذا بعاصفة أو آفة تأتى عليه ، فلا تُرَزَّقَ منه حتى بما يسدُّ الرُمُقَ .

ولنا عبرة ومثّل فى ابن أُذَيْنَةَ^(١) حين ضاقت به الحال فى المدينة ، فقالوا له : إن لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة الأموى فاذهب إليه ينالك من خير الخلافة ، وفعلأ سافر ابن أذينة إلى صديقه ، وضرب إليه أكباد الإبل حتى الشام ، واستأذن فأذن له ، واستقبله صاحبه ، وسأله عن حاله فقال : فى ضيق وفى شدة . وكان فى مجلس الخليفة علماء فقال له : يا عروة ألسن القاتل - وكان ابن أُذَيْنَةَ شاعراً :

لَقَدْ عَلِمْتَ وَمَا الْإِسْرَافُ مِنْ خَلْقِي أَنْ الَّذِي هُوَ رِزْقِي سَوْفَ يَأْتِينِي^(٢) ؛
وهنا أحسَّ عروة أن الخليفة كسر خاطره ، وخيَّب أمله فيه ، فقال له : جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين ، لقد ذكّرت منى ناسياً ، ونَبَّهْتَ منى غافلاً ، ثم انصرف .

فلما خرج ابن أُذَيْنَةَ من مجلس الخليفة ، وفكّر الخليفة فى

(١) هو : عروة بن يحيى (ولقبه أذينة) بن مالك بن الحارث اللبثى - شاعر غزل مقدم . من أهل المدينة ، وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضاً ، ولكن الشعر أغلب عليه . توفي نحو ١٣٠ هـ [الاعلام للزركلى ٢٢٧/٤] .

(٢) ذكر هذا البيت والذي بعده خير الدين الزركلى فى كتابه الاعلام (٢٢٧/٤) من شعر عروة بن أذينة . وانظر : الشعر والشعراء ٢٢٥ ، فوات الوفيات ٢/٢٤ .

الموقف وأُتِبَ نفسه على تصرفه مع صاحبه الذى قصد خيره ، وكيف أنه رَدَّه بهذه الصورة ، فاراد أن يُصلح هذا الخطأ ، فأرسل إليه رسولا يحمل الهدايا الكثيرة ، إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن أَدْنِيَّةَ فى مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر ، إلى أن وصل إلى بيته ، فطرق الباب ، وأخبره أن أمير المؤمنين قد ندم على ما كان منه ، وهذه عطاياها وهداياها .

وهنا أكمل ابن أَدْنِيَّةَ بيته الاول ، فقال :

أَسْعَى لَهُ فَيُعْنِيَنِ تَطْلُبُهُ وَكَوْ قَعَدْتُ أَتَانِي لَا يُعْنِيَنِ

كذلك نلاحظ فى هذه الآية : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ ۖ ۝ (١١) ﴾ [الحج] ولم يقابل الخير بالشر ، إنما سماها (فِتْنَةٌ) أى : اختبار وابتلاء ؛ لأنه قد ينتج فى هذا الاختبار فلا يكون شراً فى حَقِّهِ .

ومعنى : ﴿ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۖ ۝ (١٢) ﴾ [الحج] يعنى : عكس الامر ، فبعد أن كان عابداً طائعاً انقلب إلى الضدِّ فصار عاصياً ﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۖ ۝ (١٣) ﴾ [الحج] وخسران الإنسان لعبادته خسران كبير لا يُجْبَرُ ولا يُعْوَضُ شَيْءٌ ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۖ ﴾ [الحج] فهل هناك خُسْرَانُ مبين ، وخسران غير مبين ؟

نعم : الخسران هو الخسارة التى تُعْوَضُ ، أما الخسارة التى لا عوضَ لها فهذه هى الخسران المبين الذى يلزم الإنسان ولا يَنفَكُ عنه ، وهو خُسْرَانٌ لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أن تُعْوَضَ أو تصبر عليه ، إنما يمتد للآخرة حيث لا عوضَ لخسارتها ولا صَبْرٍ على شِدَّتِهَا . فالخسران المبين أى : المحيط الذى يطوق صاحبه .

لذلك نقول لمن فقد عزيزاً عليه ، كالمرأة التي فقدت وحيدها مثلاً : إن كان الفقيد حبيباً وغالياً فيبعوه غالياً وادخلوا به الجنة ، ذلك حين تصبرون على فقده وتحسبونه عند الله ، وإن كنتم خسرتم به الدنيا فلا تخسروا به الآخرة ، فإن لطمنا الخدود وشققنا الجيوب ، واعترضنا على قدر الله فيه فقد خسرنا به الدنيا والآخرة .

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وليس ذلك إلا للمؤمن »^(١) .

والصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب الإيمان ، ومرحلة من مراحل اليقين في نفس المؤمن ، وهي بداية وعتبة يتلوها مراحل أخرى ومراق ، حسب قوة الإيمان .

اسمع إلى هذا الحوار الذي دار بين أهل المعرفة من الزهاد ، وكيف كانوا يتبارون في الوصول إلى هذه المراقى الإيمانية ، ويتنافسون فيها ، لا عن مباهاة ومفاخرة ، إنما عن نية خالصة في الرقي الإيماني .

يسأل أحد هؤلاء المتمكنين صاحبه : كيف حال الزهاد في بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا ، وإن أصابنا شرٌ صبرنا ، فضحك الشيخ وقال : وما في ذلك ؟ إنه حال الكلاب في بلخ . أما عندنا : فإن أصابنا خير آثرنا ، وإن أصابنا شرٌ شكرنا .

وهذه ليست مباهاة إنما تنافس ، فكلّ الرجلين زاهد سالك لطريق الله ، يرى نفسه محسوباً على هذا الطريق ، فيحاول أن يرتقى فيه

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٩٩) كتاب الزهد ، وأحمد في مسنده (٢٤/٥) ، والدارمي في سننه (٢١٨/٢) من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه .

إلى أعلى مراتبه ، فإياك أَنْ تظن أن الغاية عند الصبر على البلاء والشكر على العطاء ، فهذه البداية وبعدها منازل أعلى ومراقي أسمى لمن طلب العُلَا ، وشمر عن ساعد الجد في عبادة ربه .

انظر إلى أحد هؤلاء الزُّهَّاد يقول لصاحبه : أَلَا تُشْتَاقُ إِلَى اللَّهِ ؟ قال : لا ، قال مُتَعَجِّباً : وكيف ذلك ؟ قال : إِنَّمَا يُشْتَاقُ لِفَائِدٍ ، ومتى غاب عني حتى أشتاق إليه ؟ وهكذا تكون درجات الإيمان وشفافية العلاقة بين العبد وربّه عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذي يعبد الله على حرف :

﴿ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١٦)

معنى : ﴿ مَا لَا يَضُرُّهُ 》 .. (١٦) [الحج] هل الصنم الذي يعبد الكافر من دون الله يمكن أن يضره ؟ لا ، الصنم لا يضر ، إنما الذي يضره حقيقة مَنْ عَانَدَهُ وانصرف عن عبادته ، تضره الربوبية التي يعاندها والمجازي الذي يجازيه بعمله ، إذن : فما معنى : ﴿ يَضُرُّهُ 》 .. (١٦) [الحج] هنا ؟

المعنى : لا يضره إن انصرف عنه ولم يعبد ، ولا ينفعه إن عبده : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١٦) [الحج] نعم ضلال : لأن الإنسان يعبد ويطيع مَنْ يرجو نفعه في أي شيء ، أو يخشى ضره في أي شيء .

وقد ذكرنا سابقاً قول بعض العارفين : (واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه) ، ولو قلنا هذه المقولة لابنائنا في الكتب الدراسية ،

سورة الحج

﴿٩٧﴾

واهتمّ بها القائمون على التربية لما أغرى الاولاد بعضهم بعضاً بالفساد ، ولوقف الولد يفكر مرة وألف مرة فى توجيهات ربه ، ونصائح أبيه وأمه ، وكيف أنه سيتترك توجيهات مَنْ يحبونه ويخافون عليه ويرجّون له الخير إلى إغراء صديق لا يعرف عنه وعن أخلاقه شيئاً .

لا بدّ أنْ نُطعم أبناءنا مبادئ الإسلام ، ليعرف الولد منذ صغره مَنْ يحبه ومَنْ يكرهه ، ومَنْ هو أولى بطاعته .

وتلاحظ فى الآية أن الضر سابق للنفع : ﴿ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعُهُ .. ﴾ [الحج] لأن دَرءَ المفسدة مُقدّم على جلب المصلحة ؛ لأن المفسدة خروج الشيء عن استقامة تكوينه ، والنفع يزيدك ويضيف إليك ، أما الضر فينقصك ، لذلك خَيْرُ لك أنْ تظل كما أنت لا تنقص ولا تزيد ، فإذا وقفت أمام أمرين : أحدهما يجلب خيراً ، والآخر يدفع شراً ، فلا شك أنك ستختار دفع الشر أولاً ، وتشتغل بدَرءِ المفسدة قبل جلب المصلحة .

وضربنا لذلك مثلاً : هَبْ أن إنساناً سيرمى لك بتفاحة ، وآخر سيرميك بحجر فى نفس الوقت ، فماذا تفعل ؟ تأخذ التفاحة ، أو تتقى أذى الحجر ؟ هذا هو معنى « دَرءَ المفسدة مُقدّم على جلب المصلحة » .

﴿ يَدْعُوا الْمَنَ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى

وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

الآية السابقة تثبت أنه يدعو ما لا يضره وما لا ينفعه ، وهذه الآية تثبت أنه يدعو مَنْ ضَرُّه أقرب من نفعه .

صفة أفضل التفضيل (أقرب) تدل على أن شيئين اشتركا فى صفة واحدة ، إلا أن أحدهما زاد عن الآخر فى هذه الصفة ، فلو قُلْتُ : فلان أحسن من فلان . فهذا يعنى أن كلاهما حَسَنٌ ، لكن زاد أحدهما عن الآخر فى الحُسْنِ .

فقوله تعالى : ﴿ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .. ﴾ (١٣) [الحج] إذن : هناك نَفْعٌ وهو قريب ، لكن الضر أقرب منه ، فهذه الآية فى ظاهرها تُناقض الآية السابقة ، والحقيقة ليس هناك تناقض ، ولا بُدَّ أَنْ نفهم هذه المسألة فى ضوء قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٨٧) [النساء]

فالآوثان التى كانوا يعبدونها كان لها سَدَنَةٌ يتحكمون فيها وفى عابديها ، فإذا أرادوا من الآلهة شيئاً قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا وكذا ، إذن : كان لهم نفوذ وسلطة زمنية ، وكانوا هم الواسطة بين الآوثان وعُبادها ، هذه الواسطة كانت تُدرُّ عليهم كثيراً من الخيرات وتعطيهم كثيراً من المنافع ، فكانوا يأخذون كل ما يَهْدَى للآوثان .

فالآوثان - إذن - سبب فى نَفْعٍ سدنتها ، لكن هذا النفع قصاراه فى الدنيا ، ثم يتركونه بالموت ، فمدة النفع قصيرة ، وربما أتاه الموت قبل أن يستفيد بما أخذه ، وإنْ جاء الموت فلا إيمانَ ولا عملَ ولا توبةً ، وهذا معنى ﴿ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .. ﴾ (١٣) [الحج]

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴾ (١٤) [الحج] كلمة (بش) تُقَالُ للذم وهى بمعنى : ساء وقُبِّح ، والمولى : الذى يليك ويقربُ منك ، ويُراد به النافع لك ؛ لأنك لا تقربُ إلا النافع لك ، إما لأنه يعينك وقت الشدة ، ويساعدك وقت الضيق ، وينصرك إذا احتجت لِخَصْرَتِهِ ، وهذا هو الولى .

ولما أَنْ تُقَرِّبَهُ مِنْكَ ؛ لانه يُسَلِّيك ويجالسك وتأنس به ، لكنه ضعيف لا يقوى على نُصْرَتِكَ ، وهذا هو العشير .

والاصنام التى يعبدونها بثُست المولى ؛ لانها لا تَنْصُرهم وقت الشدة ، وبثُست العشير ؛ لانها لا تُسْلِيهم ، ولا يأنسون بها فى غير الشدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝١٤﴾

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الكفار وأهل النار ومن يعبدون الله على حَرْفٍ ، كان لا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بالمقابل ؛ لان النفس عندها استعداد للمقارنة والتأمل فى أسباب دخول النار ، وفى أسباب دخول الجنة ، وهذا أجْدَى فى إيقاع الحجة .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣ ﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤ [الانفطار] وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .. ۝٨٢ ﴾ [التوبة]

فذكر النعمة وحدها دون أن تقابلها النِّقمة لا تؤتى الاثر المطلوب ، لكن حينما تقابل النعمة بالنقمة وسَلَبَ الضَّرَّ بإيجاب النفع فإنَّ كلامهما يُظْهِر الآخر ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. ۝١٨٥ ﴾ [آل عمران] فإنَّ آمَنَتَ لا تُزَحْزَحُ عن النار فقط - مع أن هذه فى حدِّ ذاتها نعمة - لكن تُزَحْزَحُ عن النار وتدخل الجنة .

والإيمان : عمل قلبي ومواجيد تطلعن بها النفس ، لكن الإيمان له مطلوب : فانت آمنْتَ بالله ، واطمأنَّ قلبك إلى أن الله هو الخالق الرازق واجب الوجود .. إلخ ، فما مطلوب هذا الإيمان ؟

مطلوب الإيمان أن تستمع لأوامره ، لأنه حكيم ، وتثق في قدرته لأنه قادر ، وتخاف من بطشه لأنه جبار ، ولا تيأس من بسطه لأنه باسط ، ولا تأمن قبضه لأنه قابض .

لقد آمنْتَ بكل هذه القضايا ، فحين يأمرك بأمر فعليك أن تستحضر حيثيات هذا الأمر ، وأنت واثق أن ربك عز وجل لم يأمرك ولم ينهك من فراغ ، إنما من خلال صفات الكمال فيه سبحانه ، أو صفات الجلال والجبروت ، فاستحضر في كُلِّ أعمالك وفي كُلِّ ما تأتي أو تدع هذه الصفات .

لذلك ، جمعت الآية بين الإيمان والعمل الصالح : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ ۖ ۝ [الحج]

وفي سورة العصر : ﴿ وَالْعَصْرِ ۝ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ ۝ ٣ ﴾ [العصر] ليس ذلك وفقط إنما أيضاً : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ ٣ ﴾ [العصر]

فالتواصى بالحق والصبر على الشدائد من الاستجابة لداعي الإيمان وثمرة من ثماره ؛ لأن المؤمن سيتعرض في رحلة الحياة لفتن كثيرة قد تزلزله ، وسيواجه سُخْرِيَةً واستهزاءً ، وربما تعرض لألوان العذاب .

فعليه - إذن - أن يتمسك بالحق ويتواصى به مع أخيه ، وعليه أن يصبر ، وأن يتواصى بالصبر مع إخوانه ، ذلك لأن الإنسان قد

تعرض له فترات ضَعْفٌ وَخَوَرٌ ، فعلى القوي في وقت الفتنة أَنْ ينصحَ الضعيف .

وربما تبدّل هذا الحال في موقف آخر وأمام فتنة أخرى ، فَمَنْ أوصيَّته اليوم بالصبر ربما يوصيك غداً ، وهكذا يُثْمِرُ في المجتمع الإيمانى التواصى بالحق والتواصى بالصبر .

إذن : تواصُوا ؛ لأنكم ستعرضون لهزّات ليست هزّات شاملة جامعة ، إنما هزّات يتعرض لها البعض دون الآخر ، فإنْ ضَعُفَتْ وجدتْ من إخوانك مَنْ يُؤاسيك : اصبر ، تجلّد ، احتسب . وإياك أَنْ تُزحزحك الفتنة عن الحق ، أو تخرج عن الصبر ، وهذه عناصر النجاة التى ينبغى للمؤمنين التمسك بها : إيمان ، وعمل صالح ، وتواصى بالحق ، وتواصى بالصبر .

وقوله سبحانه : ﴿جَنّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. (١٤)﴾ [الحج]
الجَنّات : هى الحقائق والبساتين المليئة بأنواع المتع : الزرع ، والخضرة ، والنضارة ، والزهور ، والرائحة الطيبة ، وهذه كلها بنت الماء ؛ لذلك قال : ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. (١٤)﴾ [الحج] ومعنى : ﴿مِنْ تَحْتِهَا .. (١٤)﴾ [الحج] أن الماء ذاتى فيها ، لا يأتيناها من مكان آخر ربما ينقطع عنها ، كما جاء فى آية أخرى : ﴿تَجْرَى تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. (١١٠)﴾ [التوبة]

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (١٤) [الحج] لانه سبحانه لا يُعْجزه شيء ، ولا يعالج أفعاله كما يعالج البشر أفعالهم ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٧)﴾ [يس]

(١) أى : يثيب من يشاء ويعذب من يشاء ، فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصديق وبفضله ، وللكافرين النار بما سبق من عدله . [قاله القرطبي فى تفسيره (٤٥٥٢/٦)] .

ولو تأملت هذه الآية لوجدت الشيء الذي يريده الله ويأمر بكونه موجوداً في الحقيقة ، بدليل أن الله تعالى يخاطبه ﴿يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٦) [يس] فهو - إذن - كائن فعلاً ، وموجود حقيقة ، والامر هنا إنما هو لإظهاره في عالم المشاهدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ﴾ (١٥)

(يظنُّ) تفيد علماً غير يقيني وغير مُتأكد ، وسبق أن تكلمنا في نسبة القضايا ، فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ، تقول : زيد مجتهد ، فأنت تعتقد في نسبة الاجتهاد لزيد ، فإن كان اعتقادك صحيحاً فستطيع أن تُقدِّم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح كل عام بتفوق .

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يُقدِّم عليها دليلاً كان سمع الناس يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم ، لكن لا دليل عنده على صدق

(١) ورد في هذه الآية تأويلان لها :

١ - من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً ﷺ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء - أي : سماء بيته - ثم ليقطع . أي : ثم ليخسثق به . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاء وقتادة وغيرهم .

٢ - من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه ، فليقطع ذلك من أصله من حيث يأتيه فإن أصله في السماء (ثم ليقطع) أي : عن النبي الوحي الذي يأتيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

قال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٢١٠) : « قول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم » . وانظر الدر المنثور للسيوطي (١٥ / ١٦) وقد قال الشيخ الشعراوي - رحمه الله عليه - بكلا القولين ، فكلهما صحيح محتمل والله أعلم .

هذه المقولة ، كالطفل الذي نُلْقَنَهُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾ [الإخلاص]
هذه قضية واقعية يعتقدها الولد ، لكن لا يستطيع أن يقدم الدليل
عليها إلا عندما يكبر ويستوى تفكيره .

فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقدها ؟ أخذها من المأمون
عليه : من أبيه أو من أستاذه ثم قلده . إذن : إن كانت القضية
واقعة ، لكن لا تستطيع أن تقيم الدليل عليها فهي تقليد ، فإن اعتقدت
قضية واقعة ، وأقمت الدليل عليها ، فهذا أسمى مراتب العلم ، فإن
اعتقدت قضية غير واقعية ، فهذا جهل .

فالجاهل : من يعتقد شيئاً غير واقع ، وهذا الذي يُتعب الدنيا
كلها ، ويُسْقَى من حوله ، لأن الجاهل الأعمى الذي لا يعلم شيئاً ،
وليست لديه فكرة يعتقدها صفحة بيضاء ، تستطيع أن تقنعه بالحقيقة
ويقبلها منك ؛ لأنه خالي الذهن ولا يعارضك .

أما الجاهل صاحب الفكرة الخاطئة فيحتاج منك أولاً أن تقنعه
بخطأ فكرته حتى يتنازل عنها ، ثم تلقى إليه بالفكرة الصواب .

فإن تشككت في النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع
نسبة الصواب ، فهذا هو الشك ، فلا تستطيع أن تجزم باجتهاد زيد ،
ولا بعدم اجتهاده ، فإن غلب الاجتهاد فهو ظن ، فإن غلب عدم
الاجتهاد فهو وهم .

إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهو واقع وتستطيع أن
تقيم الدليل عليه ، أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع ، لكن لا تقدر
على إقامة الدليل عليه ، أو جهل : حين تعتقد شيئاً غير واقع ، أو
شك : حين لا تجزم بالشئ ويستوى عندك النفي والإثبات ، أو
ظن : حين ترجح الإثبات ، أو وهم : حين ترجح النفي .

فالظن في قوله تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ...﴾ (١٥) [الحج] أي : يمرُّ بخاطره مجرد مرور أن الله لن ينصر محمداً ، أو يتوهم ذلك - ولا يتوهم ذلك إلا الكفار - لأنهم يأملون ذلك في معركة الإيمان والكفر - مَنْ ظَنَّ هذا الظنَّ فعليه أن ينتهي عنه ؛ لأنه أمر بعيد ، لن يحدث ولن يكون .

وقد ظَنَّ الكفار هذا الظن حين رأوا بوادر نصر الإيمان وعلامات فوزه ، فافتاظوا لذلك ، ولم يجدوا شيئاً يريح خاطرهم إلا هذا الظن . لذلك ؛ يردُّ الله غيظهم عليهم ، فيقول لهم : ستظلون بغيتكم ؛ لأن النصر للإيمان ولجنوده مستمر ، فليس أمامك إلا أن تجعل حبلاً في السماء وتربط عنقك به ، تشنق نفسك حتى تقع ، فإن كان هذا الكيد لنفسك يُنجيك من الغيظ فافعل :

﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا بِهِ غَضِبَ﴾ (١٥) [الحج]

لكن ما الغيظ ؟ الغيظ : نوع من الغضب مصحوب ومشوب بحزن وأسى وحسرة حينما ترى واقعاً يحدث أمام عينيك ولا يرضيك ، وفي الوقت نفسه لا تستطيع أن تفعل شيئاً تمنع به ما لا يرضيك .

وهذه المادة (غيظ) موجودة في مواضع أخرى^(١) من كتاب

(١) وردت هذه المادة في القرآن الكريم :

- يغيظ . الفعل المضارع . ورد ٣ مرات : (التوبة ١٢٠) ، (الحج ١٥) ، (الفتح ٢٩) .
- الغيظ . الاسم معرف بالورد ٤ مرات : (آل عمران ١١٩ ، ١٢٤) ، (التوبة ١٥) ، (الملك ٨) .
- بغيظكم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير المضطرب للجمع ، ورد مرة واحدة : (آل عمران ١١٩) .
- بغيظهم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير الغيبة للجمع . ورد مرة واحدة : (الأحزاب ٢٥) .
- لغاظظون . اسم الفاعل الجمع مؤكد باللام ورد مرة واحدة : (الشعراء ٥٥) .
- تغيظاً : مصدر الفعل تغيظ . ورد مرة واحدة : (الفرقان ١٢) .

الله ، وقد اسْتَعْمَلْتُ حَتَّى لِلْجُمَادَاتِ الَّتِي لَا تُحْسُ ، اقْرَأْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
عَنِ النَّارِ : ﴿ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ .. ﴾ (٨) [الملك] وقال : ﴿ إِذَا رَأَوْهُمُ
مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴾ (١٢) [الفرقان] فَكَانَ النَّارُ مَغْتَاطَةً
مِنْ هَؤُلَاءِ ، تَتَاهَبُ لَهُمْ وَتَنْتَظِرُهُمْ .

وَالْغَيْظُ يَقَعُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، فَحِينَ نَرَى عِنَادَ الْكَافِرِ وَسُخْرِيَتَهُمْ
وَاسْتَهْزَاءَهُمْ بِالْإِيمَانِ نَغْتَاطُ ، لَكِنْ يُذْهَبُ اللَّهُ غَيْظُ قُلُوبِنَا ، كَمَا قَالَ
سُبْحَانَهُ : ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ .. ﴾ (١٥) [التوبة]

أَمَّا غَيْظُ الْكَافِرِ مِنْ نَصْرِ الْإِيمَانِ فَسَوْفَ يَبْقَى فِي قُلُوبِهِمْ ، فَزُبْنَا
- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَقُولُ لَهُمْ : ثَقُّوا تَمَامًا أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْسِلْ رَسُولًا إِلَّا
وَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ يَنْصِرَهُ ، فَإِنْ خَطَرَ بِبَالِكُمْ خِلَافَ ذَلِكَ فَلَنْ يُرِيحَكُمْ
وَيَشْفِي غَيْظَكُمْ إِلَّا أَنْ تَشْنُقُوا أَنْفُسَكُمْ ! لِذَلِكَ خَاطَبَهُمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ
فِي آيَةٍ أُخْرَى فَقَالَ : ﴿ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ .. ﴾ (١١٩) [آل عمران]

وَمَعْنَى : ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ .. ﴾ (١٥) [الحج] ﴿ فَلْيَمْدُدْ .. ﴾
(١٥) [الحج] : مِنْ مَدُّ الشَّيْءِ يَعْنِي : أَطَالَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُجْتَمِعًا ،
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا .. ﴾ (١٩) [الحجر] فَكَلِمَا تَسِيرُ تَجِدُ
أَرْضًا مَمْدُودَةً لَيْسَ لَهَا نِهَايَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا حَافَةٌ .

وَالسَّبَبُ : الْحَبْلُ ، يُخْرِجُونَ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الْبَيْتْرِ ، لَكِنْ هَلْ يَسْتَطِيعُ
أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَ حَبْلًا فِي السَّمَاءِ ؟ إِذَنْ : عَلَّقَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مُحَالٍ ،
وَكَيْفَ يَقُولُ لَهُمْ : حَتَّى إِنْ أَرَدْتُمْ شَنْقَ أَنْفُسِكُمْ فَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ،
وَسَوْفَ تَطْلُونُ هَكَذَا بِغَيْظِكُمْ .

أَوْ : يَكُونُ الْمَعْنَى : ﴿ إِلَى السَّمَاءِ .. ﴾ (١٥) [الحج] يَعْنِي : سَمَاءَ
الْبَيْتِ وَسَقْفَهُ ، كَمَنْ يَشْنُقُ نَفْسَهُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ .

ويمكن أن نفهم (السبب) على أنه أى شيء يُوصِّلُك إلى السماء ،
وأى وسيلة للصعود ، فيكون المعنى : خذوا أى طريقة تُوصِّلُكم إلى
السماء لتمنعوا عن محمد أسباب النصر ؛ لأن نصر محمد يأتى من السماء
فامنعوه ، وهذه أيضاً لا يقدرُونَ عليها ، وسيظل غيظهم فى قلوبهم .

وتلاحظ أننا نتكلم عن محمد ﷺ ، مع أن الآية لم تذكر شيئاً
عنه ، وكل ما جاء فى الآية ضمير الغائب المفرد فى قوله تعالى :
﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ .. (١٥) ﴾ [الحج] والحديث مُوجَّه للكفار
المغتالين من بوادى النصر لركب الإيمان ، فقوله : ﴿ يَنْصُرُهُ .. (١٥) ﴾ [الحج]
ينصُر مَنْ ؟ لا بدُّ أنه محمد ، لماذا ؟

قالوا : لأن الأسماء حينما تُطلَق تدلُّ على مَعَانٍ ، فعندما نقول
« سماء » نفهم المراد ، وعندما نقول « قلب » نفهم ، « نور » نعرف
المراد . والأسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض
وسماء ، وإما ضمائر تدل على هذه الأسماء الظاهرة مثل : أنا ، أنت ،
هو ، هم . والضمير مبهم لا يُعَيِّنُهُ إلا التكلم ، فانت تقول : أنا وكذلك
غيرك يقول أنا أو نحن ، فالذى يُعَيِّنُ الضمير المتكلم به حال الخطاب ،
فعُمدة الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب . فإن لم يكن
متكلماً ولا مخاطباً فهو غائب ، فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟

حين تقول : هو ، هى ، هم . مَنْ المراد بهذه الضمائر ؟ كيف
تُعَيِّنُهَا ؟ إنَّ عَيَّنَ المتكلم بكلامه ، والمخاطب بمخاطبته ، كيف تُعَيِّنُ
الغائب ؟ قالوا : لا بدُّ أن يسبقه شيء يدل عليه ، كأن تقول : جاءنى
رجل فأكرمتُه ، أكرمت مَنْ ؟ أكرمت الرجل الذى تحدثتُ عنه ،
جاءتنى امرأة فأكرمتُها ، جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع
الضمير هو الذى يدلُّ عليه .

لكن لم يسبق ذكر لرسول الله ﷺ قبل الضمير لِيُعَيِّنَهُ ويدلُّ عليه ، نعم لم يسبق ذِكْرُ لرسول الله ، لكن تأمل المعنى : الكلام هنا عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد ﷺ ، وفريق الكفر وعلى رأسه هؤلاء المعاندون ، فالمقام مُتَعَيِّن أنه لا يعود الضمير إلا على رسول الله ﷺ^(١) .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ..﴾ [القدر]

فالضمير هنا مُتَعَيِّن ، ولا ينصرف إلا إلى القرآن ، ولا يتعين الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره في مقامه .

اقرأ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص] تلحظ أن الضمير سابق على الاسم الظاهر ، فالمرجع متأخر ، ومع ذلك لا ينصرف الضمير إلا إلى الله ، فإذا قيل : هو هكذا على انفراد لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الله عز وجل .

كذلك في قوله تعالى : ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَابَةٍ ..﴾ [النمل] . على ظهر أى شيء ؟ الذُّهْن لا ينصرف في هذا المقام إلا إلى الأرض .

وقوله تعالى : ﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ﴾ [الحج] الاستفهام هنا مَمَّنْ يعلم ، فهو استفهام للتقرير ، ليُقرُّوا هم بأنفسهم أن غِيْطَهُمْ سَيِظُلُّ كما هو ، لا يشفيه شيء ، وأنهم سيموتون بغيظهم ، كما قال تعالى : ﴿قُلْ مَوْتُوا بِغِيْظِكُمْ ..﴾ [آل عمران]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٥٣/٦) : « الكناية في ﴿يُنْصَرُّهُ اللَّهُ ..﴾ (١٠) [الحج] . ترجع إلى محمد ﷺ . وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه ، لأن الإيمان هو الإيمان بالله وبمحمد ﷺ ، والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذي أتى به محمد ﷺ . »

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ (١٦)

قوله : ﴿أَنْزَلْنَاهُ .. (١٦)﴾ [الحج] أى : القرآن ؛ لأن الضمير هنا كما ذكرنا مرجعه مُتَعَيِّن ، وما دام مرجعه مُتَعَيِّنًا فلا يحتاج لذكر سابق . والإنزال يحمل معنى العلو ، فإنَّ رَأَيْتَ فى هذا التشريع الذى جاءك فى القرآن ما يشقُّ عليك أو يحولُ بينك وبين ما تشتهيهِ نفسك ، فاعلم أنه من أَعْلَى منك ، من الله ، وليس من مُسَاوٍ لك ، يمكن أن تستدرك عليه أو تناقشه : لماذا هذا الأمر ؟ ولماذا هذا النهى ؟ فطالما أن الأمر يأتيك من الله فلا بُدَّ أن تسمع وتطيع ولا تناقش .

ولنا أُسْوَةٌ فى هذا التسليم بسيدنا أبى بكر لما قالوا له : إن صاحبك يقول : إنه أُسْرِيَ به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ، ثم عُرِجَ به إلى السماء ، فما كان من الصديق إلا أن قال : إنَّ كان قال فقد صدق^(١) ، هكذا دون مناقشة ، فالأمر من أعلى ، من الله .

وقلنا : إنك لو عُدَّتْ مريضاً فوجدتَ بجواره كثيراً من الأدوية فسألته : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال : لقد وصفه الطبيب ، فأخذتَ تعترض على هذا الدواء ، وتذكر من تفاعلاته وأضراره وعناصره ، وأقحمت نفسك فى مسألة لا تدخلُ لك بها .

(١) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٣٩٨/١) ، وأخرجه الحاكم فى مستدركه (٦٢/٣) وصححه وأقره الذهبي من حديث عائشة رضى الله عنها .

هذا قياس مع الفارق ومع الاعتراف بأخطاء الاطباء فى وصف الدواء ، لكن لتوضيح المسألة والله المثل الأعلى ، وصدق القائل :

سُبْحَانَ مَنْ يَرِثُ الطَّبِيبَ وَطِبَّهُ وَيُرِى الْمَرِيضَ مَصَارِعَ الْأَسِينَا

إذن : حجة كل أمر ليس أن نعلم حكمته ، إنما يكفى أن نعلم الأمر به .

ومعنى ﴿آيَاتٍ .. (١٦)﴾ [الحج] أى : عجائب ﴿بَيِّنَاتٍ .. (١٦)﴾ [الحج] واضحات . وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلق على معانٍ ثلاثة : الآيات الكونية التى تُثبِت قدرة الله ، وبها يستقر الإيمان فى النفوس ، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر ، والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل لإثبات صدق بلاغهم عن الله ، والآيات التى يتكوّن منها القرآن ، وتُسمى « حاملة الأحكام » .

فالمعنى هنا ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. (١٦)﴾ [الحج] تحمل كلمة الآيات كل هذه المعانى ، فأيات القرآن فيها الآيات الكونية ، وفيها المعجزة ، وهى ذاتها آيات الأحكام .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ (١٦) [الحج] وهذه من المسائل التى وقف الناس حولها طويلاً : ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .. (١٦)﴾ [النحل] وأمثالها تمسك بها من ليس لهم حظ من الهداية ، يقولون : لم يرد الله لنا الهداية ، فماذا نفعل ؟ وما ذنبنا ؟

وهذه وقفة عقلية خاطئة ؛ لأن الوقفة العقلية تقتضى أن تذكر الشئ ومقابله ، أما هؤلاء فقد نبهوا العقل للتناقض فى واحدة وتركوا الأخرى ، فهى - إذن - وقفة تبريرية ، فالضال الذى يقول : لقد كتب الله على الضلال ، فما ذنبى ؟ لماذا لم يُقَل : الطائع الذى كتب الله له الهداية ، لماذا يثيبه ؟

فلماذا تركتم الخير وناقشتم في الشر ؟

والماتمل في الآيات التي تتحدث عن مشيئة الله في الإضلال والهداية يجد أنه سبحانه قد بينَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُضِلَّهُ ، وبينَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَهْدِيَهُ ، اقرأ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٦٧) [المائدة] إذن : كُفِّرَ سابق لعدم هدايته وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٦) [المنافقون] وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٥٠) [القصص]

إنما يهدي مَنْ آمَنَ به ، أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمانوا إليه وركنوا ، فإن الله تعالى يختم على قلوبهم ، فلا يدخلها الإيمان ، ولا يخرج منها الكفر ، لأنهم أحبُّوه فزادهم منه كما زاد المؤمنين إيماناً : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى .. ﴾ (١٧) [محمد]

والهداية هنا بمعنى الدلالة على الخير ، وسبق أن ضربنا لها مثلاً ، والله تعالى المثل الأعلى : هَبْ أَنْكَ تَسْلُكَ طَرِيقاً لَا تَعْرِفُهُ ، فتوقفت عند جندى المرور وسألته عن وجهتك فدلَّكَ عليها ، ووصف لك الطريق الموصل إليها . لكن ، هل دلالتك لك تُلزِمُكَ أَنْ تَسْلُكَ الطريق الذي وُصِفَ لك ؟

بالطبع أنت حُرٌّ تَسِيرُ فيه أو في غيره . فإذا ما حفظتَ لرجل المرور جَمِيلَةً وشكرته عليه ، ولمس هو فيك الخير ، فإنه يُعِينُكَ بنفسه على عقبات الطريق ، وربما ركب معك ليجتاز بك منطقة خطيرة يخاف عليك منها . هذا معنى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد]

أما لو تعاليتَ على هذا الرجل ، أو اهتمته بعدم المعرفة بمسالك الطرق ، فإنه يدعُكَ وشأنك ، ويضنُّ عليك بمجرد النصيحة .

وهكذا .. الحق - سبحانه وتعالى - نلّ المؤمن ودلّ الكافر على الخير ، المؤمن رضى بالله وقبّل أمره ونهّيه ، وحمد الله على هذه النعمة ، فزاده إيماناً وأعانه على مشقة العبادة ، وجعل له نوراً يسير على هديه ، أما الكافر فقد تركه يتخبط في ظلمات كفره ، ويتردد في متاهات العمى والضلال .

ثم يقول للحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (١٧)

هذه فئات ست أخبر الله عنها بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ .. ﴾ (١٧) [الحج] ومعنى الفصل بينهم أن بينهم خلافاً ومعركة ، ولو تتبعنا الآيات التي ذكرت هذه الفئات نجد أن هناك آيتين في البقرة وفي المائدة .

يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٢١)

وفي المائدة يُقدّم الصابئين على النصاري ، وفي هذا الموضع تأتي بالرفع بالواو ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

(١) صبا يصبأ : خرج من دين إلى دين . والصابئون يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام . وقيل : هم عباد الملائكة . وقيل : عباد الكواكب والنجوم وقيل : عباد النار . [القاموس القويم ١/ ٣٦٥] .

وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾ [المائدة]

﴿الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٧)﴾ [الحج] أى : بمحمد ﷺ ، ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ (١٧) [الحج] أى : اليهود ، ثم النصارى وهما قبل الإسلام ، أما الصابئون : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام ، ثم عبدوا الكواكب فسموا الصابئة لخروجهم عن الدين الحق . أما المجوس : فهم عبدة النار ، والذين أشركوا : هم المشركون عبدة الأصنام والأوثان .

أما التقديم والتأخير بين النصارى والصابئين ، قالوا : لان النصارى فرقة كبيرة معروفة ولهم نبي ، أما الصابئة فكانوا جماعة خرجوا على نبيهم وخالفوه وأثروا بعقيدة غير عقيدته ، فهم قلة ، لكن سبقوا النصارى في الترتيب الزمني ؛ لذلك حين يراعى السبق الزمني يقول : ﴿الصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى﴾ (١٧) [الحج] ، وحين يراعى الكثرة والشهرة ، يقول : ﴿النَّصَارَى وَالصَّابِقِينَ﴾ (٦٦) [البقرة] فكل من التقديم أو التأخير مراد لمعنى معين .

أما قوله : ﴿وَالصَّابِقُونَ .. (٦٦)﴾ [المائدة] بالرفع على خلاف القاعدة في العطف ، حيث عطف على منصوب ، والمعطوف تابع للمعطوف عليه في إعرابه ، فلماذا وسط مرفوعاً بين منصوبات ؟

قالوا : لا يتم الرفع بين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة ، فكانه قال : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ، والصابئون كذلك ، فعطف هنا جملة تامة ، فهي مؤخره في المعنى ، مقدمة في اللفظ ، وهكذا تشمل الآية التقديم والتأخير السابق .

لكن ، كيف ينشأ الخلاف بين الأديان ؟

ينشأ الخلاف من أن قوماً يؤمنون بإلهه ويؤمنون بالنبى المبلّغ عن هذا الإله ، لكنهم يختلفون على أشياء فيما بينهم ، كما نرى الخلاف مثلاً بين المعتزلة وأهل السنة ، أو الجبرية والقدرية ، فجماعة تثبت الصفات ، وآخرون يُنكرونها ، جماعة يقولون : الإنسان مُجَبَّر فى تصرفاته ، وآخرون يقولون : بل هو مختار .

وقد ينشأ الخلاف بين الأديان للاختلاف فى النبوات ، فاهل الديانات يؤمنون بالإله الفاعل المختار ، لكن يختلفون فى الانبياء موسى وعيسى ومحمد مع أنهم جميعاً حقّ . وقد ينشأ الخلاف من الادعاء ، كالذين يدّعون النبوة كهؤلاء الذين يعبدون النار ، أو يعبدون بوذا مثلاً .

فهذه ست طوائف مختلفة ذكرتهم الآية ، فما حكم هؤلاء جميعاً بعد بعثة محمد ﷺ ؟

نقول : أما المشركون الذين عبدوا الاصنام ، وكذلك الذين عبدوا النبوة المدّعاة ، فهؤلاء كفار ضائعون . أما اليهود والنصارى الذين يؤمنون بإلهه فاعل مختار ، ويؤمنون بنبوة صادقة ، فشأنهم بعد ظهور الإسلام ، أن الله تعالى أقام لنا تصفية آخر الامر لهذه الديانات ، فمن كان يهودياً قبل الإسلام ، ومن كان نصرانياً قبل الإسلام ، فإن الله أجرى لهم تسمية عقديّة هى الإسلام ، فإن كانوا مؤمنين بالإيمان الاول بالله تعالى فعليهم أن يبدؤوا من جديد مؤمنين مسلمين .

لذلك قال بعدها : ﴿مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة]

فبعد ظهور الإسلام بدأت لهؤلاء جميعاً - اليهود والنصارى

والمجوس والمشركين - حياة جديدة ، وفُتِحَتْ لهم صفحة جديدة هم فيها أولاد اليوم ، حيث لزمهم جميعاً الإيمان بالله تعالى والإيمان بنبيه محمد ﷺ ، وكان الإسلام تصفية (وأوكازيون إيماني) يجب ما قبله ، وعفا الله عما سلف .

والحق - سبحانه - حينما تكلم عن الأجيال السابقة لنبوّة محمد ﷺ . قال : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ^(١) قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ^(٢) ﴾ [آل عمران]

لذلك نَبّه كُلٌّ من موسى وعيسى - عليهما السلام - بوجود محمد ﷺ وبشّروا به ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ^(٣) ﴾ [البقرة] والمراد اليهود والنصارى .

وقد جاء محمد ﷺ رحمة للعالمين ، وجامعاً للأديان كلها في الإسلام الذي زاد عليها ما زاد مما تقتضيه أمور الحياة وتطورات العصر ، إلى أن تقوم الساعة .

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء ، استأنفوها بإيمان ، واستأنفوها بعمل صالح ، فكان لهم أجرهم كاملاً عند ربهم لا يظعن فيهم دينهم السابق ، ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة .

أما إنْ حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التي نحن بصددنا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ^(٤) ﴾ [الحج] والفصل أن نعرف مَنْ المحقُّ وَمَنْ المبطل ، وهكذا جمعت

(١) الإصر : المهد والميثاق . [لسان العرب - مادة : أصر] .

الآيات بين حالة الاتفاق وحالة الاختلاف وبيّنتُ جزاء كل منهما .

فالفصل إما فصل أماكن ، وإما فصل جزاءات ، قالوا : بالطبع
فالحكم بينهم : هذا مُحَقٌّ وهذا مُبْطَلٌ سيؤدى إلى اختلاف الأماكن
واختلاف الجزاءات .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [الحج] لان الله
تعالى هو الحكم الذى يفصل بين عبادِه ، والحكم يحتاج إما إلى بينة أو
شهود ، والشهود لا بُدَّ أن يكونوا عدولاً ، ولا يتحقق العدل فى الشهادة
إلا بدين يمنع الإنسان أن يميل عن الحق ، فإن كان الحكم هو الله فلا
حاجة لبينة ، ولا حاجة لشهود ؛ لأنه سبحانه يحيط علمه بكل بشيء ،
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض .

ومن العجيب أن الحكم والفصل من الحق سبحانه يشمل كل
السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية ، فحكمه سبحانه لا يُؤْجَلُ
ولا يُتَحَايَلُ عليه ، ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع فى سراديب
وأدراج المحاكم .

أما حكم البشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ ، فربما
صدر الحكم وتعطل تنفيذه ، أما حكم الله فنافذ لا يُؤْجَلُ شيء .
إذن : المسألة لن تمر هكذا ، بل هى محسوبة لك أو عليك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِ
اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ .. ﴾ (١٨) [الحج] يعنى : ألم تعلم : لأن السجود من هذه الأشياء سجد على حقيقته كما نعلمه فى السجود من أنفسنا ، ولكل جنس من أجناس الكون سجد يناسبه .

وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أربعة : أدناها الجماد ، ثم يليه النبات ، حيث يزيد عليه خاصية النمو وخاصية الحركة ، ثم يليه الحيوان الذى يزيد خاصية الإحساس ، ثم يليه الإنسان ويزيد عليه خاصية الفكر والاختيار بين البدائل .

وكل جنس من هذه الأجناس يخدم ما هو أعلى منه ، حيث تنتهى هذه الدائرة بأن كل ما فى كون الله مُسَخَّر لخدمة الإنسان ، وفى الخبر : « يا ابن آدم خلقتُ الأشياء من أجلك ، وخلقتُك من أجلى ، فلا تشتغل بما هو لك عَمَّنْ أنت له » (١) .

فكان على الإنسان أن يفكر فى هذه الميزة التى منحه ربه إياها ، ويعلم أن كل شيء فى الوجود مهما صَغُرَ فله مهمة يؤديها ، ودور يقوم به . فأولئى بك أيها الإنسان وأنت سيد هذا الكون أن يكون لك مهمة ، وأن يكون لك دور فى الحياة فلست بأقل من هذه المخلوقات التى سَخَرها الله لك ، وإلا صرْتَ أقل منها وأدنى .

إن كانت مهمة جميع المخلوقات أن تخدمك لأنك أعلى منها ، فانظر إلى مهنتك لمن هو أعلى منك ، فإذا جاءك رسول من أعلى منك لينبِّهك إلى هذه المهمة كان عليك أن تشكره ؛ لأنه نبِّهك إلى ما ينبغى لك أن تشتغل به ، وإلى مَنْ يجب عليك الاتصال به دائماً ؛ لذلك فالرسول لا يصح أن تنصرف عنه أبداً ؛ لأنه يوضِّح لك مسائل كثيرة هى محلُّ للبحث العقلى .

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٢٨/٤) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب ، وتكفلت ببرزك فلا تتعب . فاطلبني تجدني . فإن وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فُتِكَ فاتك كل شيء ، وأنا أحب إليك من كل شيء » وقد أخرج أحمد فى مسنده (٣٥٨/٢) عن أبى هريرة رفعه « قال الله : ابن آدم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأتُ صدرك شغلا ولم أسد فقرك » .

وكان على العقل البشرى أن يفكر فى كل هذه الأجناس التى تخدمه : لك قدرة عليها ؟ لقد خدمتك منذ صغرك قبل أن توجه إليها أمراً ، وقبل أن توجدَ عندك القدرة لتأمر أو لتتناول هذه الأشياء ، كان عليك أن تتنبه إلى القوة الأعلى منك ومن هذه المخلوقات ، القوة التى سخرت الكون كله لخدمتك ، وهذا بحث طبيعى لا بد أن يكون .

هذه الأشياء فى خدمتها لك لم تتأب عليك ، ولم تتخلف يوماً عن خدمتك ، انظر إلى الشمس والقمر وغيرهما : أقالت الشمس يوماً : إن هؤلاء القوم لا يستحقون المعروف ، فلن أطلع عليهم اليوم ؟!

الأرض : هل ضئت فى يوم على زارعها ؟ الريح : هل توقفت عن الهبوب . وكلها مخلوقات أقوى منك ، ولا قدرة لك عليها ، ولا تستطيع تسخيرها ، إنما هى فى قبضة الله - عز وجل - ومُسخرة لك بأمره سبحانه ، ولأنها مُسخرة فلا تتخلف أبداً عن أداء مهمتها .

أما الإنسان فيأتى منه الفساد ، ويأتى منه الخروج عن الطاعة لما منحه الله من منطقة الاختيار .

البعض يقول عن سجود هذه المخلوقات أنه سجود دلالة ، لا سجوداً على حقيقته ، لكن هذا القول يعارضه قول الله تعالى : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. ﴾ (٤١) [النور]

فلكل مخلوق مهما صغر صلاة وتسبيح وسجود ، يتناسب وطبيعته ، إنك لو تأملت سجود الإنسان بجبهته على الأرض لوجدتَ اختلافاً بين الناس باختلاف الأحوال ، وهم نوع واحد ، فسجود الصحيح غير سجود المريض الذى يسجد وهو على الفراش ، أو جالس على مقعد ، وربما يشير بعينه ، أو أصبعه للدلالة على السجود ، فإن لم يستطع أجرى السجود على خاطره .

فإذا كان السجود يختلف بهذه الصورة في الجنس للواحد حسب حاله وقدرته وطاقته ، فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سجوده الخاص به ، والذي يتناسب مع طبيعته ؟

وإذا كان هذا حال السجود في الإنسان ، فهل ننتظر مثلاً أن نرى سجود الشمس أو سجود القمر ؟! ما دام الحق - سبحانه وتعالى - قال-إنها تسجد ، فلا بد أن نؤمن بسجودها ، لكن على هيئة لا يعلمها إلا خالقها عز وجل .

بالله ، لو جلس مريض يصلى على مقعد أو على الفراش ، أتعرف وهو أمامك أنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمع في معرفة كيفية سجود هذه المخلوقات ؟

ومن معاني السجود : الخضوع والطاعة ، فمن يستبعد أن يكون سجود هذه المخلوقات سجوداً على الحقيقة ، فليعتبر السجود هنا للخضوع والانقياد والطاعة ، كما تقول على إنسان متكبر : جاء ساجداً يعني : خاضعاً ذليلاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (١١) ﴿

[فصلت]

إذن : لك أن تفهم السجود على أى هذه المعانى تحب ، فلن تخرج عن مراده سبحانه ، ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات خاضعة لإرادته ، لا تتحل عنها أبداً ولا تتخلف ، كما قال سبحانه : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٢) ﴿

[الاحزاب]

ونحن نتناقل الآن ، ونروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة وأصحاب الفيوضات الذين فهموا عن الله وتذوقوا لذة قُربِهِ ، وكانوا يتحاورون

ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار ، إنما للترقى فى القرب من الله .

جلس اثنان من هؤلاء العارفين وفى فَمِ أحدهم نَحْمَةُ يريد أن يبصقها ، وبدت عليه الحيرة ، وهو ينظر هنا وهناك فقال له صاحبه : ألقها واسترح ، فقال : كيف وكلما أردت أن أبصقها سمعت الأرض تُسَبِّحُ فاستحييتُ أن ألقياها على مُسَبِّحٍ ، فقال الآخر - ويبدو أنه كان فى منزلة أعلى منه - وقد افعل البصق وقال : مُسَبِّحٌ فى مُسَبِّحٍ .

إذن : فاهل الكشف والعارفون بالله يدركون هذا التسبيح ، ويعترفون به ، وعلى قدر ما لديك من معرفة بالله ، وما لديك من فهم وإدراك يكون تلقيك وتقبلك لمثل هذه الامور الإيمانية .

والحق - سبحانه وتعالى - حين قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ .. (١٨) ﴾ [الحج] معلوم أن مَنْ فى السموات هم الملائكة ولسنا منهم ، لكن نحن من أهل الأرض ويشملنا حكم السجود ويدخل فى مدلوله ، فلماذا قال بعدها : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج] ؟

كلمة : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج] تُبَيِّنُ أن لنا قهريّة وتسخيراً وسجوداً كباقي أجناس الكون ، ولنا أيضاً منطقة اختيار . فالكافر الذى يتعوذ بالتمرد على خالقه : يأمره بالإيمان فيكفر ، ويأمره بالطاعة فيعصى ، فلماذا لا يتمرّد على طول الخط ؟ لماذا لا يرفض المرض إن أمرضه الله ؟ ولماذا لا يرفض الموت إن حلّ به ؟

إذن : الإنسان مُؤْتَمَرٌ بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان ، ومنطقة الاختيار هى التى نشأ عنها هذا الانقسام : كثير آمن ، وكثير حَقٌّ عليه العذاب .

لكن ، لماذا لم يجعل الله - سبحانه وتعالى - الخلق جميعاً مُسَخَّرِينَ ؟

قالوا : لان صفة التسخير وعدم الخروج عن مرادات الله تثبت لله تعالى صفة القدرة على الكل ، إنما لا تُثَبَّتْ لله المحبوبة ، المحبوبة لا تكون إلا مع الاختيار : أن تكون حُرّاً مختاراً في أن تُؤْمِنَ أو تكفر فتختار الإيمان ، وأن تكون حُرّاً وقادراً على المعصية ، لكذلك تطيع .

وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - : هَبْ أن عندك عبيدين ، تربط أحدهما إليك في سلسلة مثلاً ، وتترك الآخر حُرّاً ، فإن ناديتَ عليهما أجاباك ، فايهما يكون أطوعَ لك : المقهور المجبر ، أم الحر الطليق ؟ .

إذن : التسخير والقهر يُثَبَّتُ القدرة ، والاختيار يُثَبَّتُ المحبة .

والخلاف الذي حَدَثَ من الناس ، فكثير منهم آمن ، وكثير منهم حَقٌّ عليه العذاب ، من أين هذا الاختلاف يا رب ؟ مما خلقته فيك من اختيار ، فَمَنْ شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، فكان كفر الكافر واختياره ؛ لان الله سَخَّرَهُ للاختيار ، فهو حتى في اختياره مُسَخَّرٌ .

أما قوله تعالى : ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ .. ﴾ (١٨) [الحج] يعنى : باختياراتهم ، وكان المفروض أن يقول في مقابلها : وقليل ، لكن هؤلاء كثير ، وهؤلاء كثير أيضاً .

ومعنى : ﴿ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨) [الحج] حقٌ : يعنى ثبت ، فهذا أمر لا بُدَّ منه ، حتى لا يستوى المؤمن والكافر : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُتَسَلِّمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ (٢٥) [الزمر] إذن : لا بُدَّ أن يعاقب هؤلاء ، والحق يقتضى ذلك .

وقوله سبحانه : ﴿ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

سُورَةُ الْحَجِّ

﴿١٧٥٥﴾

يَشَاءُ ﴿١٨﴾ [الحج] لَانْ أَحَقِّيَّةَ الْعَذَابِ مِنْ مُسَاوِيكَ . قَدْ يَأْتِي مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَيَمْنَعُهُ ، أَوْ يَأْتِي شَافِعٌ يَشْفَعُ لَهُ ، وَكَانَ الْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يُبَيِّنُ هَؤُلَاءِ مِنَ النِّجَاةِ مِنْ عَذَابِهِ ، فَلَنْ يَمْنَعَهُمْ أَحَدٌ .

فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ إِهَانَتَهُ فَلَنْ يَكْرُمَهُ أَحَدٌ ، لَا بِنَصْرَتِهِ وَلَا بِالشَّفَاعَةِ لَهُ ، فَالْمَعْنَى : ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ .. (١٨)﴾ [الحج] أَيْ : بِالْعَذَابِ الَّذِي حَقُّ عَلَيْهِ وَثَبَتْ ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرَمٍ .. (١٨)﴾ [الحج] يَعْنِي : يَكْرُمُهُ وَيُخْلِّصُهُ مِنْ هَذَا الْعَذَابِ ، كَذَلِكَ لَا يَوْجَدُ مَنْ يُعْزِهِ ؛ لِأَنَّ عَزَّتْ لَا تَكُونُ إِلَّا قَهْرًا عَنْ اللَّهِ ، وَهَذَا مُحَالٌ ، أَوْ يَكُونُ بِشَافِعٍ يَشْفَعُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَا يَشْفَعُ أَحَدٌ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ .

لِذَلِكَ ، نَقُولُ : إِنْ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يُجَسِّرُ عَلَى خُلُقِهِ وَلَا يُجَارِ عَلَيْهِ ، يَعْنِي : لَا أَحَدٌ يَقُولُ اللَّهُ : هَذَا فِي جَوَارِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ذِيلُ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٨)﴾ [الحج]
ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى^(١) :

﴿هَٰذَا أَنْ خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ فَأَلَّا مِنَ الْكُفْرِ أَقْطَعَتْ
لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾﴾

كَلِمَةُ خَصَمٍ مِنَ الْإِلْفَازِ الَّتِي يَسْتَوِي فِيهَا الْمَفْرَدُ وَالْمُثْنَى

(١) سَبَبُ نَزُولِ الْآيَةِ : عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ قَسَمًا ، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿هَٰذَا أَنْ خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ .. (١٩)﴾ [الحج] نَزَلَتْ فِي الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُمْ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَعَبِيدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَتَبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عَتَبَةَ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي رَافِعٍ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو فِي الْخُصُومَةِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . أَوْرَدَهُ الْوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ (ص ١٧٦) ، وَالنَّازِعُ الْمَثُورُ لِلْسِّيَاطِ (١٨/٦) وَعَزَاهُ لِلْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا .

والجمع ، وكذلك المذكر والمؤنث كما فى قوله تعالى ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ (٧١) [ص]

ويقول تعالى : ﴿خَصِمَانِ يَهْغَىٰ بَعْضُهُمَا عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ﴾ (٧٢) [ص]

والمراد بقوله : ﴿خَصِمَانِ ۖ﴾ (٧١) [الحج] قوله تعالى : ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ﴾ (٧٨) [الحج] والخصومة تحتاج إلى فصل بين المتخاصمين ، والفصل يحتاج إلى شهود ، لكن إن جاء الفصل من الله تعالى فلن يحتاج إلى شهود ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٧٩) [النساء]

وإن جاء عليهم بشهود من أنفسهم ، فإنما لإقامة الحجة ولتقديعهم ، يقول تعالى : ﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ﴾ (٧٦) [فصلت]

فإن قلت : كيف تشهد الجوارح على صاحبها يوم القيامة وهى التى فعلت ؟

نقول : هناك فرق بين عمل أريده وعمل أؤديه ، وأنا أبغضه وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - بالقائد الذى يأمر جنوده ، وعليهم أن يطيعوه حتى إن كانت الأوامر خاطئة ، فإن رجعوا إلى القائد الأعلى حكماً له ما كان من قائدهم ؛ ذلك لأن القائد الأعلى جعل له ولاية عليهم ، وألزمهم طاعته والالتزام بأمره .

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه ، فالفاعل - إذن - للإرادة ، وما الجوارح إلا أداة للتنفيذ . فحينما تريد مثلاً أن تقوم ، مجرد أن تريد ذلك تجد نفسك قائماً دون أن تفكر فى حركة القيام أو العضلات التى تحركت لتؤدي هذا العمل ، مع أنها

عملية مُعقَّدة تتضافر فيها الإرادة والعقل والاعصاب والأعضاء ، وأنت نفسك لا تشعر بشيء من هذا كله ، وهل فى قيامك أمرتَ الجوارح أنْ تتحرَّك فتحرَّكتْ ؟

فإذا كانت جوارحك تنفعل لك وتطوعك لمجرد الإرادة ، أفلا يكون أولى من هذا أنْ ينفعل خَلْقُ الله لإرادة الله ؟

أذن : العمدة فى الأفعال ليستَ الجوارح وإنما الإرادة ، بدليل أن الله تعالى إذا أراد أنْ يُعطِّلَ جارحة من الجوارح عطَّلَ الإرادة الأمرة ، وقطعها عن الجارحة ، فإذا هى مشلولة لا حركةَ فيها ، فإنْ أراد الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع ، لماذا ؟

لانه لا يعلم الأبعاد التى تُحرَّك هذه الجارحة ، ولو سألتَ أعلم الناس فى علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلى : ما الحركة الآلية التى تتم فى جسم الإنسان كى يقوم من نومه أو من جلَّسته ؟ ولن يستطيع أحد أنْ يصفَ لك ما يتم بداخل الجسم فى هذه المسألة .

أما لو نظرتَ مثلاً إلى الحفَّار ، وهو يُؤدِّى حركات أشبه بحركات الجسم البشرى لوجدتَ صبيّاً يشغله باستخدام بعض الأزرار ، ويستطيع أنْ يصفَ لك كل حركة فيه ، وما الآلات التى تشترك فى كل حركة . فقلْ لى بالله : ما الزر الذى تضغط عليه لتحرك يدك أو ذراعك ؟ ما الزر الذى تُحرَّك به عينيك ، أو لسانك ، أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة منك فينفعل لك ما تريد ؛ لأن الله تعالى خلقك ، وجعل لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك ، فلا تستبعد أنْ تنفعل المخلوقات لله - عز وجل - إنْ أراد منها أنْ تفعل .

حتى العذاب فى الآخرة ليس لهذه الجوارح والأبعاد ، إنما العذاب للنفس الواعية ، بدليل أن الإنسان إذا تعرَّض لألم شديد

لا يستريح منه إلا أن ينام ، فإذا استيقظ عاوده الألم ، إذن : فالنفس هي التي تألم وتتعب لا الجوارح .

والحق سبحانه هو الذي يفصل بين هذين الخصمين ، كما قال سبحانه في آية أخرى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (١٧) [الحج] لذلك يقول الإمام على رضي الله عنه وكرم الله وجهه^(١) : أنا أول من يجثو بين يدي الله يوم القيامة للفصل ومعى عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب . هؤلاء في جانب وفي الجانب المقابل : عتبة ابن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة .

لماذا ؟ لأن بين هؤلاء كانت أول معركة في الإسلام ، وهذه أول خصومة وقعت فيه ، ذلك لأنهم في معركة بدر أخرج رسول الله ﷺ قوماً للمبارزة ، وكانت عادتهم في الصروب أن يخرج أقوياء القوم وأبطالهم للمبارزة بدل أن يُعذبوا القوم ويشركوا الجميع في القتال ، ويُعرضوا أرواح الناس جميعاً للخطر .

ومن ذلك ما حدث بين على ومعاوية - رضي الله عنهما - في موقعة صفين حيث قال على لمعاوية : أبرز إلي يا معاوية ، فإن غلبتني فالأمر لك ، وإن غلبتك فاجعل الأمر لي ، فقال عمرو بن العاص وكان في صفوف معاوية : والله ، يا معاوية لقد أنصفتك الرجل ، وفي هذا حقٌ لدماء المسلمين في الجانبين .

فنظر معاوية إلى عمرو وقال : والله يا عمرو ما أردت إلا أن أبرز

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٤٤) قال : « أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة » قال قيس بن عباد : وفيهم نزلت ﴿ هَذَا نَحْنُ وَهَذَا خِزْمَةُ أَعْيُنِهِمْ ﴾ [الحج] قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة .

له فيقتلني ، ويكون لك الأمر من بعدى ، وما دُمْتَ قد قلتَ ما قلتَ
فلا يبارزه غيرك فأخرج إليه .

فقام عمرو لمبارزة على ، لكن أين عمرو من شجاعة على
وقوته ؟ وحمل على عمرو حملة قوية ، فلما أحسَّ عمرو أن علىاً
سيضربه ضربة تميعه لجأ إلى حيلة ، واستعمل دهاءه في صرَف
على عنه ، فكشف عمرو عن عورته ، وهو يعلم تماماً أن علىاً يتورع
عن النظر إلى العورة ، وفعلًا تركه على وانصرف عنه ، ونجا عمرو
بحيلته هذه ^(١) .

وقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف فقال :

وَلَا خَيْرَ فِي رَدِّ الرَّدَى بِدَنِيَّةٍ   كَمَا رَدَّهَا يَوْمًا بِسَوَاتِهِ عَمْرُو

ويقول الشريف ^(٢) الرضى - وهو من آل البيت - فى القصيدة

التي مطلعها :

أَرَاكَ عَصَى الدَّمْعِ شَيْمَتَكَ الصَّبْرُ   أَمَا لِلْهُوَى أَمْرٌ عَلَيْكَ وَلَا نَهَى

(١) ذكر ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » (٢٧٤/٤) أن علىاً رضى الله عنه نادى :
ويحك يا معاوية ، ابرز إلى ولا تغنى العرب بينى وبينك ، فقال له عمرو بن العاص :
اغتنمه فإنه قد أخذن بقتل هؤلاء الأربعة ، فقال له معاوية : والله لقد علمت أن علىاً لم يقهر
قط ، وإنما أردت قتلى لتصيب الخلافة من بعدى ، اذهب إليه ، فليس مثلى يُخدع . وذكروا
أن علىاً حمل على عمرو بن العاص يوماً فضربه بالرمح فالتقاء إلى الأرض فبذت سوءته
فرجع عنه ؛ فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هو ؟
قالوا : لا قال : هذا عمرو بن العاص تلقانى بسوءته فذكرنى بالرحم فرجعت عنه ، فلما
رجع عمرو إلى معاوية قال له : أحمد الله وأحمد إسمك .

(٢) هو : محمد بن الحسين أبو الحسن الرضى العلوى الحسينى ، أشهر الطالبين ، مولده
٣٥٩ هـ ووفاته (٤٠٦ هـ) فى بغداد ، انتهت إليه نقابة الأشراف فى حياة والده . له
« المجازات النبوية » ، « مجاز القرآن » ، « خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب »
[الاعلام للزركلى ٦ / ٩٩] .

بَلَىٰ أَنَا مُشْتَقًا وَعِندِي لَوْعَةٌ
وَكِنَّ مِثْلِي لَا يُدَاعُ لَهُ سِرٌّ
وفيها يقول :

وَأَنَا أَنَاسٌ لَا تَوَسُّطَ بَيْنَنَا لَنَا الصَّدْرُ دُونَ الْعَالَمِينَ أَوْ الْقَبْرِ

نعود إلى بدر ، حيث اعترض الكفار حينما أخرج لهم رسول الله بعض رجال الانصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الانصار ، نريد أن تُخرج لنا أكفأنا من رجال قريش ، فأخرج لهم رسول الله ﷺ عليا وحزمة وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب ، وأخرجوا هم عتبة وشيبة والوليد ، وكان ما كان من نُصرة المسلمين وهزيمة المشركين^(١).

وهذا هو اليوم الذي قال الله فيه : ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢٣) [آل عمران]

إذن : فبدر كانت فصلاً دنيوياً بين هذين الخصمين ، ويبقى فصل الآخرة الذي قال فيه الإمام علي : « أنا أول من يجتو بين يدي الله يوم القيامة للفصل » .

ومعنى : ﴿اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ..﴾ (١٢٤) [الحج] أى : بسبب اختلافهم في ربهم ، ففريق يؤمن بوجود إله ، وفريق يُنكره ، فريق يُثبت له الصفات ، وفريق ينفي عنه هذه الصفات ، يعنى : انقسموا بين إيمان وكفر .

(١) ذكر ابن هشام في « السيرة النبوية » (٦٢٥/٢) أن عتبة بن ربيعة خرج بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ، حتى إذا فصل من الصف دما إلى المبارزة ، فخرج إليه فتية من الانصار ثلاثة ، وهم : عوف ، ومعوذ ، أبنا الحارث - وأمهما عَنَاء - ورجل آخر يقال : هو عبد الله بن رواحة - فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رطب من الانصار . قالوا : ما لنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد ، أخرج إلينا أكفأنا من قومنا ، فقال رسول الله ﷺ : قُمْ يَا عبيدة بن الحارث ، وقُمْ يَا حمزة وقُمْ يَا علي ، فلما قاموا ودنوا منهم ، قالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم ، أكفاه كرام ، فبارز عبيدة ، وكان أسن القوم . عتبة ابن ربيعة ، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة ، وبارز علي الوليد بن عتبة .

سُورَةُ الْحَجِّ

١٧٦١

ثُمَّ يُفَصِّلُ الْقَوْلَ : ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ (١٦)

[الحج]

﴿قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ..﴾ (١٦) [الحج] كان النار تفصيل على قَدْرَ جِسْمِهِمْ إِحْكَامًا لِلْعَذَابِ ، وَمِبَالِغَةً فِيهِ ، فَلَيْسَ فِيهَا اتِّسَاعٌ يُمْكِنُ أَنْ يُقْتَلَ مِنْ شِدَّتِهَا ، وَلَيْسَتْ فَضْفَاضَةً عَلَيْهِمْ .

ثُمَّ ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ (١٦) [الحج] والحميم : الماء الذى بلغ منتهى الحرارة ، حتى صار هو نفسه مُحْرِقًا مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ ، وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّرَ مَاءً يَغْلِيهِ رَبُّنَا عِزَّ وَجَل ۱۱

وهكذا يجمع الله عليهم ألوان العذاب : لأن الثياب يرتديها الإنسان لتستر عورته ، وتقيه الحر والبرد ، ففيها شمول لمنفعة الجسم ، يقول تعالى : ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (١١٧)

[النحل]

فالإذاقة ليست فى اللباس ، إنما بشيء آخر ، واللباس يعطى الإحاطة والشمول ، لتعم الإذاقة كُلَّ أطراف البدن ، وتحكم عليه مبالغة فى العذاب .

﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾

قلنا : إن هذا الماء بلغ من الحرارة منتهاها ، فلم يقل عند درجة الحرارة التى نعرفها ، إنما يغليه ربه الذى لا يطبق عذابه أحد . وأنت إذا صببت الماء المغلى على جسم إنسان فإنه يشوى جسمه من الخارج ، إنما لا يصل إلى داخله ، أما هذا الماء حين يُصَبُّ عَلَيْهِمْ

فإنه يصهر ما في بطونهم أولاً ، ثم جلودهم بعد ذلك ، فاللهم قنّا عذابك يوم تبعث عبادك .

﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴾

المقامع : هي السيّاط التي تقمع بها الدابة ، وتُرَدّعها لتطاولك ، أو الإنسان حين تعاقبه ، لكنها سيّاط من حديد ، ففيها دلالة على الدُّلّة والانكسار ، فضلاً عن العذاب .

ثم يُبين الحق سبحانه مهمة هذه المقامع ، فيقول :

﴿ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾

الحق - سبحانه وتعالى - يُصوّر حال أهل النار وما هم فيه من العذاب ومن اليأس في أن يُخفف عنهم ، فإذا ما حاولوا الخروج من غمّ العذاب جاءتهم هذه السيّاط فأعادتهم حيث كانوا ، والإنسان قد يعود على نوع من العذاب فيهبون عليه الأمر ، كالمسجون مثلاً الذي يُضرب بالسيّاط على ظهره ، فبعد عدة ضربات يفقد الإحساس ولا يؤثر فيه ضربٌ بعد ذلك .

وقد أجاد المتنبّي^(١) في وصف هذا المعنى حين قال :

رَمَانِي الدَّهْرُ بِالْأَرْزَامِ حَتَّى كَأَنِّي فِي غِشَاءٍ مِنْ نِبَالٍ

(١) المتنبّي : هو أحمد بن الحسين أبو الطيّب الكندي ، ولد (٣٠٣ هـ) بالكوفة في محلة تسمى كندة ، نشأ بالشام ، ثم تنقل في البائية يطلب الأدب وعلم العربية ، قال الشعر صبيّاً ، تنبأ في بادية السماوة ، أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه ، توفي ٣٥٤ هـ من ٥٢ عاماً [الأعلام للزركلي ١/ ١١٥] .

فَكَنتُ إِذَا أَصَابْتَنِي سِهَامٌ تَكْسَرُ النَّصَالُ عَلَى النَّصَالِ

لَكِنْ أَنَّى يُخَفِّفُ عَنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ كَلَّمَآ نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. ﴾ (٥٦) [النساء]

ففى إعادتهم تيئيس لهم بعد أن طمعوا فى النجاة ، وما أشد اليأس بعد الطمع على النفس : لذلك يقولون : لا أفجع من يأس مقمع ، بعد أمل مُقْمِع . كما يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا .. ﴾ (٧٣) [الكهف] ساعة يسمعون الإغاثة ياملون ويستبشرون ، فيأتيهم اليأس فى ﴿ بِنَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ .. ﴾ (٧٤) [الكهف] وقوله تعالى : ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (٧٧) [الحج] الحريق : الشيء الذى يحرق غيره لشدته .

وبعد أن تحدثت الآيات عن الكافرين ، وما حاق بهم من العذاب كان لا بد أن تتحدث عن المقابل ، عن المؤمنين ليُجرى العقل مقارنة بين هذا وذاك ، فيزداد المؤمن تشبُّثاً بالإيمان ونُفْرَةً من الكفر ، وكذلك الكافر ينتبه لعاقبة كُفْرِهِ فيزهد فيه ويرجع إلى الإيمان ، وهكذا ينتفع الجميع بهذه المقابلة ، وكان الحق سبحانه وتعالى يعطينا فى آيات القرآن وفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلِّفُ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (٢٣)

يُبَيِّنُ الحق سبحانه وتعالى مَا أَعَدَّ لعباده المؤمنين حيث السكن : ﴿جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. (٧٣)﴾ [الحج] والزينة : ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا .. (٧٤)﴾ [الحج] واللباس : ﴿وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٧٥)﴾ [الحج] فجمع لهم نعيم السَّكْنِ والزينة واللباس .

وفى الآخرة يُنْعَمُ الرجال بالحرير وبالذهب الذى حُرِّمَ عليهم فى الدنيا ، وهنا قد يعترض النساء ، وما النعيم فى شئ تنعمنا به فى الدنيا وهو الحرير والذهب ؟

نعم تتمتعن بالحرير والذهب فى الدنيا ، أمّا فى الآخرة فهو نوع آخر ومتعة كاملة لا يُنْقِصُها شئ ، فالحلى للمرأة خالص من المكدرات ، وباقى معها لا يأخذه أحد ، ولا تحتاج إلى تغييره أو بيعه ؛ لانه يتجدد فى يدها كل يوم ، فتراه على صياغة جديدة وشكل جديد غير الذى كان عليه^(١) . كما قلنا سابقاً فى قوله تعالى عن أهل الجنة : ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِى رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ .. (٧٥)﴾ [البقرة]

فحسبوا أن طعام الجنة وفاكهتها كفاكهة الدنيا التى أكلوها من قبل ، فَيُبَيِّنُ لهم ربهم أنها ليست كفاكهة الدنيا ﴿وَأَتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا .. (٧٥)﴾ [البقرة] يعنى : أنواعاً مختلفة للصنف الواحد .

ثم يقول الحق :

﴿وَهَدُّوْا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوْا

إِلَى صِرَاطٍ أَحْمَدٍ ﴿٧٦﴾﴾

(١) أورد ابن القيم (فى حادى الأرواح من ١٨٩) عن كعب الاحبار فيما أخرجه ابن أبى الدنيا : « إن لله عز وجل ملكاً منذ يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة . لو أن قلباً من حلى أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شمع الشمس ، فلا تسالوا بعد هذا عن حلى أهل الجنة » .

(هُدُوا) هداهم الله ، فالذى دلهم على وسائل دخول الجنة والتمتع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة ويدلهم على كيفية شكر المنعم على هذه النعمة ، هذا معنى : ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ .. ﴾ (٧٤) [الحج] هذا القول الطيب لخصته آيات أخرى ، ومنها قوله تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ .. ﴾ (٧٤) [الزمر]

وقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ .. ﴾ (٣٥) [فاطر]

وقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ .. ﴾ (٣٤) [فاطر]

فحين يدخل أهل الجنة الجنة ، ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون إلا أن يقولوا : الحمد لله ، كما يقول الحق سبحانه عنهم : ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١١)

وقالوا^(١) : ﴿ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ .. ﴾ (٧٤) [الحج] هو كلمة التوحيد : لا إله إلا الله ، فهذه الكلمة هى المعشوقة التى أتت بنا إلى الجنة ، والمعنى يسع كل كلام طيب ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (٧٤) [إبراهيم]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴾ (٧٤) [الحج] أى : هداهم الله إلى طريق الجنة ، أو إلى الجنة ذاتها ، كما قال فى آية أخرى عن الكافرين :

(١) قاله ابن عباس ، قال : يريد لا إله إلا الله والحمد لله . [تفسير القرطبي ٦/٤٥٦٢] . وقال أبو العالية : قولهم الله مولانا ولا مولى لكم . أى : فى الخصومة . وقال إسماعيل بن أبى خالد : القرآن . وقال الضحاك : الإخلاص وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله . [الدر المنثور ٦/٧٤] .

﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ.. (١٦٩)﴾ [النساء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكْفُ فِيهِ وَالْبَادُ
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحُكْمِ يُظْلَمْ نُذُقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٥)﴾

انتقلت بنا الآيات إلى موضوع جديد : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (٢٥)﴾ [الحج] بصيغة الماضي ، لأن الكفر وقع منهم فعلاً ﴿وَيَصُدُّونَ .. (٢٥)﴾ [الحج] بصيغة المضارع ، والقياس أن نقول : كفروا وصدُّوا ، لكن المسألة ليست قاعدة ولا هي عملية آلية ؛ لأن الصدُّ عن سبيل الله ناشئ عن الكفر وما يزال صدُّهم مستمراً .

ومعنى ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .. (٢٥)﴾ [الحج] أى : عن الجهاد والمسجد الحرام .. (٢٥)﴾ [الحج] لأنهم منعوا المسلمين من دخوله ، وكان فى قبضتهم وتحت سيطرتهم ، وهذا ما حدث فعلاً فى الحديبية حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذى طالبت مدة حرمانهم منه ، فلما ذهبوا منعهم كفار مكة ، وصدُّوهم عن دخوله .

﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. (٢٥)﴾ [الحج] كلمة حرام يُستفاد منها أنه

(١) الحاكف فيه والباد . أى : المقيم بالحرم وحوله . وغير المقيم عنده من سكان البادية ، أو البلاد البعيدة عن الحرم . [القاموس القويم ٣١/٢] .
(٢) الإحاض : العود عن الحق . أى : من يرد فى المسجد عملاً لا يرضى الله متلبساً بميل عن الحق ومتلبساً بظلم . [القاموس القويم ١٩٠/٢] .

مُحَرَّمٌ أَنْ تَفْعَلَ فِيهِ خَطَا ، أَوْ تَهِينَهُ ، أَوْ تَعْتَدِي فِيهِ . وكلمة (الْحَرَامُ) وصف بها بعض المكان وبعض الزمان ، وهى خمسة أشياء : نقول : البيت الحرام وهو الكعبة ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، ثم المشعر الحرام . وهذه عبارة عن دوائر مركز الكعبة ، هذه أماكن ، ثم الخامس وهو زمن : الشهر الحرام الذى قال الله فيه : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قُتِلَ فِيهِ .. (٢١٧) ﴾ [البقرة]

وحُرْمَةُ الزمان والمكان هنا لحكمة أرادها الخالق سبحانه : لأنه ربٌ رحيم بخَلْقِهِ يريد أن يجعل لهم فرصة لِسِتْرِ كِبْرِيائِهِمْ ، والحد من غرورهم ، وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التى كانت تُذَكِّي ناراها عادات قبلية وسعار الحرب ، حتى أن كلا الفريقين يريد أن يَفْنَى الآخر ، وربما استمروا فى الحرب وهم كأرهمون لها ، لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب .

لذلك جعل الله سبحانه لهذه الأماكن والأزمنة حُرْمَةً لتكون ستارا لهذا الكبرياء الزائف ، ولهذه العزة البغيضة . وكل حَدَثٌ يحتاج إلى زمان وإلى مكان ، فحَرَّمَ الله القتال فى الأشهر الحرم ، حتى إذا ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ، فانقذ الضعيف من قبضة القوى دون أن يجرح كبريائه ، وربما هَزَّ رأسه قائلاً : لولا الشهر الحرام كنت فعلتُ بهم كذا وكذا .

فهذه - إذن - رحمة من الله بعباده ، وستار يحميهم من شرور أنفسهم ونزواتها وَيَحَقِّنُ دماءهم .

وما أشبه كبرياء العرب فى هذه المسألة بكبرياء زوجين تخاصما على مَضَضٍ ، ويريد كل منهما أن يأتى صاحبه ، لكن يمنعه كبرياؤه أن يتنازل ، فجلس الرجل فى غرفته ، وأغلق الباب على نفسه ، فنظرت الزوجة ، فإذا به يرفع يديه يدعو الله أن تُصالحه زوجته ،

فذهبت وتزيّنت له ، ثم دفعت الباب عليه وقالت - وكان أحداً يُجبرها على الدخول - (مُؤدِّيَانِي فِينِ يَا أُمِّ هَاشِم)

وكذلك ، جعل في المكان محرماً ؛ لأن الزمن الحرام الذي حرم فيه قتال أربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد فرد ، الفرد هو رجب ، والسرد هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم .

فحرم أيضاً القتال في هذه الأماكن ليعصم دماء الخلق أن تُراق بسبب تناحر القبائل بالغلّ والحقد والكبرياء والغرور .

يقول تعالى في تحريم القتال في البيت الحرام : ﴿ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٤١) [البقرة]

فلعلهم حين تأتي شهور التحريم ، أو يأتي مكانه يستريحون من الحرب ، فيدركون لذة السلام وأهمية الصلح ، فيقضون على أسباب النزاع بينهم دون حرب ، فسُعار الحرب يجرُّ حرباً ، ولذة السلام وراحة الأمن والشعور بهدوء الحياة يجرُّ مَيْلاً للتصالح وفضّ مثل هذه المنازعات بالطرق السلمية .

والمعامل في هذه الأماكن التي حرّمها الله يجدها على مراتب ، وكانها دوائر مركزها بيت الله الحرام وهو الكعبة ، ثم المسجد الحرام حولها ، ثم البلد الحرام وهي مكة ، ثم المشعر الحرام الذي يأخذ جزءاً من الزمن فقط في أيام الحج .

أما الكعبة فليست كما يظن البعض أنها هذا البناء الذي نراه ، الكعبة هي المكان ، أما هذا البناء فهو المكين ، فلو نقضت هذا البناء القائم الآن فمكان البناء هو البيت ، هذا مكانه إن نزلت في أعماق الأرض أو صعدت في طبقات السماء .

إذن : فبيت الله الحرام هو هذه البقعة من الأرض حتى السماء ،
ألا ترى الناس يُصَلُّون في الأدوار العليا ، وهم أعلى من هذا البناء
بكثير ؟ إنهم يواجهون جَوْ الكعبة ، لا يواجهون الكعبة ذاتها ، لماذا ؟
لأن الكعبة ممتدة في الجو إلى ما شاء الله .

ثم يلي البيت المسجد ، وهو قطعة أرض حُكِرَتْ على المسجدية ،
لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت ، وتجعل له بناء مثل هذا
البناء الذي نتحدث فيه الآن يسمى « مسجد » بالمكان ، أو مسجد
بالمكين حين يضيق علينا هذا المسجد فنخرج نصلى في الشارع فهو
في هذه الحالة مسجد ، قالوا : ولو امتد إلى صنعاء وتواصلت
الصفوف فكلُّه مسجد .

نعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية ، فقد
صدَّ الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرْمَى البصر منه ،
فاغتاز المسلمون لذلك ، ورأى بعضهم أن يدخل مكة عُنْوة ورَغْماً
عنهم .

لكن كان لرسول الله ﷺ سرٌّ بينه وبين ربه عز وجل ، فنزل على
شروطهم ، وعقد معهم صلحاً هو « صلح الحديبية » الذي أثار
حفيظة الصحابة ، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ، فقال لرسول الله :
يا رسول الله ، ألسنا على الحق ؟ قال ﷺ : « بلى » قال : أليسوا هم
على باطل ؟ قال : « بلى » قال : فَلِمَ نُعْطِيَ الدنْيَةَ في ديننا؟^(١) .

وكان من بنود هذا الصلح : إذا أسلم كافر ودخل في صفوف

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٤٨/٤) ، والبخاري في صحيحه (كتاب الجزية -
باب ١٨) وكذا مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد - باب ٣٤) وفيه : أن رسول الله ﷺ
قال بعد مراجعة عمر بن الخطاب له : يا بن الخطاب ، إني رسول الله ولن يضيعني الله .
وقال له أبو بكر : يا بن الخطاب ، إني رسول الله ولن يضيعه الله أبداً .

المسلمين يرده محمد ﷺ ، وإذا ذهب مسلم إليهم لا يردونه إلى المسلمين^(١) .

وكان للسيدة أم المؤمنين أم سلمة - رضوان الله عليها - موقف عظيم في هذه الشدة ، ورأى سديد ردّ آراء الرجال إلى الرشد وإلى الصواب ، وهذا مما نفخر به للمرأة في الإسلام ، ونردّه به على المتشدّقين بحقوق المرأة .

فلما عاد رسول الله ﷺ إلى قُسطاطه مُغضباً فقال لام سلمة : « هلك المسلمون يا أم سلمة ، لقد أمرتهم فلم يمتثلوا » يعنى : أمرهم بالعودة دون أداء العمرة هذا العام .

فكانت السيدة أم المؤمنين : يا رسول الله ، إنهم مكرويون ، فقد مُنعوا عن بيت الله وهم على مرأى منه ، لكن اذهب يا رسول الله إلى ما أمرك به ربك ، فافعل فإذا رأوك فعلتُ علموا أن الأمر عزيمة - يعنى لا رجعة فيه - وفعلأ أخذ رسول الله بهذه النصيحة ، فذهب فحلق ، وذبح هديه وفعل الناس مثله ، وانتهت هذه المسألة^(٢) .

لكن قبل أن يعودوا إلى المدينة شاءت إرادة الله أن يخبرهم بالحكمة في قبول رسول الله لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مُجحفة :

أولاً : فى هذا الصلح وهذه المعاهدة اعتراف منهم بمحمد ومكانته ومنزلته ، وأنه أصبح مساوياً لهم ، وهذا مكسب فى حدّ ذاته .

ثانياً : اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات ، وهذه

(١) كان رأى رسول الله ﷺ فى هذا الشرط الذى اشترطته قريش ما قاله : « من أتاهم منا فابعد الله ، ومن أتانا منهم فرددناه عليهم ، جعل الله له فرجاً ومخرجاً » أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (١٤٧/٤) ، ومسلم فى صحيحه (كتاب الجهاد - باب ٣٤) .
(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٥٣/٧) بشرح فتح البارى - كتاب المغازى من حديث المسور بن مخرمة . والبيهقى فى دلائل النبوة (١٥٠/٤) .

الفترة أعطت المسلمين فرصة كي يتفرغوا لاستقبال الوفود ونشر دين الله .

ثالثاً : كان في إمكان رسول الله ﷺ أن يدخلهم مكة رغماً عن أهلها ، وكان في مقدوره أن يقتلهم جميعاً ، لكن ماذا سيكون موقف المؤمنين من أهل مكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم وسط هؤلاء الكفار ، وسيخالهم ما ينال الكفار ، ولو تميّز المؤمنون من الكفار أو خرجوا في جانب لا يمكن تفاديهم .

اقرأ قوله تعالى : ﴿ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتَصِيكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ لِّدْخُلِ اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا ^(١) لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ [الفتح]

ثم يقول تعالى عن المسجد الحرام : ﴿ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ .. ﴾ [الحج] ٢٥ ﴿ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ .. ﴾ [الحج] ٢٥ ﴿ سَوَاءٌ فِيهِ يَعْنِي : المقيم ، والباد : القادم إليه من خارج مكة ، ومعنى ﴿ سَوَاءٌ .. ﴾ [الحج] ٢٥ : هذان النوعان متساويان تماماً .

لذلك نقول للذين يحجزون الأماكن لحسابهم في بيت الله الحرام خاصة ، وفي بيوت الله عامة : أريحوا أنفسكم ، فالمكان محجوز عند الله لمن سبق ، لا لمن وضع سجاده ، وشغل بها المكان .

وقد دُعِتْ هذه الآية : ﴿ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ .. ﴾ [الحج] ٢٥

(١) لو تزيّلوا : لو تفرّقوا . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبري . [ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥٢٤/٧] .

البعض لأن يقول : لا يجوز تأجير البيوت في مكة ، فمن أراد أن ينزل في بيت ينزل فيه دون أجره حتى يستوى المقيم والغريب ^(١) .

وهذا الرأي مردود عليه بأن البيوت مكان ومكين ، وأرض مكة كانت للجميع حين كان المكان حرّاً بينى فيه من أراد ، أما بعد أن بنى بيتاً ، وسكنه أصبح مكيناً فيه ، لا يجوز لأحد دخوله إلا بإذنه وإرادته .

وقد دار حول هذه المسألة ^(٢) نقاش بين الحنظلي ^(٣) في مكة والإمام الشافعي ^(٤) ، حيث يرى الحنظلي أنه لا يجوز تأجير البيوت في مكة ؛ لأنها حسب هذه الآية للجميع ، فردّ عليه الشافعي رضى الله عنه : لو كان الأمر كذلك لما قال سبحانه في المهاجرين : ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ .. ﴾ (A) [الحشر]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٦٤/٦) : « كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة ، فانفذ رجل باباً فانكر عليه عمر وقال : اتغلق باباً في وجه حاج بيت الله ؟ قال الرجل : إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة ، فتركه » فانفذ الناس الأبواب ، وروى عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ، ولاهلها الامتناع منها والاستبداد ، وهذا هو العمل اليوم وقال بهذا جمهور من الأئمة » .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢١٤/٣) : « هذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق ابن راهويه بمسجد الخيف وأحمد بن حنبل حاضر أيضاً » وذكر احتجاج كل منهما .

(٣) هو إسحاق بن راهويه أبو يعقوب الحنظلي نزيل نيسابور ومالها ولد عام ١٦١ هـ ، وهو أحد كبار الحفاظ ، أخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والزهد . [الأعلام للزركلي ٢٩٢/١] وتذكرة الحفاظ للذهبي (٤٣٣/٢) .

(٤) هو : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه نسبة الشافعية كافة ، ولد عام ١٥٠ هـ في غزة بفلسطين ، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين ، وزار بغداد مرتين ، وقصد مصر سنة ١٩٩ هـ فتوفي بها وبقره معروف في القاهرة . له مصنفات أشهرها كتاب « الأم » ، « أحكام القرآن » [الأعلام للزركلي ٢٦/٦] .

فنسب الديار إليهم . وَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ مَكَّةَ :
« وهل ترك لنا عقيل من دار أو من ربيع ؟ »^(١) وَكَوْنُ عَقِيلٍ يَبِيعُ
دُورَهُمْ بَعْدَ أَنْ هَاجَرُوا ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مُلْكِيَّتِهِمْ لَهَا . لِذَلِكَ رَجَعَ
الْحَنْظَلِيُّ إِلَى رَأْيِ الشَّافِعِيِّ .

هذا مع أن الآية تعني البيت فقط ، لا مكة كلها ، فما كان الخلاف
ليصل إلى مكة كلها .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْإِحَادِ يُظْلَمْ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ
الْهِمِّ (٢٥) ﴾ [الحج]

الإلحاد قد يكون في الحق الأعلى ، وهو الإلحاد في الله عز
وجل ، أما هنا فيُراد بالإلحاد : الميل عن طريق الحق ، وقوله :
﴿ يُظْلَمْ .. (٢٥) ﴾ [الحج] الظلم في شيء لا يسمو إلى درجة الكفر ،
والإلحاد بظلم إن حدث في بيت الله فهو أمر عظيم ؛ لأنك في بيت
ربك (الكعبة) .

وكان يجب عليك أن تستحي من مجرد حديث النفس بمعصية ،
مجرد الإرادة هنا تُعدُّ ذنباً ؛ لأنك في مقام يجب أن تستشعر فيه
الجلال والمهابة ، فكما أعطى الله لبيته مِيزَةً في مضاعفة الحسنات ،
كذلك عظم أمر المعصية وأنت في رحاب بيته ، فتنبّه لهذه المسألة^(٢) .

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٨٨) ، وكذا مسلم في صحيحه
(١٣٥١) وقامه ، أن أسامة بن زيد قال : يا رسول الله ، أين تنزل ؟ في دارك بمكة ؟
قال : وهل ترك عقيل من رباع أو دور ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه
جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئاً . لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب كافرين .
(٢) قال ابن مسعود : من هم بخطيئة فلم يحملها - في سوى البيت - لم تكتب عليه حتى
يعملها ، ومن هم بخطيئة في البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب اليم .
أخرجه سعيد بن منصور والطبراني فيما أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٦/٦) .

حتى فى أمثال أهل الريف يقولون : (تيجى فى بيت العالم وتسكّر) . يعنى : السُّكْرُ يُتَصَوَّرُ فى بيت أحد العصاة ، فى بيت فاسق ، فى خمارة ، لكن فى بيت عالم ، فهذا شيء كبير ، وجراحة عظيمة . لماذا ؟

فللمكان حرمة بحرمة صاحبه ، فإذا كان للمكان حرمة بحرمة صاحبه ، والبيت منسوب إلى الله ، فأنت تعصى ربك فى عَقْر داره ، وأى جراحة أعظم من الجراحة على الله ؟

وهذه خاصية للمسجد الحرام ، فكل المساجد فى أى مكان بيوت الله ، لكن هناك فَرْق بين بيت الله باختيار الله ، وبيت الله باختيار عباد الله ؛ لذلك جُعِلَ بيتُ الله باختيار الله (البيت الحرام) هو القِبْلة التى تتجه إليها كل بيوت الله فى الأرض .

فما عاقبة الإلحاد فى بيت الله ؟ ﴿ تُلْقَاهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٧٥) [الحج] إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائماً وأبداً ، والإذابة أشد الإدراكات تأثيراً ، وذلك هو العذاب المهيّن ، والذوق هو الإحساس بالمطعموم شراباً كان أو طعاماً ، إلا أنه تعدى كل مُحسٍّ به ، ولو لم يكن مطعوماً أو مشروباً ، ويقول ربنا عز وجل : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩) [الدخان]

أى : ذق الإهانة والمذلة ، لا مما يُطعم أو مما يُشرب ، ولكن بالإحساس ، فالإذابة تتعدى إلى كل البدن ، فالإنامل تذوق ، والرجل تذوق ، والصدر يذوق ، والرقبة تذوق . وهذا اللون من إذابة الذل والإهانة فى الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط لشدة عقاب الله .

وعذاب الآخرة سيكون سهولاً ، والعذاب هو إيلام الحس . إذا أحببت أن تديم ألمه ، فأبْقِ فيه آلة الإحساس بالآلم .

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٦٦)

ما دام الكلام السابق كان حول البيت الحرام ، فمن المناسب أن يتكلم عن تاريخه وبنائه ، فقال سبحانه : ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٦٦) [الحج] معنى بَوَّأَهُ : أى : جعله مَبَاءً يعنى : يذهب لعمله ومصالحه ، ثم يبرؤه إليه ويعود ، كالبَيْتِ لِلإِنْسَانِ يرجع إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ..﴾ (٦٦) [البقرة]

وإذ : ظرف زمان لحدث يأتى بعده الإخبار بهذا الحدث ، والمعنى خطاب لرسول الله ﷺ : اذكر يا محمد الوقت الذى قيل فيه لإبراهيم كذا وكذا . وهكذا فى كل آيات القرآن تأتى (إذ) فى خطاب لرسول الله ﷺ بحدث وقع فى ذلك الظرف .

لكن ، ما علاقة المباءة أو المكان المتبوعاً بمسألة البيت ؟ قالوا : لأن المكان المتبوعاً بقعة من الأرض يختارها الإنسان ؛ ليرجع إليها من متاعب حياته ، ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل مقومات الحياة .

لذلك يقول تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ..﴾ (٥٦) [يوسف]
وقال فى شأن بنى إسرائيل : ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءاً صِدْقٍ ..﴾ (١٢٢) [يونس] فمعنى : ﴿بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ..﴾ (٦٦) [الحج]

أى : جعلناه مباءة له ، يرجع إليه من حركة حياته بعد أن أعلمناه ،
وبذلكناه على مكانه^(١) .

وقلنا : إن المكان غير المكين ، المكان هو البقعة التى يقع فيها
ويحلُّ بها المكين ، فأرض هذا المسجد مكان ، والبناء القائم على هذه
الأرض يُسمَّى « مكين فى هذا المكان » . وعلى هذا فسقد دَلُّ الله
إبراهيم عليه السلام على المكان الذى سيأمره بإقامة البيت عليه .

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسألة : فبعضهم يذهب
إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول مَنْ بنى البيت . ونقول لأصحاب
هذا الرأى : الحق - تبارك وتعالى - بوًّا لإبراهيم مكان البيت ، يعنى :
بيته له : كان البيت كان موجوداً ، بدليل أن الله تعالى يقول فى
القصة على لسان إبراهيم : ﴿ إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. ﴾ (٢٧) [إبراهيم]

وفى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ .. ﴾ (١٢٧) [البقرة]

ومعلوم أن إسماعيل قد شارك أباه وساعده فى البناء لما شَبَّ ،
وأصبح لديه القدرة على معاونة أبيه ، أمَّا مسألة السكن فكانت
وإسماعيل ما يزال رضيعاً ، وقوله تعالى : ﴿ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. ﴾ (٢٧)
[إبراهيم] يدل على أن العنْدية موجودة قبل أن يبلغ إسماعيل أن
يساعد أباه فى بناء البيت ، إذن : هذا دليل على أن البيت كان
موجوداً قبل إبراهيم .

(١) أى : أريناه أصله لينيه ، وكان قد درس بالطوفان وغيره ، فلما جاءت مدة إبراهيم عليه
السلام أمره الله ببنيانه ، فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثرًا ، فبعث الله ريحاً فكشفت عن
أساس أتم عليه السلام ، فرتب قواعده عليه . [تفسير القرطبي ٦/٤٥٦٧] .

وقد أوضح الحق - سبحانه وتعالى - هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٦)

وحتى نتفق على فهم الآية نسأل : مَنْ هُم الناس ؟ الناس هم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة ، إذن : فأدم من الناس ، فلماذا لا يشملهم عموم الآية ، فالبيت وُضِعَ للناس ، وآدم من الناس ، فلا بد أن يكون وُضِعَ لآدم أيضاً .

إذن : يمكنك القول بأن البيت وُضِعَ حتى قبل آدم ؛ لذلك نُصَدِّقُ بالرأى الذى يقول : إن الملائكة هى التى وضعت البيت أولاً ، ثم طمسَ الطوفانُ معالم البيت ، فدلَّ الله إبراهيم بوحى منه على مكان البيت ، وأمره أن يرفعه من جديد فى هذا الوادى .

ويقال : إن الله تعالى أرسل إلى إبراهيم سحابة دلَّته على المكان ونطقت : يا إبراهيم خذْ على قدرى ، أى : البناء^(١) .

ولو تدبرت معنى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ .. ﴾ (١٢٧) [البقرة] يعنى : الارتفاع ، وهو البعد الثالث ، فكان القواعد كان لها طُول وعَرْض موجود فعلاً ، وعلى إبراهيم أن يرفعها .

لكن لماذا بوَّأ الله لإبراهيم مكان البيت ؟

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيت قال : ﴿ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ .. ﴾ (٢٧) [إبراهيم] كان المسألة من بدايتها مسألة عبادة وإقامة للصلاة ،

(١) أخرج الديلمى عن على عن النبى ﷺ فى قوله : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ .. ﴾ (١٢٧) [البقرة] قال : « جاءت سحابة على تربية البيت ، لها رأس تتكلم : ارتفاع البيت على تربيى . ارتفاعه على تربيىها » [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٣٠٧/١] .

الصلاة للإله الحق والربّ الصّدق ؛ لذلك أمره أولاً : ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ (٧٦) [الحج] والمراد : طَهَّرَ هذا المكان من كل ما يُشعر بالشرك ، فهذه هي البداية الصحيحة لإقامة بيت الله .

وهل كان يُعقل أن يدخل إبراهيم - عليه السلام - في الشرك ؟ بالطبع لا ، وما أبعَدَ إبراهيمَ عن الشرك ، لكن حين يُرسل الله رسولا ، فإنه أول مَنْ يتلقّى عن الله الاوامر ليُبَلِّغَ أمته ، فهو أول مَنْ يتلقى ، وأول مَنْ يُنفذ ليكون قدوة لقومه فيُصدّقوه ويتقوا به ؛ لانه أمرهم بأمر هو ليس بنَجْوَة عنه .

ألا ترى قوله تعالى لنبيه محمد ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ .. ﴾ [الاحزاب] وهل خرج محمد ﷺ عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للامة في شخص رسولها ، حتى يسهلَ علينا الامر حين يأمرنا ربنا بتقواه ، ولا نرى غضاضة في هذا الامر الذي سبقنا إليه رسول الله ؛ لانك تلحظ أن البعض يأنف أن تقول له : يا فلان اتق الله ، وربما اعتبرها إهانة واتهاما ، وظن أنها لا تُقال إلا لَمَنْ بدر منه ما يخالف التقوى .

وهذا فهم خاطيء للأمر بالتقوى ، فحين أقول لك : اتق الله . لا يعنى أننى أنفى عنك التقوى ، إنما أذكرك أن تبدأ حركة حياتك بتقوى الله .

إذن : قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام : ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا .. ﴾ (٧٦) [الحج] لا تعنى تصوّر حدوث الشرك من إبراهيم ، وقال ﴿ شَيْئًا .. ﴾ (٧٦) [الحج] ليشمل النهى كُلُّ ألوان الشرك ، أيا كانت صورته : شجر ، أو حجر ، أو وثن ، أو نجوم ، أو كواكب .

ويؤكد هذا المعنى بقوله : ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ .. ﴾ (٢٦) [الحج] والتطهير
يعنى : الطهارة المعنوية بإزالة أسباب الشرك ، وإخلاص العبادة لله
وحده لا شريك له ، وطهارة حسية مما أصابه بمرور الزمن وحدوث
الطوفان ، فقد يكون به شيء من القاذورات مثلاً .

ومعنى ﴿ لِلطَّائِفِينَ .. ﴾ (٢٦) [الحج] الذين يطوفون بالبيت :
﴿ وَالْقَائِمِينَ .. ﴾ (٢٦) [الحج] المقيمين المعتكفين فيه للعبادة ﴿ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴾ (٢٦) [الحج] الذين يذهبون إليه فى أوقات الصلوات لاداء
الصلاة ، عبّر عن الصلاة بالركوع والسجود ؛ لانهما أظهر أعمال
الصلاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ^(١) مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ (٢٧)

أمر الله نبيه إبراهيم بعد أن رفع القواعد من البيت أن يؤذن فى
الناس بالحج ، لماذا ؟ لأن البيت بيت الله ، والخلق جميعاً خلق الله ،
فلماذا تقتصر رؤية البيت على مَنْ قُدِّرَ له أن يمرَّ به ، أو يعيش إلى
جواره ؟

فأراد الحق - سبحانه وتعالى - أن يُشيع هذه الميزة بين خلقه
جميعاً ، فيذهبوا لرؤية بيت ربهم ، وإن كانت المساجد كلها بيوت

(١) الضامر : لطيف الجسم قليل اللحم . ومن عادة العرب أن يُضَمُّوا الخيل لتكون أقوى
وأنشط وأسرع . وقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ .. ﴾ (٢٧) [الحج] . أى : حسان ضامر
متعود على السفر البعيد بنشاط وقوة . [القاموس اللغوي ١/ ٢٩٥] .

الله ، إلا أن هذا البيت بالذات هو بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله قبلةً
لبيوته التي اختارها الخلق .

إن من علامات الولاء بين الناس أنْ نزور قصور العظماء وعِلية
القوم ، ثم يُسجل الزائر اسمه فى سِجِلِّ الزيارات ، ويرى فى ذلك
شرفاً ورفعةً ، فما بالك ببيت الله ، كيف تقتصر زيارته ورؤيته على
أهله والمجاورين له أو مَنْ قُدِّرَ لهم المرور به ؟

ومعنى ﴿أَذِّنْ ..﴾ [الحج] الأذان : العلم ، وأول وسائل العلم
السماع بالأذن ، ومن الأذن أخذ الأذان . أى : الإعلام . ومن هذه
المادة قوله تعالى : ﴿وَأَذِّنْ تَأْذِينَ رَبِّكُمْ ..﴾ [إبراهيم] أى : أعلم ؛
لأن الأذن وسيلة السماع الأولى ، والخطاب المبدئى الذى نتعلم به ؛
لذلك قبل أنْ نتكلم لا بُدَّ أنْ نسمع .

وحينما أمر الله إبراهيم بالأذان لم يَكُنْ حول البيت غير إبراهيم
وولده وزوجته ، فلمَنْ يُؤْذِنُ ؟ وَمَنْ سيستمع فى صحراء واسعة
شاسعة وواد غير مسكون ؟ فناداه ربه : « يا إبراهيم عليك الأذان
وعلينا البلاغ »^(١) .

مهمتك أنْ ترفع صوتك بالأذان ، وعلينا إيصال هذا النداء إلى كل
الناس ، فى كل الزمان ، وفى كل المكان ، سيسمعه البشر جميعاً ،

(١) عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب ، قد فرغت . فقال : ﴿وَأَذِّنْ
فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ..﴾ [الحج] . قال : رب ، وما يبلغ صوتى ؟ قال : أَذِّنْ وعلى البلاغ .
قال : رب ، كيف أقول ؟ قال : يا أيها الناس ، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق . فسمعه
من بين السماء والأرض ، ألا ترى أنهم يجيشون من أقصى الأرض يلبون ؟ « أورده
السويطى فى الدر المنثور (٢٢/٦) وعزاه لابن أبى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن
أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه .

وهم فى عالم الذُرِّ وفى أصلاب آبائهم^(١) بقدره الله تعالى الذى قال
لنبيه محمد ﷺ : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ... ﴾ (١٧) [الأنفال]

يعنى : أَدُّ ما عليك ، واترك ما فوق قدرتك لقدرة ربك . فأذنْ
إبراهيم فى الناس بالحج ، ووصل النداء إلى البشر جميعاً ، وإلى أن
تقوم الساعة ، فَمَنْ أَجَابَ وَلَبَّى : لبيك اللهم لبيك كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ ،
حتى إن من العلماء من قال^(٢) : مَنْ لَبَّى مرة كُتِبَتْ لَهُ حجة ، وَمَنْ
لَبَّى مرتين كُتِبَتْ لَهُ حجتين وهكذا ، لأن معنى لبيك : إجابة لك بعد
إجابة .

فإن قُلْتُ : إن مطالب الله وأوامره كثيرة ، فلماذا أخذ الحج بالذات
هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين : لا إله إلا الله
محمد رسول الله ، ثم الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصوم ، ثم الحج ،
لو نظرت إلى هذه الأركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذى
يجتهد المسلم فى أدائه وإن لم يَكُنْ مستطيعاً له فتراه يوفر ويقتصد
حتى من قوته ، وربما حرم نفسه ليؤدَّى فريضة الحج ، ولا يحدث
هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا فى هذه الفريضة ، لماذا ؟

قالوا : لأن الله تعالى حكم فى هذه المسألة فقال : أَدِّنْ - يَأْتُوكَ ،
هكذا رَغَمًا عنهم ، وبدون اختيارهم ، ألا ترى الناس ينجذبون لاداء
هذه الفريضة ، وكان قوة خارجة عنهم تجذبهم .

(١) عن ابن عباس فى قوله ﴿ وَأَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .. ﴾ [الحج] . قال : قام إبراهيم عليه
السلام على الحجر فنادى : يا أيها الناس ، كتب عليكم الحج ، فاسمع منى فى أصلاب
الرجال وأرحام النساء ، فأجاب من آمن ممن سبق فى علم الله أن يحج إلى يوم القيامة :
لبيك اللهم لبيك . أورده السيوطى فى الدر المنثور (٢٣/٦) وعزاه لابن جرير الطبرى .
(٢) أخرجه الديلمى فى « الفردوس بمأثور الخطاب » (رقم ٥٢٠٢) عن على بن أبى طالب .
قال السيوطى فى الدر المنثور (٣٣/٦) : « أخرجه الديلمى بسند واه عن على رفعه » .
وقال الفتنى فى تنكرة الموضوعات (ص ٧٢) : « الحديث من نسخة محمد بن الأشعث
التي عامة أحاديثها منكبر » .

وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ .. ﴾ [إبراهيم] ومعنى تهوى : تأتي دون اختيار من الهوى أى : السقوط ، وهو أمر لا يملكه الإنسان ، كالذى يسقط من مكان عال ، فليس له اختيار فى ألا يسقط .

وهكذا تحنُّ القلوب إلى بيت الله ، وتتحرَّق شوقاً إليه ، وكان شيئاً يجذبها لأداء هذه الفريضة ؛ لأن الله تعالى أمر بهذه الفريضة ، وحكم فيها بقوله ﴿ يَا تَوَكُّأ .. ﴾ [الحج] أما فى الأمور الأخرى فقد أمر بها وتركها لاختيار المكلف ، يطيع أو يعصى ، إذن : هذه المسألة قضية صادقة بنص القرآن .

وبعض أهل الفهم يقولون : إن الأمر فى : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ .. [الحج] ليس لإبراهيم ، وإنما لمحمد ﷺ - الذى نزل عليه القرآن ، وخاطبه بهذه الآية ، فالمعنى ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. ﴾ [الحج] يعنى : اذكر يا مَنْ أُنْزِلَ عليه كتابى إذ بَوَّأْنَا لإبراهيم مكان البيت ، اذكر هذه القضية ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ .. [الحج] فكان الأمر هنا لمحمد ﷺ ^(١) .

لذلك لا نشاهد هذا النسك فى الأمم الأخرى كاليهود والنصارى ، فهم لا يحجون ولا يذهبون إلى بيت الله أبداً ، وقد ثبت أن موسى - عليه السلام - حج بيت الله ^(٢) ، لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥٦٩ / ٦) : « قيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله ﴿ وَأَرْفَعِ السَّجْدَ ﴾ [الحج] ثم خاطب الله عز وجل محمداً ﷺ فقال : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .. ﴾ [الحج] أى : أعلمهم أن عليهم الحج » .

(٢) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مر بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ فقالوا : هذا وادى الأزرق . قال : كائى أنظر إلى موسى عليه السلام هابطاً من الثنية وله جوار إلى الله بالتلبية ، ثم أتى على ثنية مرشى ، فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : ثنية مرشى : قال : كائى أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقه حمراء جعدة عليه جبة من صوف ، خطام ناقته خلبة ، وهو يكبى ، أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٦) ، وأحمد فى مسنده (٢١٥ / ١) .

حَجٍّ ، بدليل أن رسول الله ﷺ قال « يُوشك أن ينزل ابن مريم ، ويأتى حاجاً ، ويزور قبري ، ويدفن هناك »^(١) .

فقال رسول الله : « ويأتى حاجاً » لأنه لم يمِث ، وسوف يدرك عهد التكليف من رسول الله حين ينزل من السماء ، وسيصلى خلف إمام من أمة محمد صلى الله على جميع أنبياء الله ورُسُلِهِ .

ومن المسائل التي نحتج بها عليهم قولهم : إن الذبيح إسحق ، فلو أن الذبيح إسحق كما يدْعُون لكانت مناسك الذبيح والقداء ورَمَى الجمار عندكم في الشام ، أمّا هذه المناسك فهي هنا في مكة ، حيث كان إسماعيل .

ثم تذكروا جيداً ما قاله كتابكم المقدس^(٢) في الأصحاح ٢٣ ، ٢٤

(١) أورد القرطبي في التذكرة (ص ٧٧٢) طبعة مكتبة دار التراث من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال : غزونا مع النبي ﷺ الحديث ، وفيه : « لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عبد الله ورسوله حاجاً أو معتمراً أو ليعمّن الله نكاحه له » وقال محمد بن كعب القرظي : إن رجلاً قال : إني أشهد أنه مكتوب في التوراة والإنجيل أنه يمر بالروحاء حاجاً أو معتمراً أو يجمع الله له ذلك ، فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم ، فيمرون حاجلاً فأنهم لم يحجوا ولم يموتوا .
أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبي في التذكرة (ص ٧٦٢) عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ : « ويمكث خمسا وأربعين سنة ويدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أبي بكر وعمر » ذكره المياثشي أبو حنص .

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « يمكث عيسى في الأرض بعدما ينزل أربعين سنة ، ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه » ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده (حديث ٢٥٤١) .
(٢) تحقيق هذه المسألة أن إبراهيم عليه السلام كان عمره ٨٦ سنة عندما وُلِدَ له إسماعيل ، وذلك بنص الكتاب المقدس « كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام » [التكوين ١٦ : ١٦] . أما عمره عندما وُلِدَ له إسحاق ، فكان عمره ١٠٠ سنة ، بنص الكتاب : « وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه » [تكوين ٢١ : ٥] أي أن عمر إسماعيل كان ١٤ سنة حينما ولد أخوه إسحاق ، فكيف يكون وحيداً هو إسحاق؟
وهاجر زوجة لإبراهيم بنص التوراة « فاختت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له . فدخل على هاجر فحبلت » [تكوين ١٦ : ٣ ، ٤] .
فكيف يقولون بعد هذا : « وحده بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم . فقال هاأنذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق والذهب إلى أرض العربيا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك » [تكوين ٢٢ : ٢] وانظر [تكوين ٢٢ : ٩ - ١٦] .

من أن الحق - سبحانه وتعالى - أوحى إلى إبراهيم أن يصعد على جبل فاران ، ويأخذ ولده الوحيد ويذبحه ، فالوحيد إسماعيل لا إسحق ؛ لأن الله فدى إسماعيل ، ثم بشر إبراهيم بإسحق .

ومن حكمة الله - عز وجل - أن جعل في كذب الكاذب مَنفَذاً للحق ، وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك جريمة كاملة أبداً ، لا بُدَّ أن يترك المجرم قرينة تدلُّ عليه مهما احتاط لجريمته ، كان يسقط منه شيء ولو أزرار من ملابسه ، أو ورقة صغيرة بها رقم تليفون .. إلخ ، لذلك نقول : الجريمة لا تفيد ؛ لأن المجرم سيقع لا محالة في يد مَنْ يقتصُّ منه .

ولرجال القضاء ووكلاء النيابة مقدرة كبيرة على استخلاص الحقيقة من أفواه المجرمين أنفسهم ، فيظل القاضي يحاوره إلى أن يجد في كلامه ثغرة أو تضارباً يصل منه إلى الحقيقة .

ذلك لأن للصدق وجهاً واحداً لا يمكن أن يتلجلج صاحبه أو يتردد ، أما الكذب فله أكثر من وجه ، والكاذب نفسه لو حاورته أكثر من مرة لوجدتَ تغييراً وتضارباً في كلامه ؛ لذلك العرب يقولون : إن كنتَ كذوباً فكُنْ دُكُوراً . يعنى : تذكر ما قلته أولاً ، حتى لا تُغيِّره بعد ذلك .

ومن أمثلة الكذب الذى يفضح صاحبه قَوْلُ أحدهم للآخر : هل تذكر يوم كنا في مكان كذا ليلة العيد الصغير ، وكان القمر ظهراً !! فقال : كيف ، يكون القمر مثل الظهر في آخر الشهر ؟

وقد يلجأ القاضى إلى بعض الحيل ، ولا بُدَّ أن يستخدم ذكاهه لاستجلاء وجه الحق ، كالقاضى الذى احتكم إليه رجلان يتهم أحدهما الآخر بأنه أخذ ماله أمانة ، ثم أخذها لنفسه ودفنها في موضع كذا

وكذا ، فلما حاور القاضى المتهم أنكر فأنصرف عنه ، وتوجّه إلى صاحب الأمانة ، وقال له : اذهب إلى هذا المكان ، وابحثْ لعلَّك تكون قد نسيته هنا أو هناك .

أو لعلَّ آخر أخذه منك ، فذهب صاحب المال ، وفجأة سأل القاضى المتهم : لماذا تأخر فلان طوالَ هذا الوقت ؟ فردَّ المتهم : لأن المكان بعيدٌ يا سيادة القاضى . فخانتَه ذاكرته ، ونطقَ بالحق دون أن يشعر .

ثم يقول تعالى : ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا ..﴾ (٢٧) [الحج] ورجالاً هنا ليستَ جَمْعاً لرجل ، إنما جمع لرجال ، وهو الذى يسير على رجلَيْه ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ..﴾ (٢٧) [الحج] الضامر : الفرس أو البعير المهزول من طول السفر .

وتقديم الماشيين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهى ﴿يَأْتُوكَ ..﴾ (٢٧) [الحج] فالجميع حريص على أداء الفريضة حتى إنَّ حَجَّ ماشياً . وقوله : ﴿يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (٢٧) [الحج] أى : من كل طريق واسع ﴿عَمِيقٍ﴾ (٢٧) [الحج] يعنى : بعيد . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَاسَ الْفَقِيرَ﴾ (٢٨)

كلمة ﴿مَنَافِعَ ..﴾ (٢٨) [الحج] كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع النفع : مادية دنيوية ، أو دينية أخروية ، ولا ينبغى أن تُضيق

ما وسَّعه الله ، فكلُّ ما يتصل بالحج من حركات الحياة يُعد من المنافع ، فاستعدادك للحج ، وتدبير نفقاته وأدواته ورأجلته فيها منافع لك ولغيرك حين توفر لاهلك ما يكفيهم حتى تعود .

ما يتم من حركة بيع وشراء في مناطق الحج ، كلها منافع متبادلة بين الناس ، التاجر الذي يبيع لك ، وصاحب البيت الذي يُؤجِّره لك ، وصاحب السيارة التي تنقلك .

إذن : المنافع المادية في الحج كثيرة ومتشابهة ، متداخلة مع المنافع الدينية الأخروية ، فحين تشتري الهدى^(١) مثلاً تؤدي نُسكاً وتنفق التاجر الذي باع لك ، والمربي الذي ربَّى هذا الهدى ، والجزار الذي ذبحه ، والفقير الذي أكل منه .

إذن : لا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة ، فيها نفع لك وللناس من حيث لا تدري ، ولك أن تنظر في الهدايا التي يجلبها الحجاج معهم لأهلهم وذويهم ، خاصة المصريين منهم ، فترى بعضهم ينشغل بجمع هذه الأشياء قبل أن يُؤدِّي نُسكَه ويقضى معظم وقته في الأسواق ، وكأنه لن يكون حاجاً إلا إذا عاد مُحمَّلاً بهذه الهدايا .

لذلك كان يأتي إلينا بعض هؤلاء يسألون : أنا على دَم مُتعة^(٢)

(١) الهدى : الذبيحة تُهدى إلى الحرم في الحج [القاموس القويم ٢/ ٣٠١] وهو مستحب للحاج المفرد ، والمعتمر المفرد . وواجب على القارن والمتمتع ، وكذلك على من ترك واجباً من واجبات الحج كرمى الجمار أو طواف الوداع . وكذلك واجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، غير الوطء ، كالتمطيب والحلق . [انظر تفصيل هذا وشروط الهدى في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ١/ ٥٢١] .

(٢) التمتع : هو الاعتكاف في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه ، وسمى تمتعاً للانتفاع بإداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد ، من غير أن يرجع إلى بلده . وصفة التمتع أن يُحرم من الميقات بالعمرة وحدها ، ويقول عند التلبية : لبيك بعمرة ، ويؤدي مناسك العمرة ، ثم يتحلل من إحرامه ويمتنع بكل ما كان مُحَرماً عليه إلى أن يحج يوم التروية ، فيحرم من مكة بالحج . وهذا يجب عليه الهدى [فقه السنة ١/ ٤٦٥ ، ٤٦٦] .

وليس معنى نقود ، فماذا أفعل ؟ يريد أن يصوم . صحيح : كيف سيؤدي ما عليه وقد أنفق كل ما معه ؟ فكنت أقول له : أعطني حقيبة سفرك ، وسأبيع ما بها ، وإن أبقى لك إلا ما يكفيك من نفقات حتى تعود .

أليست هذه كلها من المنافع ؟

ومن منافع الحج أن الحاج منذ أن ينوي أداء هذه الفريضة ويُعيد نفسه لها إعداداً مادياً ، وإعداداً نفسياً معنوياً ، فيحاول أن يُعيد حساباته من جديد ، ويُصلح من نفسه ما كان فاسداً ، وينتهي عما كان يقع فيه من معصية الله ، ويُصلح ما بينه وبين الناس ، إذن : يجرى عملية صقل خاصة تُحوّله إلى إنسان جديد يليق بهذا الموقف العظيم ، ويكون أهلاً لرؤية بيت الله والطواف به .

ومن الإعداد للحج أن يتعلم الحاج ما له وما عليه ، ويتأدب بأداب الحج فيعرف محظوراته وما يحرم عليه ، وأنه سوف يتنازل عن هذامه وملابسه التي يزهو بها ، ومكانته التي يفتخر بها بين الناس ، وكيف أن الإحرام يُسوي بين الجميع .

يتعلم كيف يتأدب مع نفسه ، ومع كل أجناس الكون من حوله^(١) ، مع نفسه فلا يفكر في معصية ، ولا تمتد يده حتى على شعرة من شعره ، أو ظفر من أظافره ولا يقرب طيباً ، ولا حتى صابونة لها رائحة .

والعجيب أن الحاج ساعة يدخل في الإحرام يحرص كل الحرص

(١) يقصد صيد المحرم بالحج أو العمرة ، يقول تعالى : ﴿يُنَاقِشُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْفُوا الصِّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ..﴾ [المائدة: ٩٥] . ويقول أيضاً : ﴿أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرُمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ..﴾ [المائدة: ٩٥] .

على هذه الاحكام ، واتحدى أى إنسان ينوى الحج ويأخذ فى الإحرام به ، ثم يفكر فى معصية ؛ لأنه يُعِدُّ نفسه لمرحلة جديدة يتطهر فيها من الذنوب ، فكيف يكتسب المزيد منها وقد أتى من بلاد بعيدة ليتطهر منها ؟

وفى الحجَّ يتأدب الحاج مع الحيوان ، فلا يصيده ولا يقتله ، ومع النبات فلا يقطع شجراً . يتأدب حتى مع الجماد الذى يعتبره أدنى أجناس الكون ، فيحرص على تقبيل الحجر الأسود ، ويجتهد فى الوصول إليه ، فإن لم يستطع أشار إليه بيده .

إن الحج التزام وانضباط يفوق أى انضباط يعرفه أهل الدنيا فى حركة حياتهم ، ففى الحج ترى هذا الإنسان السيد الأعلى لكل المخلوقات كم هو منكسر خاضع مهما كانت منزلته ، وكم هى طمأنينة النفس البشرية حين تُقْبَلُ حجراً وهى راضية خاضعة ، بل ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ .. ﴾ (٧٨)

[الحج]

يذكروا اسم الله ؛ لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله وتلبيته ، فَمَا مِنْ عَمَلٍ يُؤَدِّيهِ الْحَاجُّ إِلَّا وَيَقُولُ : لبيك اللهم لبيك . وتظل التلبية شاغله وديّنه إلى أن يرمى جمرة العقبة ، ومعنى « لبيك اللهم لبيك » أن مشاغل الدنيا تطلبنى ، وأنت طلبتنى لاداء قَرْضِك على ، فإنا أَلْبَيْكَ أنت أولاً ؛ لأنك خالقى وخالق كل ما يشغلنى ويأخذنى منك .

والأيام المعلومات هي : أيام التشريق ^(١) .

ومعنى : ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ..﴾ [الحج] أى : يشكرون الله على هذا الرزق الوقتى الذى ياكلون منه ويشربون ، ويبيعون ويشترون فى أوقات الحج . أو يشكرون الله على أن خلق لهم هذه الانعام ، وإن لم يحجُّوا ، ففى خلق الانعام - وهى الإبل والبقر والغنم والماعز - وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة ، فضلاً عن الانتفاع بلحمها وألبانها وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أن سخرها لكم ، فلو لا تسخير الله لها لَمَا استطعتم أن تنتفعوا بها ، فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير ، ويُنيخه ويحمله فى حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلاً أو الذئب .

لذلك يقول تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ..﴾ (٧٢) [يس]

لذلك نذكر الله ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الانعام استمتاعاً بها أَكْلًا ، أو استمتاعاً بها بَيْعًا أو زينة ، كما قال تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦)﴾ [النحل]

(١) ذكر ابن كثير فى تفسيره (٢١٧/٣) أربعة أقوال فى تأويل الأيام المعلومات :

- أيام العشر الأول من شهر ذى الحجة . قاله ابن عباس وأبو مرسى الأشعري ومجاهد وغيرهم وهو مذهب الشافعى والمشهور عن أحمد بن حنبل .
- يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وهو أيام ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من شهر ذى الحجة وهى السمة بأيام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية عنه .
- يوم النحر ويومان بعده . قاله ابن عمر والسدى وهو مذهب مالك .
- يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق . قاله زيد بن أسلم أى أيام ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من شهر ذى الحجة .

ولولا أن الله تعالى ذلّلها لخدمتك ما استطعت أنت تذليلها والانتفاع بها ؛ لذلك من حكمة الله أن يترك بعض خلقه غير مُستأنس ، ولا يمكن لك بحال أن تستأنسه أو تُذلّله لتظل على ذكر لهذه النعمة ، وتشكر الله عليها .

وسبق أن ضربنا مثلاً بالبرغوث ، وهو من أدنى هذه المخلوقات ، ولا تكاد تراه ، ومع ذلك لا تقدر عليه ، وربما أقض مضجحك ، وأقلق نومك طوال الليل . وتلمس هذه النعمة في الجمل الذي يقوده الصبي الصغير ، إذا حزن^(١) منك فلا تستطيع أن تجعله يسير رغماً عنه ، أو صالاً فلا يقدر عليه أحد ، وقد يقتل صاحبه ويبطش بمن حوله .

إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك ، إنما بتذليل الله يمكن الانتفاع به ، فتسوقه إلى تحره ، فيقف ساكناً مُستسلماً لك .

والمأمل في حال الحيوانات التي أحلها الله لنا يجد أمرها عجيباً ، فالحيوان الذي أحله الله لك تظل تنتفع به طوال عمره ، فإذا ما تعرّض لما يُزهق روحه ، ماذا يفعل ؟ يرفع رأسه إلى أعلى ، ويعطيك مكان ذبحه ، وكأنه يقول لك : أنا في اللحظات الأخيرة فاجتهد في أن تنتفع بلحمي ، وأهل الريف إذا شاهدوا مثل هذه الحالة يقولون : طلب الحلال يعنى الذبح . أما الحيوان الذي لا يُذبح ولا يحله الله فيموت منكس الرأس ؛ لأنه لا فائدة منه .

هذا الحيوان الذي انتههم بالغباء ونقول أنه بهيم .. الخ لو فكرت

(١) حُرث الناقية : قامت فلم تهرح . [أى : رفقت السير] . لا تنقاد . إذا استسّر [طَلِب منها] جريها وقت . [لسان العرب - مادة : حزن] .

فيه لتغيّر رأيك ، فالحمار الذى نتخذهُ رمزاً للغباء وعدم الفهم تسوقه أمامك وتحمّله القاذورات وتضربه فلا يعترض عليك. ولا يخالفك ، فإن نظفته وزينته بلجام فضة ، وبردة قطيفة تتخذهُ ركوبة وزينة ويسير بك ويحمّلك ، وأنت على ظهره ، فإن غضبت عليه واستخدمته فى الاحمال وفى القاذورات تحمّل راضياً مطيعاً..

وانظر إلى هذا الحمار الذى نتخذهُ مثلاً للغباء ، إذا أردت منه أن يقفز قناة أوسع من قدرته وإمكاناته ، فإنه يتراجع ، ومهما ضربته وقسوت عليه لا يُقدّم عليها أبداً ؛ لأنه يعلم مدى قفزته ، ويعلم قدرته ، ولا يُقدّم على شئ فوق ما يطيق - وبعد ذلك نقول عنه :
حمار !!

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَكُلُوا^(١) مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَاسِ

[الحج]

الْفَقِيرِ (٢٨) ﴿

الباس : هو الذى يبدو على سحنته وشكله وزينه أنه فقير محتاج ، أما الفقير فهو محتاج الباطن ، وإن كان ظاهره اليسر والغنى ، وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم ، وربما لا يعلمون حالهم وحاجتهم ، وقد قال الله فيهم : ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَطُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا.. (٢٧٢) ﴾ [البقرة]

والمعنى : كُلُوا مما يُباح لكم الأكل منه ، وهى الصدقة المحضة ، أو الهدية للبيت غير المشروطة بشئ ، يعنى : لا هى دم قرآن أو

(١) قال أبو بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) فى كتابه « أحكام القرآن » ط . دار الكتب العلمية (٢٠٧/٢) : « ظاهره يقتضى إيجاب الأكل ، إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها ليس على الوجوب ، وقد روى عن عطاء والصنن وإبراهيم ومجاهد قالوا : « إن شاء أكل ، وإن شاء لم ياكل » .

تمتع ، ولا هي فدية لمخالفة أمر من أمور الإحرام ، أو كانت نذراً
فهذه كلها لا يؤكل منها^(١) .

إذن : كلوا من الصدقة والتطوع ، وأطعموا كذلك البائس والفقير ،
ومن رحمة الله بالفقراء أن جعل الأغنياء والميسير هم الذين يبحثون
عن الذبائح ويشترونها ويذهبون لمكان الذبح ويتحملون مشقة هذا
كله ، ثم يبحثون عن الفقير ليعطوه وهو جالس في مكانه مستريحاً ،
يأتيه رزقه من فضل الله سهلاً ميسراً .

لذلك يقولون : من شرف الفقير أن جعله الله ركناً من أركان
إسلام الغنى ، أى : فى فريضة الزكاة ، ولم يجعل الغنى ركناً من
أركان إسلام الفقير .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩ ﴾

(١) قال الجصاص فى أحكام القرآن ، (٣ / ٢٠٧) : « الناس فى دم القرآن والمتمعة على
قولين : منهم من لا يجيز الأكل منه . ومنهم من يبيع الأكل منه ولا يوجب » وقال
الشافعى فى كتاب الأم (٢ / ٢٤٠) : « الهدى هديان : واجب وتطوع ، فكل ما كان أصله
واجباً طى الإنسان ليس له حبسه ، فلا يأكل منه شيئاً وذلك مثل : هدى الفساد والطيب
وجزاء الصيد والنذور والمتمعة ، وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل
ما كان أصله تطوعاً مثل الضحايا والهدايا تطوعاً أكل منه وأطعم وأهدى وأذخر وتصدق ،
وأحب إلى أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثاً ويهدى ثلثاً ويتصدق بثلث » .

(٢) قال الزجاج : لا يعرف أهل اللغة الثقت إلا من التفسير . وقال أبو عبيدة : لم يجىء فيه
شعر يحتج به . وقال ابن الأعرابى : ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ .. ﴾ [الحج] . قال : قضاء
حوائجهم من الطق والتطيف . [لسان العرب - مادة : ثقت] .

سُورَةُ الْحَجِّ

﴿١٧٩﴾

﴿لَيَقْضُوا .. (٢٩)﴾ [الحج] كلمة قضاء تُقال ، إما لقضاء الله الذي يقضيه على الإنسان مثلاً ، وهو أمر لازم محكوم به ، وإما قضاء من إنسان بين متخصصين ، وأول شيء فى مهمة القضاء أن يقطع الخصومة ، كان المعنى ﴿لَيَقْضُوا .. (٢٩)﴾ [الحج] أى : يقطعوا .

ومعنى ﴿تَفْتَهُمُ .. (٢٩)﴾ [الحج] لما نزل القرآن بهذه الكلمة لم تكن مستعملة فى لسان قريش ، ولم تكن دائرة على ألسنتهم ، فسألوا عنها أهل البادية ، فقالوا : التفتُّ يعنى : الادران والاوزاخ التى تعلقُ بالجسم ، فقالوا : والله لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن بها .

فالمراد - إذن - ليقطعوا تفتهم أى الادران التى لحقتهم بسبب التزامهم بأمور الإحرام ، حيث يمكث الحاج أيام الحج مُحَرَّمًا لا يتطيب ، ولا يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره ، فإذا ما أنهى أعمال الحج وذبح هديه يجوز له أن يقطع هذا التفت ، ويزيل هذه الادران بالتحلل من الإحرام ، وفعل ما كان محظوراً عليه .

وقوله تعالى : ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ .. (٢٩)﴾ [الحج] إن كان قد نذر لله شيئاً فعليه الوفاء به .

﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج] يعنى : طواف الإفاضة ، والطواف : أن تدور حول شيء بحيث تبدأ وتنتهى ، وتبدأ وتنتهى ، وهكذا ، وقد وصف البيت بأنه عتيق ، وكلمة عتيق استعملت فى اللغة استعمالات واسعة ، منها : القديم ، وما دام هو أول بيت وُضِعَ للناس فهو إذن قديم ، والقَدَمُ هنا صفة مدح : لأنها تعنى الشيء الثمين الذى يُحافظ عليه ويُهْتَمُّ به .

كما نرى عند بعض الناس أشياء ثمينة ونادرة يحتفظون بها

ويتوارثونها يسمونها « العاديات » مثل : التحف وغيرها ، وكلما مرَّ عليها الزمن زادت قيمتها ، وغلا ثمنها .

والعتيق : الشيء الجميل الحسن ، والعتيق : المعتوق من السيطرة والعبودية لغيره ، فما المراد بوصف البيت هنا بأنه عتيق ؟

وَصَفَّ البيت بالقَدَم يشمل كُلَّ هذه المعانى : فهو قديم ، لأنه أول بيت وُضِعَ للناس ، وهو غال ونفيس ، ونادر حيث نرى فيه ما لا نراه فى غيره من آيات ، ويكفى أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب ، وهو بيت الله الذى لا مثيلَ له .

وهو كذلك عتيق بمعنى معتوق من سيطرة الغير ؛ لأن الله حفظه من اعتداء الجبابرة ، ألا ترى قصة الفيل ، وما فعله الله بآبرهة حين أراد هُدمه ؟ حتى الفيل الذى كان يتقدم هذا الجيش أدرك أن هذا اعتداءً على بيت الله ، فترجع عن البيت ، وأخذ يتوجَّه أى وجهة أرادوا إلا ناحية الكعبة .

ويُقال : إن رجلاً^(١) تقدَّم إلى الفيل . وقال فى أذنه : ابرك محمود - اسم الفيل - وأرجع راشداً فإنك ببلد الله الحرام . وقد عبَّر الشاعر^(٢) عن هذا الموقف ، فقال :

حُبِسَ الفيل بالمُعَسِّ حَتَّى ظَلَّ يعوى كأنه مَعْقُور^(٣)

ثم ينزل الله عليهم الطير الأبابيل التى ترميهم بالحجارة حتى الموت .

(١) هو : فيل بن حبيب الخثعمي . فيما ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٥٢/١) .

(٢) هو : أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة الثقفى .

(٣) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (٦٠/١) هذا البيت ضمن أبيات أخرى لامية بن أبى الصلت .

لذلك لما ذهب عبد المطلب جد الرسول ﷺ ليُكَلِّمُ أبرهة في الإبل
إِماءة التي أخذها من إبله ، قال أبرهة : لقد كنتُ أهابك^(١) حين
رأيتك ، لكنك سقطت من نظري لما كَلَّمْتَنِي في مائة بعير أصَبْتُها لك ،
وتركت البيت الذي فيه مجدكم وعزكم .

فماذا قال عبد المطلب ؟ قال : أما الإبل فإنها لى ، أما البيت فله
رَبٌّ يحميه .

البعض يتهم عبد المطلب لمقالته هذه بالسلبية ، وليست هذه
سلبية من كبير قريش ، إنما ثقةٌ منه في حماية الله لبيته ؛ لذلك رَدَّه
إلى أقوى منه ، وكأنه قال : إن كنتُ أحميه أنا ، فسأحميه بقوتي
وقدرتي وحيلتي ، لكننى أريد أن أربعه بقدرة الله وقوته ، وما سلَّمتُ
البيت إلا وأنا واثق أن رب البيت سيحميه ، وهذه تُزلزل العدو
وتُربكه .

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام ، لما
قال له قومه : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ (٦٦) [الشعراء] فقال فى يقين وثقة :
﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٦٧) [الشعراء]

إذن : لم يَكُنْ عبد المطلب سلبياً كما يتهمه البعض ، بل كان إيجابياً
من النوع الراقى ، فلو كان إيجابياً بالمعنى الذى تريدون لأعطته هذه
الإيجابية منعةً بقوته هو ، إنما تصرفه وما تعتبرونه سلبية أعطاه منعة
بقدرة الله وقوته سبحانه ؛ لذلك تدخلت فوراً جنود السماء .

(١) ويذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٤٩/١) أن « عبد المطلب كان أوسم الناس
وأجلهم وأعظمهم ، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته ، وكره أن
تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه ،
وأجلسه معه عليه إلى جنبه » .

لكن ، لماذا الطواف والدوران حول الكعبة ؟

قالوا : لأن المسلم وهو غائب عن الكعبة يُصَلِّي لجهتها ، كل حسب موقعه منها ، فتجد المسلمين في كل أنحاء العالم يتجهون نحوها ، كل من ناحية ، هذا من الشمال ، وهذا من الجنوب ، وهذا من الشرق ، وهذا من الغرب ، يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية .

فإذا ما ذهبنا إلى الكعبة ذاتها ، وتشرفت برؤيتها ، فهل تستقبلها من نفس المكان الذى كنت تتجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ إذن : فكل اتجاهات الكعبة سواء لك ولغيرك ، كما قال تعالى : ﴿ فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ .. ﴾ (١١٥) [البقرة] فليس هناك مكان أولى من مكان ؛ لذلك تطوف حول البيت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ۚ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ ﴾

﴿ ذَٰلِكَ .. ﴾ (٣٠) [الحج] إشارة إلى الكلام السابق بأنه أمر واضح ، لكن استمع إلى أمر جديد سيأتى ، فهنا استئناف كلام على كلام سابق ، فبعد الكلام عن البيت وما يتعلق به من مناسك الحج يستأنف السياق :

(١) الأوثان : جمع وثن ، وهو التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها وكانت العرب تتصنها وتعبدها ، والنصارى تنصب الصليب وتعبدونه وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً . وقال عدى ابن حاتم : أتيت النبي ﷺ وفى عنقى صليب من ذهب فقال : « ألق هذا الوثن عنك » أى : الصليب وأصله من وثن الشيء أى : أقام فى مقامه . [تفسير القرطبي ٦ / ٥٨٥] .

﴿وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (٢٥)﴾ [الحج] فالحق .
- سبحانه - يريد لعبده أَنْ يَلْتَزِمَ أوامره بفعل الأمر واجتناب النهي ،
فكُلُّ أمر لله يَحْرُمُ عليك أَنْ تتركه ، وكلَّ نَهْيٍ يحرم عليك أَنْ تأتيه ،
فهذه هي حرَمَات الله التي ينبغي عليك تعظيمها بطاعة الأمر واجتناب
النهي .

وحين تُعْظِمُ هذه الحرمات لا تُعْظِمُها لذاتها ، فليس هناك شيء له
حُرْمَةٌ في ذاته ، إنما تُعْظِمُها لأنها حرَمَات الله وأوامره ؛ لذلك قد
يجعل الالتزام بها مُتَغَيِّرًا ، وقد يطرأ عليك ما يبدو متناقضاً في
الظاهر .

فالموضوء مثلاً ، البعض يرى فيه نظافة للبدن ، فإذا انقطع الماء
وعُذِمَ وجوده حَلٌّ محلّه التيمُّم بالتراب الطاهر الذي نُغَيِّرُ به أعضاء
التيمم ، إذن : ليس في الأمر نظافة ، إنما هو الالتزام والانقياد
واستحضار أنك مُقْبِلٌ على أمر غير عادي يجب عليك أَنْ تتطَهَّرَ له
بالموضوء ، فإنَّ أَمْرَكَ بالتيمم فعليك الالتزام دون البحث في أسباب
الأمر وعِلَّتِهِ .

وهكذا يكون الأدب مع الأوامر وتعظيمها ؛ لأنها من الله ، ولمَ لا
ونحن نرى مثل هذا الالتزام أو رياضة التأديب في الالتزام في
تعاملاتنا الطبيعية الحياتية ، فمثلاً الجندي حين يُجَنَّدُ يتعلم أول
ما يتعلم الانضباط قبل أَنْ يُمَسِكَ سلاحاً أو يتدرب عليه ، يتعلم أن
كلمة « ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف فلو لدغته
عقرب لا يتحرك .

ويدخل المدرب على الجنود في صالة الطعام فيقول : ثابت فينفذ
الجميع .. الملعقة التي في الطبق تظل في الطبق ، والملعقة التي في

فم الجندي تظل في فمه ، فلا ترى في الصلاة الواسعة حركة واحدة . وهذا الانضباط الحركي السلوكي مقدمة للانضباط في الامور العسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك .

إذن : فربك - عز وجل - أولى بهذا الانضباط ؛ لأن العبادة ما هي إلا انضباط عابد لأوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة ؛ لأنك لا تؤذيها لذاتها وإنما انقياداً لأمر الله ، ففي الطواف تُقبل الحجر الأسود ، وفي رمي الجمار ترمى حجراً ، وهذا حجر وذاك حجر ، هذا ندوسه وهذا نُقبله فَحَجَر يُقبل وحَجَر يُقبل ؛ لأن المسألة مسألة طاعة والتزام ، هذا كله من تعظيم حرمان الله .

لذلك الإمام علي - رضى الله عنه - يلفتنا إلى هذه المسألة فيقول في التيمم : لو أن الأمر كما نرى لكان مسح باطن القدم أولى من ظاهرها^(١) ؛ لأن الأوساخ تعلق بباطن القدم أولاً .

وقد ذكرنا في الآيات السابقة أن الحرمات خمس : البيت الحرام ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، والمشعر الحرام ، والشهر الحرام ، وحرمان الله هي الأشياء المحرمة التي يجب ألا تفعلها .

ثم يبين الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. ﴾ [الحج] الخيرية هنا ليست في ظاهر الأمر وعند الناس أو في ذاته ، إنما الخيرية للعبد عند الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَحْلَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ .. ﴾ [الحج] قد تقول : كيف وهي حلال من البداية وفي الأصل ،

(١) روى أبو داود في سننه (١٦٢) عن علي بن أبي طالب أنه قال : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه ، وفي رواية أخرى (١٦٤) : لو كان الدين بالرأى لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما .

قالوا : لانه لما حرّم الصيد قد يظن البعض انه حرام دائماً فلا ينتفعون بها ، فبيّن سبحانه انها حلال إلا ما ذكر تحريمه ، ونصّ القرآن عليه فى قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ ^(١) وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ .. ﴾ (٢) [المائدة]

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ .. ﴾ (١٢١) [الأنعام]

ومعنى : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ .. ﴾ (٣٠) [الحج] الرجس : النجاسة الخليطة المتغلظة فى ذات الشيء . يعنى : ليست سطحية فيه يمكن إزالتها ، وإنما هى فى نفس الشيء لا يمكن أن تصلها عنه .

﴿ وَاجْتَنِبُوا .. ﴾ (٣٠) [الحج] لا تدل على الامتناع فقط ، إنما على مجرد الاقتراب من دواعى هذه المعصية ! لأنك حين تقترب من دواعى المعصية وأسبابها لا بد أن تداعيك وتشغل خاطرك ، ومنّ حام حول الشيء يوشك أن يقع فيه ، لذلك لم يقل الحق - سبحانه وتعالى - امتنعوا إنما قال : اجتنبوا ، ونعجب من بعض الذين أسرفوا على أنفسهم ويقولون : إن الأمر فى اجتنبوا لا يعنى تحريم الخمر ، فلم يقل : حرّمتم عليكم الخمر .

نقول : اجتنبوا أبلغ فى النهى والتحريم وأوسع من حرّمتم عليكم ، لئ قال الحق - تبارك وتعالى - حرّمتم عليكم الخمر ، فهذا يعنى أنك لا تشربها ، ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها

(١) المنخقة : البهيمة التى التفت حول عنقها ففتقها فماتت . والموقوذة : هى الصيوان الذى وقّذ (ضرب) بعضاً أو حجر حتى مات قبل أن يدنّى ذكاة شرعية . والمتردية : هى التى ماتت بسبب سقوطها فى حفرة . والنطيحة : ما ماتت بسبب النطح . [القاموس القويم] .

وتبعبعها ، أما اجتنبوا فتعنى : احذروا مجرد الاقتراب منها على أى وجه من هذه الوجوه .

لذلك ، تجد الاداء القرآنى للمطلوبات المنهجية فى الاوامر والنواهى من الله يُفَرِّقُ بَيْنَ حدود ما أحلَّ الله وحدود ما حَرَّمَ ، وفى الاوامر يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوْهَا .. ﴾ (٢٢٩) [البقرة]

وفى النواهى يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا .. ﴾ (١٨٧) [البقرة] وفى الاوامر وما أحلَّ الله لك قفْ عند ما أحلَّ ، ولا تتعداه إلى غيره ، أمَّا المحرمات فلا تقترب منها مجرد اقتراب ، فلما أراد الله نَهَى آدَمَ وحواء عن الأكل من الشجرة قال لهما : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. ﴾ (٢٥) [البقرة]

وبعد أن أمر الحق سبحانه باجتنب الرجس فى عبادة الأصنام قال : ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (٣٥) [الحج] فقرن عبادة الاوثان بقول الزور ، كأنهما فى الإثم سواء ؛ لذلك النبى ﷺ سَلَّمَ يوماً من صلاة الصبح ، ثم وقف وقال : « ألا وإن شهادة الزور جعلها الله بعد الاوثان » ^(١) .

لماذا ؟ لأن فى شهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم ، فساعة يقول : ليس للكون إله ، فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، ساعة يقول : الإله له شريك فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، كذلك حين يظلم أو يُغَيَّرُ فى الحقيقة ، أو يذمُّ الآخرين ، كلها داخلة تحت شهادة الزور .

(١) عن خريم بن فاتك الأسدي قال : « صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح ، فلما انصرف قائماً قال : عجلت شهادة الزور الإشراف بالله (ثلاثاً) ، ثم تلا هذه الآية ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (٣٥) [الحج] » أخرجه أحمد فى مسنده (٢٢١/٤) ، والترمذى فى سننه (٢٣٠٠) ، وابن داود فى سننه (٣٥٩٩) .

ولما عُدَّ النبي ﷺ الكبائر ، قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراف بالله وعقوق الوالدين - وكان منكئاً فجلس - فقال : ألا وقول الزور ألا وقول الزور ، قال الراوى : فما زال يكررها حتى قلنا (ليتَه سكت) أو حتى ظننا أنه لا يسكت»^(١) .

ويقولون فى شاهد الزور : يا شاهد الزور أنت شر منظور ، ضللت القضاء ، وحلفت كاذباً بالله .

ومن العجيب فى شاهد الزور أنه أول ما يسقط من نظر الناس يسقط من نظر مَنْ شهد لصالحه ، فرغم أنه شهد لصالحك ، ورفع رأسك على خَصْمِكَ لكن داستْ قدمك على كرامته وحَقَرته ، ولو تعرَّض للشهادة فى قضية أخرى فانت أول مَنْ تفضحه بأنه شهد زوراً لصالحك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾

اكتفت الآية بذكر صفتين فقط من صفات كثيرة على وجه الإجمال ، وهما حنفاء لله ، غير مشركين به . وحنفاء : جمع حنيف ،

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٩٧٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٨٧) من حديث أبى بكره . قال ابن دقيق العيد : « اتمامه ﷺ بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس ، والتهاون بها أكثر ، ومفسدتها أيسر وقوعاً : لأن الشرك ينجس عنه المسلم ، والعقوق ينجس عنه الطبع ، وأما قول الزور فإن الصوامل عليه كثيرة فمسنن الإتمام بها ، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها » .

مأخوذة من حنف الرِّجُل يعنى : تقوُّسها وعدم استقامتها ، فيقال : فيه حَنَفٌ أى : ميلٌ عن الاستقامة ، وليس الوصف هنا بأنهم معوجون ، إنما المراد أن الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة .

لذلك وُصِفَ إبراهيم - عليه السلام - بأنه ﴿كَانَ حَنِيفًا .. (٦٧)﴾ [إل عمران] يعنى : مائلاً عن عبادة الأصنام .

وقلنا : إن السماء لا تتدخل برسالة جديدة إلا حين يعم الفساد القوم ، ويستشرى بينهم الضلال ، وتنعدم أسباب الهداية ، حيث لا واعظ للإنسان لا من نفسه وضميره ، ولا من دينه ، ولا من مجتمعه وبيئته ؛ ذلك لأن فى النفس البشرية مناعة للحق طبيعية ، لكن تلمسها الشهوات ، فإذا عُدِمَ هذا الواعظ وهذه المناعة فى المجتمع تَدَخَّلَت السماء بنبي جديد ، ورسالة جديدة ، وإنذار جديد ؛ لأن الفساد عمُّ الجميع ، ولم يعد أحد يعظ الآخر ويهديه .

وهذا المعنى الذى قال الله فيه : ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩)﴾ [المائدة]

ومن هنا شهد الله لامة محمد ﷺ أنها خير أمة أخرجت للناس ؛ لأن المناعة للحق فيها قائمة ، ولها واعظ من نفسها يأمر بالخير ، ويأخذ على يد المنحرف حتى يستقيم ؛ لذلك قال فيها النبي ﷺ : «الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة»^(١) .

والمعنى : الخير فى حصر وفى أمتى تُثَرِّأ ، فرسول الله ﷺ جمع خصال الخير كله ، وخصه الله بالكمال ، لكن مَنْ يُطَبِّقُ الكمال

(١) أورده السيوطى فى « الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة » (حديث ٢٢٠) وقال : « قال الحافظ ابن حجر : لا أمره » وقال ابن حجر المكي فى الفتاوى الحديثية : « لم يرد بهذا اللفظ ، وإنما يدل على معناه الخير المشهور : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » نقله العجلونى فى كشف الخفاء (١/١٦٦) .

المحمدي من أمته ؟ لذلك نثر الله خصال الخير في جميع أمة محمد ،
فأخذ كل واحد منهم صفة من صفاته ، فكماله ﷺ منثور في أمته :
هذا كريم ، وهذا شجاع ، وهذا حليم .. إلخ .

ولما كان لامة محمد هذا الدور كان هو خاتم الأنبياء ؛ لأن أمته
ستؤدي رسالته من بعده ، فلا حاجة - إذن - لتدخل السماء برسالة
جديدة إلى أن تقوم الساعة .

إذن نقول : الرسل لا تأتي إلا عند الاعوجاج ، يأتون هم ليُقوموا
هذا الاعوجاج ، ويميلون عنه إلى الاستقامة ، هذا معنى الحنيف أو
﴿ حَنَفَاءَ لِلَّهِ .. ﴾ (٣١)

وهذه الصفة هي مقياس الاستقامة على أوامر الله لا على أوامر
البشر ، فنحن لا نضع لأنفسنا أسباب الكمال ثم نقول : ينبغي أن يكون
كذا وكذا ، لا إنما الذي يضع أسباب الكمال للمخلوق هو الخالق .

والحق - سبحانه وتعالى - ليس مراده من الفعل أن يفعل لذاته
ولمجرد الفعل ، إنما مراده من الفعل أن يفعل لأنه أمر به ، وقد
أوضحنا هذه المسألة بالكافر الذي يفعل الخير وينفع الناس
والمجتمع ، لكن ليس من منطلق الدين وأمر الله ، إنما من منطلق
الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس ، ومثل هذا
لا يحجفه الله حقّه ، ولا يبخسه ثواب عمله ، يعطيه لكن في الدنيا
عملاً بقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣٢)

لكن لا حظ لهؤلاء في ثواب الآخرة ؛ لأنهم عملوا للمجتمع
وللناس وللمنزلة ، وقد أخذوا المقابل في الدنيا شهرة وصيتاً ذائعاً ،
ومكانة وتخليداً .

وفى الحديث القدسى يقول الحق سبحانه لهم : « لقد فعلتَ ليْقَالَ وقد قيل » ^(١) وانتهت المسألة .

والحق - تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة أمثلة لهؤلاء ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٢٩) [النور]

فعمل الكافر كالسرّاب يتراءى له من بعيد ، يظن من ورائه الخير ، وهو ليس كذلك ، حتى إذا ما عاين الأمر لم يجد شيئاً ، وفوجيء بوجود إله عادل لم يكن فى باله يوم عمل ما عمل .

وفى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ .. ﴾ (١٨) [إبراهيم]

وقال : ﴿ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ^(٢) عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٧٦) [البقرة]

وهل ينبت المطر شيئاً إذا نزل على الحجر الصّلد الأملس ؟ هكذا

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول الناس يُقْبَضُ يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرّفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأنّ يقال جرىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي فى النار » أخرجه مسلم فى صحيحه (١٩٠٥) وأحمد فى مسنده (٣٢٢/٢) والنسائى فى سننه (٢٢/٦ ، ٢٤) وذكر مثلين آخرين : رجل تعلم العلم وعلمه . ورجل وسّع الله عليه . وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوى تفصيلاً فى « الأحاديث القدسية ١٢٥/١ - ١٥١ » .

(٢) الصّفوان : الحجر الأملس الذى لا يصلح للزّرع . ومثله الصلد . والوابل : المطر الغزير . [القاموس القويم] .

عمل الكافر ، فمن أراد ثواب الآخرة فليحقق معنى ﴿حَفَاءَ لِلَّهِ ..
(٣١)﴾ [الحج] ويعمل من منطلق أن الله أمر .

إذن : العمل لا يُفعل ؛ لأنه حسن في ذاته ، إنما لأن الله أمرك به ، بدليل أن الشارع سيأمرك بأمور لا تجد فيها حسناً ، ومع ذلك عليك أن تلتزم بها لتحقيق الانضباط الذي أراده منك الشارع الحكيم ، وبعد ذلك سينكشف لك وجه الحُسْن في هذا العمل ، وتعلم الحكمة منه .

خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم ، وقد حث رسول الله ﷺ على رعايته وإكرامه وكفالاته حتى أنه قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى »^(١) فكافل اليتيم قرين لرسول الله في الجنة .

ففي هذا الموقف حكم كثيرة ، قد لا يعلمها كثير من الناس ؛ لأن اليتيم فقد أباه وهو صغير ، ونظر فلم يجد له أباً ، في حين يتمتع رفاهه بأحضان آبائهم ، فإذا لم يجد هذا الصغير حناناً من كل الناس كأنهم أبأوه لتربى عنده شعور بالسُّخْط على الله والاعتراض على القدر الذي حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته .

لذلك يريد الإسلام أن ينشأ اليتيم نشأة سوية في المجتمع ، لا يسخط على الله ، ولا يسخط على الناس ؛ لأنهم جميعاً عاملوه كأنه ولد لهم .

وهناك ملحظ آخر : حين ترى مكانة اليتيم ، وكيف يرعاه المجتمع وينهض به يطمئن قلبك إن فاجأك الموت وأولادك صغار ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٠٤ ، ٦٠٠٥) ، وأبو داود في سننه (٥١٥٠) من حديث سهل بن سعد الساعدي .

هذه مناعات يجعلها الإسلام في المجتمع : مناعة في نفس اليتيم ، ومناعة فيمن يرعاه ويكفله .

وكفالة اليتيم وإكرامه لا بد أن تتم في إطار ﴿حَفَاءَ لِلَّهِ ..﴾ (٢١) [الحج] فيكون عملك لله خالصاً ، دون نظر إلى شيء آخر من متاع الدنيا ، كالذي يسعى للوصاية على اليتيم لينتفع بماله ، أو أن له مطعماً في أمه .. إلخ فهذا عمله كالذي قلنا : (كسرأب ببيعة) أو كرماد اشتدت به الريح أو كحجر أملس صلداً لا ينبت شيئاً .

فإن حاول الإنسان إخلاص النية لله في مثل هذا العمل فإنه لا يأمن أن يخالطه شيء ، كما جاء في الحديث الشريف : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك »^(١) .

الصفة الثانية التي وصف الله بها عباده المؤمنين : ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ﴾ به .. (٢١) [الحج] فالشرك أمر عظيم ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - كما قال في الحديث القدسي - أغنى الشركاء عن الشرك ، فكيف تلجأ إلى غير الله والله موجود ؟

لذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه »^(٢) .

ويعطينا الحق سبحانه بعدها صورة توضيحية لعاقبة الشرك : ﴿وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (٢١) [الحج]

(١) ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه « جامع العلوم والحكم » (ص ٢٧) من دعاء مطرف ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ، ثم عدت فيه ، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أقب لك به ، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٨٥) وابن ماجه في سننه (٤٢٠٢) واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

خَرَّ : يعنى سقط من السماء لا يُمسكه شيء ، ومنه قوله تعالى :
﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ .. ﴾ (٢٦) [النحل]

وفى الإنسان جمادية : لأن قانون الجاذبية يتحكم فيه ، فإن
صعد إلى أعلى لا بد أن يعود إلى الأرض بفعل هذه الجاذبية ،
لا يملك أن يُمسك نفسه مُعلقاً فى الهواء ، فهذا أمر لا يملكه وخارج
استطاعته ، وفى الإنسان نباتية تتمثل فى النمو ، وفيه حيوانية تتمثل
فى الغرائز ، وفيه إنسانية تتمثل فى العقل والتفكير والاختيار بين
البدائل ، وبهذه كُرم عن سائر الاجناس .

وتلاحظ أن (خَرَّ) ترتبط بارتفاع بعيد ﴿ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٣١)
[الحج] بحيث لا تستطيع قوة أن تحميه ، أو تمنعه لا بذاته ولا بغيره ،
وقبل أن يصل إلى الأرض تتخطفه الطير ، فإن لم تتخطفه تهوى به
الريح فى مكان بعيد وتتلعب به ، فهو هالك هالك لا محالة ،
ولو كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية .

وعلى العاقل أن يتأمل مغزى هذا التصوير القرآنى فيحذر هذا
المصير ، فهذه حال مَنْ أشرك بالله ، فإن أخذت الصورة على أنها
تشبيه حالة بحالة ، فهذا هو الصورة أمامك واضحة ، وإن أردت
تفسيراً آخر يوضح أجزاءها : فالسماء هى الإسلام ، والطير هى
الشبهوات ، والريح هى ريح الشيطان ، يتلاعب به هنا وهناك . فأى
ضياح بعد هذا ؟ ومن ذا الذى ينقذه من هذا المصير ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَلِكُمْ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (٣٢)

﴿ذَلِكَ .. (٣٢)﴾ [الحج] كما قلنا فى السابقة : إشارة إلى الكلام السابق الذى أصبح واضحاً معروفاً ، ونستأنف بعدها كلاماً جديداً تنبّه له .

﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ .. (٣٢)﴾ [الحج] الشعائر : جمع شعيرة ، وهى المعالم التى جعلها الله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمها ، فالإحرام شعيرة ، والتكبير شعيرة ، والطواف شعيرة ، والسَّعْيُ شعيرة ، ورمى الجمار شعيرة .. إلخ . وهذه أمور عظمها الله ، وأمرنا بتعظيمها^(١) .

وتعظيم الشيء أبلغ وأشمل من فعله ، أو أدائه ، أو عمله ، عظم الشعائر يعنى : أدائها بحُبٍّ وعشقٍ وإخلاص ، وجاء بها على الوجه الأكمل ، وربما زاد على ما طُلِبَ منه .

ومثالنا فى ذلك : خليل الله إبراهيم ، عندما أمره الله أن يرفع قواعد البيت : كان يكفيه أن يبني على قَدَرٍ ما تطوله يده ، وبذلك يكون قد أدّى ما أمر به ، لكنه عشق هذا التكليف وأحبّه فاحتال للامر ووضع حجراً على حجر ليقف عليه ، ويرفع البناء بقدر ما ارتفع إليه .

فمحبّة أمر الله مَرَقَى من مراقى الإيمان ، يجب أن نسمو إليه ، حتى فى العمل الدنيوى : هَبْ أَنْكَ نَقَلْتُ إِلَى دِيْوَانٍ جَدِيدٍ ، ووصل إلى عِلْمِكَ أَنْ مَدِيرَ هَذَا الدِيْوَانِ رَجُلٌ جَادٌّ وَصَعْبٌ ، وَيُحَاسِبُ عَلَى كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ ، فَيَمْنَعُ التَّأْخِيرَ أَوْ التَّسْيِيبَ أَثْنَاءَ الدَّوَامِ الرَّسْمِيِّ ، فَإِذَا

(١) هناك قول آخر فى تفسير هذه الآية ، فالمقصود بشعائر الله هنا : البُذُنْ والمُهْدَى الذى يُهْدَى إلى الكعبة . وتعظيم شعائر الله هنا معناه : استعظام البُذُنْ واستئمانها واستئمانها . [راجع الآثار التى أوردها السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (٤٦/٦) عن ابن عباس ومجاهد] .

بك تلتزم بهذه التعليمات حرفياً ، بل وتزيد عليها ليس حباً في العمل ، ولكن حتى لا تُسَلَّ أمام هذا المدير في يوم من الأيام .

إذن : الهدف أن نؤدى التكليف بحُبٍّ وعشقٍ يُوصلنا إلى حب الله عز وجل ؛ لذلك نجد من أهل المعرفة مَنْ يَقُولُ : رُبَّ معصية أورثت ذلاً وانكساراً خَيْرٌ من طاعة أورثت عِزّاً واستكباراً^(١) .

فالمهم أن نصل إلى الله ؛ أن نخضع لله ، أن نذلَّ لعزته وجلاله ، والمعصية التى تُوصلك إلى هذه الغاية خير من الطاعة التى تُسلِّمك للغرور والاستكبار .

هذه المحبة للتكليف ، وهذا العشق عبَّر عنه رسول الله ﷺ حينما قال : « وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ »^(٢) لذلك نَعَى القرآن على أولئك الذين « إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاوُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا »^(٣) [النساء]

وابنته فاطمة^(٤) - رضى الله عنها - كانت تجلو الدرهم وتلمعه ، فلما سألها رسول الله عما تفعل ، قالت : لأننى نويتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . هذا هو التعظيم لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب .

وفى عصور الإسلام الأولى كان الناس يتفاضلون بأسبقهم إلى

(١) من حكم ابن عطاء الله السكندرى ، ذكره مهيد المال كميل فى كتابه « أبى العيينة النسوقى » ص ٧٦ - دار الشعب القاهرة .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) والنسائى فى سننه (٦١/٧) والحاكم فى مستدركه (١٦٠/٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ، وتام الحديث « حُبِّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا : النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ » .

(٣) هى : فاطمة بنت رسول الله محمد بن عبد الله ، أمها خديجة بنت خويلد ، ولدت ١٨ ق هـ ، تزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى الثامنة عشرة من عمرها ، وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ، عاشت بعد أبيها ستة أشهر . توفيت ١١ هـ عن ٢٩ عاماً . الاعلام للزركلى (١٣٢/٥) .

صلاة الجماعة حين يسمع النداء ، وبآخـرهم خروجاً من المسجد بعد أداء الصلاة ، ولك أن تقيس حال هؤلاء بحالنا اليوم . هؤلاء قوم عظموا شعائر الله فلم يقدّموا عليها شيئاً .

وقد بلغ حبُّ التكاليف وتعظيم شعائر الله بأحد العارفين إلى أن قال : لقد أصبحت أخشى ألاّ يثبيني الله على طاعته ، فسألوه : ولماذا ؟ قال : لأننى أصبحت أشتهيها يعنى : أصبحت شهوة عندى ، فكيف يثاب - يعنى - على شهوة ؟

لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت أخذوه على الرّحْب والسَّعة دون جدال ولا مناقشة ، وكيف يناقشون أمر الله وهم يُعظّمونه ؟ ومن هنا نقول للذين يناقشون فى أمور فعلها رسول الله ﷺ مثل تعدّد زوجاته مثلاً ويعترضون ، بل ومنهم من ينهم رسول الله ﷺ بما لا يليق .

نقول لهم : ما دُمتم آمنتم بأنه رسول الله ، فكيف تضعون له موازين الكمال من عند أنفسكم . وتقولون : كان ينبغي أن يفعل كذا ، ولا يفعل كذا ؟ وهل عندكم من الكمال ما تقيسون به فعل رسول الله ؟ المفروض أن الكمال منه ﷺ ومن ناحيته ، لا من ناحيتكم .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج] ليست من تقوى الجوارح ، بل تقوى قلب لا تقوى قالب ، فالقلب هو محلّ نظر الله إليك ، ومحلّ قياس تعظيمك لشعائره الله .

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أن يخضع قلوبنا ، إنما يريد أن يخضع قلوبنا ، ولو أراد سبحانه أن تخضع القوالب لخضعت له راغمة ، كما جاء فى قوله تعالى :

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣)﴾ إِنَّ نَاشِئَنَا عَلَيْنَهُم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤) ﴿ [الشعراء]

وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرْغِمَ مَنْ هُوَ أضعفُ منك على أيِّ شيءٍ يكرهه ، إِنَّ شِئْتَ سَجَدَ لَكَ ، لكن لا تملك أَنْ تجعلَ في قلبه حباً أو احتراماً لك ، لماذا ؟ لأنك تجبر القلب ، أما القلب فلا سلطة لك عليه بحال .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ ﴿

يعنى : ما دامت هذه المسائل من شعائر الله ومن تقوى القلوب فاعملوها وعظموها ؛ لأن لكم فيها منافع عرفتتها أو لم تعرفها ، وربما تعرف بعضها ولا تعرف الباقي ؛ لأنه مستور عنك ولو أنك لا تعلم قيمة الجزاء على هذه الشعائر ، فقيمة الجزاء على العمل بحسب أنفاس الإخلاص في هذا العمل .

ومعنى ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. (٣٣)﴾ [الحج] ما دام الحق - سبحانه وتعالى - ذَبِيلَ الآية بقوله ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ [الحج] إذن : فالمراد هنا شعيرة الذَّبْحِ ، ولا يخفى ما فيها من منافع حيث ننتفع بصوفها ووبرها ولبنها ولحمها ، وننخذها زينة وركوبة .

كل هذا ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. (٣٣)﴾ [الحج] يعنى : زمن معلوم ، وهو حين تقول وتتنوى : هذه هدية للحرم ، ساعة تعقد هذه النية

فليس لك الانتفاع بشيء منها ، لا أنت ولا غيرك ^(١) ؛ لذلك يُمَيِّزُونَهَا بِعَلَامَةٍ حَتَّى إِنْ ضَلَّتْ مِنْ صَاحِبِهَا يَعْرِفُونَ أَنَّهَا مُهْدَاةٌ لِبَيْتِ اللَّهِ ، فَلَا يَأْخُذُهَا أَحَدٌ ^(٢) .

وما دامت هذه منافع إلى أجل مسمى ، فلا بُدَّ أَنَّهَا الْمَنَافِعُ الدُّنْيَوِيَّةُ ، أَمَّا الْمَنَافِعُ الْآخِرِيَّةُ فَسَوْفَ تَجِدُهَا فِيمَا بَعْدَ فِي الْآخِرَةِ .

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ مَجَّلَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج] أَيْ : بَعْدَ هَذَا الْأَجَلِ الْمُسَمًّى يَنْتَهَى بِهَا الْمَطَافُ عِنْدَ الْحَرَمِ حَيْثُ تُذْبَحُ هُنَاكَ .

وقد كان للعلماء ^(٣) كلامٌ حول هذه الآية : ﴿ ثُمَّ مَجَّلَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج] حيث قالوا : محل الذَّبْحِ فِي مِنًى ، وَلَيْسَ فِي مَكَّةَ ، وَالآيَةُ تَقُولُ : مَجَّلَهَا الْبَيْتَ الْعَتِيقَ .

(١) قال ابن عباس : ما لم يُسَمَّ يَدًا ، وقال مجاهد : المنافع الركوب واللبن والولد فإذا سميت يدًا أو هديًا ذهب ذلك كله . وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم . وقال آخرون : بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديًا إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة قال : أركبها . قال : إنها بدنة . قال : « أركبها ويحك » [قاله ابن كثير في تفسيره ٢٢٠/٣] .

(٢) ومع قوله تعالى : ﴿ يَنْأَىهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجَأُوا شَوَارِبَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلَابِدَ .. ﴾ [المائدة] . قال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٤) : « يعنى : لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله ، ولا تتركوا تقليدنا في أمانتها لنتميز به عما عداها من الأنعام ، وليعلم أنها هَدَى إلى الكعبة فيجتنبها من يريد بها سوء ، وتبعت من يراها على الإتيان بمثلها » .

(٣) هناك قولان في تفسير هذه الآية ، في عَوْدِ الضمير في (مَجَّلَهَا) :
- الْبَيْتَ وَالْهَدْيَ ، أَيْ : إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ تَنْصَرُ بِمَعْنَى [عَنْ عَطَاءٍ] . وَإِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَقَدْ بَلَغْتَ مَجْلَهَا [عِكْرَمَةَ] . وَهَذَا مَا أَخَذَ بِهِ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ الشَّعْرَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ .
- شَعَائِرَ وَمَنَاسِكَ الْحَجِّ ، أَيْ : أَنَّ شَعَائِرَ الْحَجِّ كُلَّهَا مِنَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَرَمَى الْجِمَارِ وَالسَّمْعَى يَنْتَهَى إِلَى طَوَافِ الْإِقَاضَةِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٤٥٨٨/٦) .

نقول : الاصل كما جاء فى الآية أن الذبىح فى مكة وفى الحرم ، إلا أنهم لما استقدروا الذَّبَّيْحَ فى الحرم بسبب ما يُخلفه من قاذورات ودماء وخلافه نتيجة هذه العملية ، فرؤى أن يجعلوا الذبىح بعيداً عن الحرم حتى يظل نظيفاً ، وهذا لا يمنع الاصل ، وهو أن يكون الذَّبَّيْحُ فى الحرم ، كما جاء فى آية أخرى : ﴿ هَذَا بِالْغَنَاءِ . (١٥) ﴾ [المائدة] وفى الحديث الشريف : « مَكَّةُ كُلُّهَا مَنْحَرٌ »^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَالْهَكْمُ إِلَهُ وَجِدْ فَالَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْسِتِينَ ﴾ (٣٤)

المنسك : هو العبادة ، كما جاء فى قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦٢)

ومعنى ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا .. ﴾ (٣٤) [الحج] لان الشعائر والمناسك والعبادات ليس من الضرورى أن تتفق عند جميع الامم ، بل لكل أمة ما يناسبها ، ويناسب ظرفها الزمنى والبيئى .

لذلك ، فإن الرسل لا تأتى لتغيير القواعد والاسس التى يقوم عليها

(١) عن جابر بن عبد الله أنه قال : نحر رسول الله ﷺ فخلق وجلس للناس ، فما سئل عن شيء إلا قال : لا حرج لا حرج ، حتى جاءه رجل فقال : خلقت قبل أن أنحر . قال : لا حرج . ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله خلقت قبل أن أرمى قال : لا حرج قال رسول الله ﷺ : « عرفة كلها موقف ، والمزدلفة كلها موقف ، ومنى كلها منحر . وكل فجاج مكة طريق ومنحر » أخرجه أحمد فى مسنده (٣٢٦/٣) والدارى فى سنته (٥٧/٢) .

الدين ؛ لان هذه القواعد وهذه الاسس ثابتة فى كل رسالات السماء ،
لا تتبدل ولا تتغير بتغير الرسل .

يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ ۚ ۝ (١٣) ﴾ [الشورى]

هذا فى الاصول العَقْدِيَّة الثابتة ، أما فى الفرعيات فنرى ما يصلح
المجتمع ، وما يناسبه من طاعات وعبادات .

ثم يَبَيِّنُ الحق سبحانه الحكمة من هذه المناسك : ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ ۝ (٣٤) ﴾ [الحج] أى : يذكروا الله فى
كل شئ ، ويشكروه على كل نعمة ينالونها من بهيمة الانعام .

لذلك نذكر الله عند الذبح نقول : بسم الله ، الله أكبر ، لماذا ؟ لان
الذبح إزهاق روح خلقها الله ، وما كان لك أن تزهدقها بإرادتك ، فمعنى
« بسم الله والله أكبر » هنا أننى لا أزهدق روحها من عندى ، بل لأن
الله أمرنى وأباحها لى ، قاله أكبر فى هذا الموقف من إرادتك ، ومن
عواطفك .

ونرى البعض يأنف من مسألة الذَّبْح هذه ، يقول : كيف تذبحون
هذا الحيوان أو هذه الدجاجة ؟ يدعى الرحمة والشفقة على هذه
الحيوانات ، لكنه ليس أرحم بها من خالقها ، وما ذبحناها إلا لان الله
أحلها ، وما أكلناها إلا بسم الله ، بدليل أن ما حرمه الله علينا لا نقرب
منه أبداً .

وهل أنا أكرم القطعة عن الأرنب ، فأذبح الأرنب وأترك القطعة ؟
وهل أحترم الكلب عن الخروف ؟ أبداً ، المسألة مسألة تشريع وأمر
ثبت عن الله ، فَعَلَى أَنْ أَعْظُمَهُ وَأُطِيعَهُ .

وقوله تعالى : ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .. (٢٤)﴾ [الحج]
الرزق يعنى : أنه تعالى أوجدها لك ، وملك إبائها ، وذلكها لك
فاستأنستها وسخرها لك فانتفعت بها ، ولولا تسخيرها ما انقادت لك
بقوتك وقدرتك .

ثم يقول سبحانه : ﴿فَالنَّهْكَمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ .. (٢٤)﴾ [الحج] يعنى :
إن اختلفت الشرائع من أمة لأمة فإياك أن تظن أن هذا من إله ، وهذا
من إله آخر ، إنما هو إله واحد يشرع لكل أمة ما يناسبها وما
يصلحها ؛ لأن التشريعات السماوية تاتى علاجاً لأفات اجتماعية .

والأصل الأصيل هو إيمان بإله واحد فاعل قادر مختار ، يُبلغ عنه
رسول بمعزة تُبين صدقه فى التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات
السماوية ، كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة مُتفق عليها ، فالسرقة
والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحَرمة فى كل الاديان .

لكن ، هناك أمور تناسب أمة ، ولا تناسب أخرى ، والمشروع
للجميع إله واحد ، الناس جميعاً من لَدُنْ آدم وإلى أن تقوم الساعة
عياله ، وهم عنده سواء ، لذلك يختار لكل ما يُصلحه .

ألا ترى رب الأسرة كيف يُنظم حياة أولاده - والله المثل الأعلى -
فيقول : هذا يفعل كذا ، وهذا يفعل كذا ، وإذا جاء الطعام قال : هذا يأكل
كذا وكذا لأنه مريض مثلاً ، لا يناسبه طعام الآخرين ، ويأمر الأم أن تُعِدَّ
لهذا المريض ما يناسبه من الطعام . ذلك لأنه راعٍ للجميع مسئول عن
الجميع ، وعليه أن يراعى مصلحة كل واحد منهم على حدة^(١) .

(١) وذلك مصداقاً لحديث رسول الله ﷺ : « ألا تذكركم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذى
على الناس راعٍ وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ على أهل بيته ، وهو مسئول عنهم ، والمرأة
راعية على بيت بطنها وولدها وهى مسئولة عنهم ، والعبد راعٍ على مال سيده ، وهو مسئول عنه ،
ألا تذكركم راعٍ ، وكلكم مسئول عن رعيته » أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨٢٩) ، والبخارى فى
صحيحه (٨٩٣ ، ٢٤٠٩) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

إذن : اختلاف التشريعات فى هذه المسائل الجزئية بين الامم لا يعنى تعدد الآلهة كلاً وحاشا لله ، بل هو إله واحد ، يعطى عباده كلاً على حسب حاجته ، كى يتوازن المجتمع ويستقيم حاله .

نذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان ، فى كل منهما مزيج معين ، وكان يعطى كل المرضى مع اختلاف أمراضهم من هذين النوعين فقط : لذلك كانت عديمة الجدوى ، أما الآن فالطبيب الماهر لا بد أن يُجرى على مريضه الفحوص والتحاليل اللازمة ليوقف على مرضه بالتحديد ، ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير دقيقة تُبرئ المريض ولا تضر المريض من ناحية أخرى .. كذلك الامر فى اختلاف الشرائع السماوية بين الامم .

وما دام أن إلهكم إله واحد ، وما دُتم عندكم سواء ، وليس منكم من هو ابن الله ، ولا بينه وبين الله قرابة . إذن : ﴿ فَلَهُ أَسْلِمُوا .. ﴾ [الحج] (٢٤) يعنى : أسلموا كل أموركم لله ، فإن أمر فعظموا أمره ، وخذوه على الرحب والسعة ، فإن ترك مجالاً لاختيارك فاصنع ما تشاء . ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فرصة للترقى الإيمانى ، وللترقى الإحسانى ، وفتح لك مجال الإحسان إن أردت .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [الحج] (٢٤) [المخبت : فى المعنى العام : يعنى الإنسان الخاشع الخاضع المتواضع لكل أوامر الله ، والمعنى الدقيق للمخبت : هو الذى إذا ظلم لا ينتصر لنفسه ، عملاً بقول الله تعالى : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عِزِّ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى] (٤٣) هكذا بلام التوكيد .

أما فى وصية لقمان لولده : ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِّنْ عِزِّ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان] (١٧) بدون توكيد ، لماذا ؟

قالوا : لان لقمان يوصى ولده بالصبر على ما أصابه ،
والمصائب قسمان : مصيبة تصيب الإنسان ، وله فيها غريم هو الذي
أوقع به المصيبة ، وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام ، ومصيبة
تصيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مثلاً ، فإن كان له غريم
فالصبر أشد ، لذلك احتاج إلى التوكيد ، على خلاف المصيبة التي
ليس أمامك فيها غريم ، فهي من الله فالصبر عليها أهون من الأولى .

ومع ذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - للنفس البشرية منافذ
تُنَفِّس من خلالها عن نفسها ، حتى لا يختمر بداخلها الغضب ،
فيتحول إلى حقد وضغينة ، قد تؤدي إلى أكثر مما وقع بك : لذلك
أباح لك الرد لكن حببك في مراكب أخرى ، هي أجدي لك ، فقال تبارك
وتعالى : ﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٣٤]
[آل عمران]

وهذه مراحل ثلاث ، تختار منها بحسب فهمك عن الله وقربك
منه :

الأولى : ﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ .. ﴾ [١٣٤] [آل عمران] يعني : تكظم
غيظك في نفسك ، دون أن تترجم هذا الغيظ إلى عمل نزوعي فتنتقم ،
فالغيظ - إذن - مسألة وجدانية في القلب ، وموجود في مواجيد
نفسه ، وهذه مرحلة .

الثانية : ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ .. ﴾ [١٣٤] [آل عمران] يعني :
لا ينتقم ، ولا حتى يجعل للغيظ مكاناً في نفسه ، فيصقئها من
مشاعر الحنق والغيظ راضياً .

الثالثة : ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٣٤] [آل عمران] وهي أعلى
المراتب ، وهي ألا تكتفى بالعفو ، بل وتحسن إلى من أساء إليك ،

والبعض يقول : هذا ضد طباع البشر ، نعم هي ضد طباع البشر العاديين ، لكن الذين يعرفون الجزاء ، ويعرفون أنهم بذلك سيكونون في حضانة ربهم يهون عليهم هذا العمل ، بل ويحبون الإحسان إلى مَنْ أساء .

لذلك ؛ فالحسن البصرى - رضوان الله عليه - لما بلغه أن شخصاً نال منه في أحد المجالس - وكان الوقت بواكير الرطب - أرسل خادمه إليه بطبق من الرطب ، وقال له : بلغنى أنك أهديت إلى حسناتك بالأمس ^(١) .

ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرطب . ومن هنا يقولون : ما أعجب من الذى يُسيء إلى مَنْ أساء إليه ، لأنه أعطاه حسناته ، وهي خلاصة عمله ، فكيف يُسيء إليه ؟

وكان الحق سبحانه يريد أن يحدث توازناً فى المجتمع ، ويقضى على دواعى الحقد وأسباب الضغائن فى النفس البشرية ، فحين تُحسن إلى مَنْ يُسيء إليك فإنك تجتث جذور الكره والحقد من نفسه ، كما قال سبحانه وتعالى :

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت] فقد أخرجت خصمك من قالب الخصومة ، إلى قالب الولاية والمحبة .

فالمخبت المتواضع لله ، أما غير المخبت فتراه متكبراً (يتفرعن) على مَنْ حوله ، ويرى نفسه أعظم من الجميع ، ولو أنه استحضر

(١) ذكره أبو حامد الغزالي (١٠٤/٣) أن رجلاً قال للحسن : إن فلاناً قد اغتابك فبهت إليه رطباً على طبق ، وقال : قد بلغنى أنك أهديت إلى من حسناتك ، فارتد أن أكافئك عليها فاعترنيت فلانى لا أقدر أن أكافئك على التمام .

جلال ربه لخضع له ، وتواضع وانكسر لخلقه ، فالتكبر دليل غفلة عن
عظمة الله ، كانه لم يشهد خالقه .

إذن : تستطيع أن تقول أن الإخبات على نوعين : إخبات لله
بالخضوع والخشوع والتعظيم لأوامره ، وإخبات لخلق الله ، بحيث
لا ينتصر لظلمه ولا يظلم ، إنما يتسامح ويعفو ؛ لأنه يعلم جيداً أنه
إذا ظلم من مخلوق تعصب له الخالق .

ولك أن تنظر إلى أولادك إذا ظلم أحدهم الآخر فإلى من تُنحاز ،
ومع من تتعاطف ؟ لا شك أنك ستميل إلى المظلوم ، وتحنو عليه ،
وتريد أن تُعوضه عما لحقه من الظلم ، حتى إن الظالم ليندم على
ظلمه ؛ لأنه مَيَّز أخاه المظلوم عليه ، وربما تمنى أن يكون هو
المظلوم لا الظالم .

كذلك حال المخبت يرى أن الخلق جميعاً عيال الله ، وأن أحبهم
إليه أرافهم بعياله ؛ لذلك يعفو عمن ظلمه ، ويترك أمره لله رب
الجميع ، كما أن المظلوم إذا ردَّ الظلم فإنه يردُّه بقوته ومقدرته هو ،
إنما إن ترك الردَّ لله جاء الردُّ على مقدار قوته سبحانه .

ملحظ آخر ينبغي أن ينتبه له المظلوم قبل أن يفكر في الانتقام ،
وهو : مَنْ يدريك لعلك ظلمت أنت أيضاً دون أن تدري ، لعل للناس
عندك مظالم لا تشعر بها ، وليست في حسبانك ، فالمسألة - إذن -
لك وعليك .

لذلك يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي : « يا ابن آدم
دعوت على من ظلمك » .

وهذا مباح لك بقوله تعالى : ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ .. ﴿١٤٨﴾ [النساء] يعنى : أعطيناك فرصة أَنْ تدعو على من ظلمك .

ثم يقول سبحانه : « ودعا عليك مَنْ ظلمته ، فَإِنْ شِئْتَ أَجِبْنَاكَ وَأَجْبْنَا عَلَيْكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخْرَجْنَاكَ لِلْآخِرَةِ فَيَسْعُكَمَا عَفْوِي » ^(١) .

فالمخبت يستحضر هذا كله ، ويركن إلى العفو والتسامح ؛ لياخذ رَبَّهُ عز وجل فى صفه ؛ لذلك يقولون : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم من الكرامة لَضَنَّ عليه بالظلم .

فحين ترى المظلوم يعفو عنك ويتسامح معك ، فلا تظن أنك أخضعتك لك ، إنما هو خضع لله الذى سيرفعه عليك ، ويُعلِي رأسه عليك فى يوم من الأيام .

لذلك من أنماط السلوك السوى إذا تشاجر اثنان يقول أحد العقلاء : لكما أب نرد عليه ، أو لكما كبير نرجع إليه فى هذه الخصومة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ٢٥

يُبيِّن لنا الحق سبحانه بعض صفات المخبتين ، فهم ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴾ [الحج] (وَجِلَتْ) : يعنى خافت ، واضطربت ، وارتعدت لذكر الله تعظيماً له ، ومهابة منه .

(١) ذكره أبو حامد الغزالي (١٨٣/٢) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظلمت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعى عليك بانك ظلمته ، فإن شئت استجبنا لك وأجبنا عليك ، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوئى .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) [الرمد]

فمرة يقول ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ ..﴾ (٣٥) [الحج] ومرة ﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) [الرمد] ، لماذا ؟ لأن ذكر الله إن جاء بعد المخالفة لا بُدَّ للنفس أن تخاف وتوجل وتضطرب هيبةً لله عز وجل ، أما إن جاء ذكر الله بعد المصيبة أو الشدة فإن النفس تطمئن به ، وتانس لما فيها من رصيد إيماني ترجع إليه عند الشدة وتركن إليه عند الضيق والبلاء ، فإن تعرضت لمصيبة وعزت أسباب دفعها عليك تقول : أنا لى رب فتلجأ إليه ، كما كان من موسى - عليه السلام - حين قال : ﴿إِنِّ مَعِيَ رَبِّى سَيَهْدِينِ﴾ (٦٧) [الشعراء]

﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ..﴾ (٣٥) [الحج] ومعنى أصاب : يعنى جاء بامر سىء فى عرفك أنت ، فتعده مصيبة ؛ لأننا نقدر المصيبة حسب سطحية العمل الإذائى ، إنما لو أخذت مع المصيبة فى حسابك الأجر عليها لهانت عليك وما اعتبرتها كذلك ؛ لذلك فى الحديث الشريف يقول ﷺ : « المصاب من حرم الثواب » .

هذا هو المصاب حقاً الذى لا تُجبر مصيبيته ، أما أن تُصاب بشىء فتصبر عليه حتى تنال الأجر فليس فى هذا مصيبة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ ..﴾ (٣٥) [الحج] لأن الصلاة هى الولاء الدائم للعبد المسلم ، والفرض الذى لا يسقط عنه بحال من الأحوال ، فالشهادتان يكفى أن تقولها فى العمر مرة ، والزكاة إن كان عندك نصاب فهى مرة واحدة فى العام كله ، والصيام كذلك ، شهر فى العام ، والحج إن كنت مستطيعاً فهو مرة واحدة فى

العمر ، وإن لم تكن مستطيعاً فليس عليك حج .

إذن : الصلاة هي الولاء المستمر للحق سبحانه على مدار اليوم كله ، وربك هو الذى يدعوك إليها ، ثم لك أن تحدد أنت موعد ومكان هذا اللقاء فى حضرة تعالى ؛ لأنه سبحانه مستعد للقاءك فى أى وقت .

وتصور أن رئيس الجمهورية أو الملك مثلاً يدعوك ويحثم عليك أن يراك فى اليوم خمس مرات لتكون فى حضرته ، والحق سبحانه حين يدعو عباده للقاءه ، لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات فى اليوم واللييلة ؛ لأنه سبحانه لا يتكلف فى هذه العملية تكرار لقاءات ، فهو سبحانه يلقى الجميع فى وقت واحد .

ولما سئل الإمام على - رضى الله عنه - : كيف يحاسب الله كل هؤلاء الناس فى وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جميعاً فى وقت واحد .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الحج] لا ينفقون من جيوبهم ، إنما من عطاء الله ورزقه . ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك ويهبك ويغدق عليك تفضلاً منه سبحانه ، فإذا أرادك تعين محتاجاً قال لك : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا .. ﴾ [الحديد]

وكان الله تعالى يقول لنا : أنا لا أعود فى هبتي ولا فى عطائي ، فأقول : أعط ما أخذته لفلان ، بل إن أعطيت الفقير من مالك فهو أيضاً لك مُدْخَر لا يضيع ، فرزقك الذى وهبك الله إياه ملك ، ولا نغبك فى شيء منه أبداً ، فربك يحترم ملكيتك ، ويحترم جزاء عملك وجدك واجتهادك ..

نقول - والله المثل الأعلى - : كالرجل الذى يحتاج مبلغاً كبيراً
لاحد الابناء فيأخذ من الباقين ما معهم وما ادخروه من مصروفاتهم
على وعد أن يعرضهم بدلاً منها فيما بعد .

لذلك يقول بعدها : ﴿فِيضَاعِفْهُ لَهُ .. (١١)﴾ [الحديد] فيعاملك ربك
بالزيادة ؛ لذلك يقول البعض : إن الله تعالى حرم علينا الربا وهو
يعاملنا به ، نعم يعاملك ربك بالربا ويقول لك : اترك لى أنا هذا
التعامل ؛ لأننى حين أزيدك لا أنقص الآخرين ، ولا أنقص مما عندى ،
ولا أهرق ضعيفاً ولا محتاجاً ولا أستغل حاجته .

والصدقة فى الإسلام تأمينٌ لصاحبها ضد الفقر إن احتاج ،
فأخوف ما يخافه المرء الحاجة عند الكبر ، وعدم القدرة على الكسب ،
وعند الإعاقة عن العمل ، يخاف أن ينفد ماله ، ويحتاج إلى الناس
حال كبره .

وعندها يقول له ربه : اطمئن ، فكما أعطيت حال يسرك سيعطيك
غيرك حال عوزك وحاجتك .

إذن : أخذ منك ليعطيك ، ولئؤمن لك مستقبل حياتك الذى تخاف
منه .

الصدقة فى الإسلام صندوق لتكافل المجتمع ، كصندوق التأمين
فى شركات التأمين ، فإذا ما ضاقت بك أسباب الرزق وشكوت الكبر
والعجز نقول لك : لا تحزن فانت فى مجتمع مؤمن متكافل ، وكما
طلبنا منك أن تعطى وانت واجد طلبنا من غيرك أن يعطيك وانت
مُعَدَم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعْتِيرٍ
 اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجِئَتْ
 جُنُوبُهَا فَاكْلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ ۖ وَالْمَعْتَرَكُذَلِكَ سَخَرْنَاهَا
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢٦)

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى في النفقة مما رزقكم الله تكلم في النفقة في البدن ، والبدن : جمع بدنة ، وهي الجمل أو الناقة ، أو ما يساويهما من البقر ، وسماها بدنة إشارة إلى ضرورة أن تكون بدنة سمينة وافرة ، ولا بد أن تراعى فيها هذه الصفة عند اختيارك للبدن الذي ستقدمه لله ، واحذر أن تكون من أولئك الذين يجعلون لله ما يكرهون ، إنما كن من الذين قال الله لهم : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .. ﴾ (٢٦٧)

وقوله تعالى : ﴿ فَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ ﴾ [الحج] أي : اذكروا الله بالشكر على أن وهبها وذلكها لكم ، واذكروا اسم الله عليها حين ذبحها .

(١) ورد في هذه الكلمة عدة قراءات منها :

- صَوَافٍ : أي : قياماً على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى . عن ابن عباس ومجاهد وعلى بن أبي طلحة . وهي قراءة الجمهور .
- صَوَافٍ : جمع صافئة ، وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر .
- صَوَافٍ : أي : خالص عز وجل ، لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً . عن الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبي موسى الأشعري .
- صَوَافٍ : وهي بمعنى التي قبلها . عن الحسن البصري . [تفسير القرطبي ٤/٥٩٣]
- (٢) قال ابن الأثير : القانع في الأصل السائل . وقال الحسن البصري فيما رواه عنه ابن أبي شيبه وعبد بن حميد : القانع الذي يقنع إليك بما في يديك . والمعتر الذي يتصدى إليك لتطعمه . ولفظ ابن أبي شيبه : والمعتر الذي يعتريك ، يريك نفسه ولا يسالك . [الدر المنثور للسيوطي ٦/٥٥] .

ومعنى ﴿صَوَافٌ .. ﴾ (٣٦) [الحج] يعنى : واقفة قائمة على أرجلها ، لا ضعف فيها ولا هزال ، مصفوفة وكأنها فى معرض أمامك . وهذه صفات البدن الجيدة التى تناسب هذه الشعيرة وتليق أن تقدم هديا لبيت الله .

ومعنى : ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا .. ﴾ (٣٦) [الحج] وجب الشيء وجبا يعنى : سقط سقوطاً قوياً على الأرض ، ومعلوم أن البدنة لا تذبج وهى مقلقة على الأرض مثل باقى الأنعام ، وإنما تنحدر وهى واقفة ، فإذا ما تحرت وقعت على الأرض وارتمت بقوة من بدانتها .

﴿فَكُلُّوا مِنْهَا .. ﴾ (٣٦) [الحج] وقلنا : إن الأكل لا يكون إلا من الهدى المحض والتطوع الخالص الذى لا يرتبط بشيء من مسائل الحج ، فلا يكون هدئ تمع أو قرآن ، ولا يكون جبراً لمخالفة ، ولا يكون نذراً .. إلخ .

وعلة الأمر بالأكل من الهدئ ؛ لأنهم كانوا يتأففون أن يأكلوا من المذبح للفقراء ، وكان فى الأمر بالأكل منها إشارة لوجوب اختيارها مما لا تعافه النفس .

ومعنى : ﴿الْفَانِعَ وَالْمُعْتَرُ .. ﴾ (٣٦) [الحج] الفانع : الفقير الذى يتعفف أن يسأل الناس ، والمعتر : الفقير الذى يتعرض للسؤال .

ثم يقول سبحانه : ﴿كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣٦) [الحج] يعنى : سخرناها لكم ، ولو فى غير هذا الموقف ، لقد سخرها الله لكم منذ وجد الإنسان ؛ لذلك عليكم أن تشكروا الله على أن أوجدها وملأكم إياها ، وتشكروه على أن سخرها وذللها لكم ، وتشكروه على أن هداكم للقيام بهذا المنسك ، وأداء هذه الشعيرة وعمل هذا الخير الذى سيعود عليكم بالنفع فى الدنيا وفى الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ النَّقْوَىٰ
مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِكُمْ وَلِيُذِكرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٧)

ذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام حين يذبحون للأوثان يُلطخون
الصنم بدماء الذبيحة^(١) ، كأنهم يقولون له : لقد ذبحنا لك ، وها هي
دماء الذبيحة ، وفي هذا العمل منهم دليل على غباثتهم وحمق
تصرفهم ، فهم يرون أنهم إذا لم يُلطخوه بالدم ما عرف أنهم ذبحوا
من أجله .

وهنا ينبه الحق - سبحانه وتعالى - إلى هذه المسألة : ﴿لَنْ يَنَالَ
اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ..﴾ (٢٧) [الحج] يعنى : لا يأخذ منها شيئاً ،
وهو سبحانه قادر أن يعطى الفقير الذى أمر أن تعطيه ، ويجعله
مثلك تماماً غير محتاج .

إنما أراد سبحانه من تباین الناس فى مسألة الفقر والغنى أن
يُحدث توازناً فى المجتمع ، فالمجتمع ليس آلة ميكانيكية تسير على
وتيرة واحدة ، إنما هي حياة بشر لا بد أن تقوم على الحاجة وعلى
التكامل ، فلا بد من هذه التفاوتات بين الناس ، ثم تتدخل الشرائع
السمائية فتأخذ من القوى وتعطى الضعيف ، وتأخذ من الغنى وتعطى

(١) قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يُضَرِّجُونَ البيت بدماء البُئْنِ ، فأراد المسلمون أن
يفعلوا ذلك ، فنزلت الآية . [تفسير القرطبي ٦ / ٥٩٦] وذكره السيوطي فى الدر
المنتور (٥٦ / ٦) من قول ابن عباس أيضاً وعزاه لابن المنذر وابن مردويه .

الفقير .. وساعتها ، نقضى على مشاعر الحقد والحسد والبغضاء والأثرة .

فحين يعطى القوى الضعيف من قوته لا يحسده عليها ، ويتمنى له دوامها ؛ لأن خيرها يعود عليه ، وحين يعطى الغنى مما أفاض الله عليه للفقير يؤلف قلبه ، ويجتث منه الغل والحسد ، ويدعو له بدوام النعمة .

لَا بد من هذا التفاوت ليتحقق فينا قول الرسول ﷺ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضاً »^(١) .

لذلك ، ترى صاحب النعمة الذى ينثر منها على غيره ، إن أصابته فى ماله مصيبة يحزن له الآخرون ويتالمون بآلمه ؛ لأن نعمته تفيض عليهم ، وخيرُهُ ينالهم . وأهل الريف إلى عهد قريب كان الواحد منهم يُربى البقرة أو الجاموسة ؛ ليحلب لبنها ، وكان لا ينسى الجيران وأهل الحاجة ، فكانوا يدعون الله له أن يبارك له فى ماله ، وإن أصابته ضراء فى ماله حزنوا من أجله .

إذن : حين تفيض من نعمة الله عليك على مَنْ حُرِمَ منها تدفع عن نفسك الكثير من الحقد والحسد ، فإن لم تفعل فلا أقل من إخفاء هذا الخير عن أعين المحتاجين حتى لا تثير حفاظهم ، وربما لو رآك الرجل العاقل يُدعه إيمانه فلا تمتد عيناه إلى ما فى يدك ، إنما حين يراك الأطفال الصغار تحصل ما حُرِموا منه ، أو رأوا ولدك ياكل وهم محرومون هنا تكون المشكلة وقوله تعالى :

﴿وَلَسَكِنْ يَنَالُهُ الْقَوَىٰ مِنْكُمْ .. (٢٧)﴾ [الحج]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٤٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٥٨٥) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

وانقاء الله هو اتباع منهجه ، فيطاع الله باتباع المنهج فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر ، وطريق الطاعة يوجد في اتباع المنهج بـ « افعل » و « لا تفعل » ، ويذكر فلا ينسى ؛ لأن العبد قد يطيع الله ويُنفذ منهج الله ، ولكن النعم التي خلقها الله قد تشغل العبد عن الله ، والمنهج يدعوك أن تتذكر في كل نعمة من أنعم بها ، وإياك أن تُنسيك النعمة المنعم .

ثم يقول تبارك وتعالى : ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٤٧) [الحج]

تلاحظ هنا مسألة المتشابهات في القرآن الكريم ، ففي الآية السابقة ذُليها الحق سبحانه بقوله : ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣١) [الحج]

هذه المتشابهات يقف عندها العلماء الذين يبحثون في القرآن ويُقَلِّبون في آياته ؛ لذلك يجمعون مثل هذه الآيات المتشابهة التي تتحدث في موضوع واحد ويرتبونها في الذهن ؛ لذلك لا يؤمنون على الحفظ ، ومن هنا قالوا : ينبغي لمن أراد حفظ القرآن أن يدع مسألة العلم جانباً أثناء حفظه ، حتى إذا نسي كلمة وقف مكانه لا يتزحزح إلى أن يعرفها ، أما العالم فربما وضع مرادفها مكانها ، واستقام له المعنى .

والمراد بقوله تعالى : ﴿ لِكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ .. ﴾ (٤٧) [الحج] يعني : تذكرونه وتشكرونه على ما وفقكم إليه من هذه الطاعات ﴿ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٤٧) [الحج] بشر يعني : أخبر بشيء سار قبل مجيء زمنه ، ليستعد له المبشر ويفرح به ، كذلك الإنذار : أن تخبر بشيء سيء قبل حلوله أيضاً ؛ ليستعد له المُنذر ، ويجد الفرصة التي

يتلافى فيها خطاه ، ويُجْتَبُ نفسه ما يُنْذَرُ به ، ويُقْبَلُ على ما يُنْجِيهِ .
و ﴿الْمُحْسِنِينَ (٣٧)﴾ [الحج] : جمع مُحْسِنٍ ، والإحسان : أعلى
مراتب الإيمان ، وهو أَنْ تُلْزِمَ نفسك بشيء من طاعة الله التي فرضها
عليك فوق ما فرض ، فربُّكَ عز وجل فرض عليك خمس صلوات في
اليوم واللييلة ، وفي إمكانك أَنْ تزيد من هذه الصلوات ما تشاء ، لكن
من جنس ما فرض الله عليك ، لا تختصر أنت عبادة من عندك ، كذلك
الامر في الصوم ، وفي الزكاة ، وفي الحج ، وفي سائر الطاعات التي
ألزمك الله بها ، فإن فعلت هذا فقد دخلت في مقام الإحسان .

وفي الإحسان أمران : مُحْسِنٌ به وهو العبادة أو الطاعة التي تُلْزِمُ
نفسك بها فوق ما فرض الله عليك ، ودافعٌ عليه ، وهو أَنْ تؤدي
العمل كأن الله يرقبك ، كما جاء في حديث جبريل : « والإحسان أَنْ
تعبُدَ الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ^(١) .

فمراقبتك لله ومراعائك لنظره تعالى إليك ، يدفعك إلى هذا
الإحسان ، أَلَا ترى العامل الذي تباشره وتُشرف عليه ، وكيف يُنْهَى
العمل في موعده ؟ وكيف يُجَيِّده ؟ على خلاف لو تركته وانصرفَتْ
عنه .

فإن لم تصل إلى هذه المرتبة التي كأنك ترى الله فيها ، فلا أقلَّ
من أَنْ تتذكر نظره هو إليك ، ومراقبته سبحانه لحركاتك وسكناتك .

لذلك ، في سورة الذاريات : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥)
أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦)﴾ [الذاريات]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (٨)
كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

ثُمَّ يُفَسِّرُ سَبَبَ هَذَا الْإِحْسَانِ : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾ [الذاريات]

وَمَنْ يَلْزِمُكَ بِهِذِهِ التَّكَالِيفُ ؟ لَكَ أَنْ تَصَلِيَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَنَامَ إِلَى الْفَجْرِ . كَذَلِكَ لَمْ يَلْزِمَكَ بِالِاسْتِغْفَارِ وَقْتُ السَّحَرِ ، وَلَمْ يَلْزِمَكَ بِصَدَقَةِ الْبَطْوَحِ . إِذَنْ : هَذِهِ طَاعَاتٌ فَوْقَ مَا فَرَضَ اللَّهُ وَصَلَّتْ بِأَصْحَابِهَا إِلَى مَقَامِ الْإِحْسَانِ ، وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ ، فَلْيُشْمَرْ لَهَا مَنْ أَرَادَ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (٢٨)

صَدَّرَ الْآيَةَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا .. (٢٨)﴾ [الحج]
يُشْعِرُنَا أَنَّ هُنَاكَ مَعْرَكَةً ، وَالْمَعْرَكَةُ الَّتِي يُدَافِعُ اللَّهُ فِيهَا لِأَبَدٍ أَنَّهَا بَيْنَ حَقِّ أَنْزَلِهِ ، وَبَاطِلِ يُوَاجِهِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿هَٰذَانِ خَصِمَانِ اِخْتَصِمَا فِي رَبِّهِمْ .. (١٩)﴾ [الحج]

وَمَا دَامَ أَنَّ هُنَاكَ خُصُومَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَنْشَأَ عَنْهَا مَعَارِكٌ ، هَذِهِ الْمَعَارِكُ قَدْ تَأْخُذُ صُورَةَ الْأَلْفَافِ وَالْمَجَادِلَةِ ، وَقَدْ تَأْخُذُ صُورَةَ الْعَنْفِ وَالْقُوَّةِ وَالشَّرَاسَةِ وَالِاتِّحَامِ الْمُبَاشِرِ بِأَدَوَاتِ الْحَرْبِ .

وَمَعْرَكَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ مَعَارِضِيهِ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ لَمْ تَقِفْ عِنْدَ حَدِّ الْمَعْرَكَةِ الْكَلَامِيَّةِ فَحَسَبَ ، فَقَدْ قَالُوا عَنْهُ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ : سَاحِرٌ ، وَكَاهِنٌ ، وَمَجْنُونٌ ، وَشَاعِرٌ ، وَمَقْتَرٌ .. إلخ ثُمَّ تَطَوَّرَ الْأَمْرُ إِلَى إِيْذَاءِ أَصْحَابِهِ وَتَعَذِيبِهِمْ ، فَكَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ مَشْدُوحِينَ

سُورَةُ الْحَجِّ

٩٨٣١

ومجروحين فيقول لهم ﷺ : « لم أؤمر بقتال ، اصبروا اصبروا ، صبراً صبراً .. » .

إلى أن زاد اعتداء الكفار وطفح الكيل منهم أذن الله لرسوله بالقتال ، فقال : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٢٩ ﴾ [الحج]

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ٢٨ ﴾ [الحج] صيغة يدافع : مبالغة من يدفع ، معنى يدفع يعني : شيئاً واحداً ، أو مرة واحدة ، وتنتهى المسألة ، أما يدافع فتدل على مقابلة الفعل بمثله ، فالله يدفعهم وهم يقابلون أيضاً بالمدافعة ، فيحدث تدافع وتفاعل من الجانبين ، وهذا لا يكون إلا فى معركة .

والمعركة تعنى : منتصر ومنهزم ، لذلك الحق - تبارك وتعالى - يُطمئن المؤمنين أنه سيدخل المعركة فى صفوفهم ، وسيدافع عنهم .

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ٢٨ ﴾ [الحج] أمر طبيعى ؛ لأن الحق سبحانه ما كان ليُرسل رسولا ، ويتركه لأهل الباطل يتغلبون عليه ، وإلا فما جدوى الرسالة إذن ؛ لذلك يُطمئن الله تعالى رسوله وَيُبَشِّرُهُ ، فيقول :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ١٧١ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ١٧٢ ﴾ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ ١٧٣ ﴾ [الصافات]

وقال : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ٤٠ ﴾ [الحج]

وقال : ﴿ إِنْ تَصَرُّوْا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْ أَعْدَاءَكُمْ ٧ ﴾ [محمد]

فهذه كلها آيات تُطمئن المؤمنين وتُبشِّرهم ، وقد جاءت على

مراحل لحكمة أرادها الحق سبحانه ، فمنعهم عن القتال فى البداية لحكمة ، ثم جعل القتال فيما بينهم ، وقبّل أن يأذن لهم فى قتال أعدائهم لحكمة : هـى أن يَلْوَ المؤمنين ويُمَحِّصهم ليُخْرِج من صفوفهم أهل الخَوَر والجَبْن ، وضعفى الإيمان الذين يعبدون الله على حَرْف ، ولا يبقى بعد ذلك إلا قوَى الإيمان ثابتُ العقيدة ، الذى يحمل راية هذا الدين وينسّاح بها فى بقاع الارض ؛ لانها دعوة عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة ، ولما كانت هذه الدعوة بهذه المنزلة كان لا بُدّ لها من رجال أقوياء يحملونها ، وإلا لو استطاع الأعداء القضاء عليها فلن تقوم لدين الله قائمة .

إذن : كان لا بُدّ أن يُصَفَّى الحق سبحانه أهل الإيمان كما يُصَفَّى الصائغ الذهب ، ويُخْرِج خَبْثَه حين يضعه فى النار ، كذلك كانت الفتن والابتلاءات لتصفية أهل الإيمان وتمييزهم ، لكن بالقتال فى صَفٍّ واحد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (٧٨) [الحج] فكان الحق - سبحانه وتعالى - أصبح طرفاً فى المعركة ، والخوَّان : صيغة مبالغة من خائن ، وهو كثير الخيانة وكذلك كفور : صيغة مبالغة من كافر .

ومعنى الخيانة يقتضى أن هناك أمانة خانها . نعم ، هناك الامانة الاولى ، وهى أمانة التكليف التى قال الله فيها : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ .. ﴾ (الاحزاب) فلقد خان هذه الامانة بعد أن رَضِيَ أن يكون أهلاً لها .

وهناك أمانة قبل هذه ، وهى العهد الذى أخذه الله على عباده ،
 وهم فى مرحلة الذر^(١) : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً
 مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ ۝ (١٧٣) ﴾ [الاعراف]

فإن قالوا : نعم هذه أمانة ، لكنها بعيدة ، ومن منا يذكرها الآن ؟
 نقول : ألم تُقرُّوا بأن الله خلقكم ، وأوجدكم من عدم ، وأمدكم
 من عدم ؟ كما قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ ۝ (٨٧)
 [الزخرف] ﴾ كما أقرُّوا بخلق السماوات والأرض وما فيها من
 خيرات لله عز وجل ، فكان وفاء هذا الإقرار أن يؤمنوا ، لكنهم مع
 هذا كله كفروا ، أليست هذه خيانة للأمانة عاصروها جميعاً وعاشوها
 وأسهموا فيها ؟

والكفور : مَنْ كفرَ نَعَمَ الله وَجَحَدَهَا .

وما دام هناك الخَوَان والكُفُور فلا بُدَّ للسماء أن تُؤيِّدَ رسولها ،
 وأن تنصره فى هذه المعركة أولاً ، بأن تاذنَ له فى القتال ، ثم تأمره
 بأخذ العُدَّة والأسباب المؤدية للنصر ، فإن عَزَّتْ المسائل عليكم ، فإنا
 معكم أُوَيْدُكُمْ بجنود من عندى .

(١) الذرُّ فى اللغة : صفار النمل ، وأحدثها ذُرَّةٌ . وَثَرَّ اللهُ الخلق فى الأرض : نشرهم .
 والذرية : قطيعة منه ، وهى منسوبة إلى الذر الذى هو النمل الصفار . [لسان العرب -
 مادة : ذور] .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٢ / ٢٦١) : « وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم
 عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وفى بعضها الاستشهاد
 عليهم بأن الله ربهم .. وقد قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو
 قطرهم على التوحيد » .

وقد حدث هذا في بدء الدعوة ، فأيد الله نبيه بجنود من عنده ^(١) ، بل أيده حتى بالكافر المعاند : ألم يكن دليل ^(٢) رسول الله في الهجرة كافراً ؟ ألم ينصره الله بالحمام وبالعنكبوت وهو في الغار ؟ ألم ينصره بالأرض التي ساخت تحت أقدام فرس « سُرَاقَة » ^(٣) الذي خرج في طلبه ؟

هذه جنود لم نرها ، ولم يؤيد بها رسول الله ﷺ إلا بعد أن استنفد أسبابه ، ولو أراد سبحانه لطوع لرسوله هؤلاء المعاندين ، فما رفع أحد منهم رأسه بعناد لمحمد ، إنما الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعطيه طواعية ويخضع له القوم ، ألم يقل سبحانه وتعالى : ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [الشعراء]

وقلنا : إن الله تعالى يريد أن يخضع قلوب عبادِه لا قلوبهم ، فلو أخضعهم الله بآية كونية طبيعية كالريح أو الصاعقة أو الخسْف ، أو غيره من الآيات التي أخذت أمثالهم من السابقين لقالوا : إنها آفات طبيعية جاءتنا ، لكن جعل الله بين الفريقين هذه المواجهة ، ثم يسر لحزبه وجنوده أسباب النصر .

(١) قال تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ رَبُّكُمْ بِأَنِّي مُدْعِمٌ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسِلِينَ ﴾ (٢) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَوَعَدَ لَكُمْ وَمَا تُنصِرُونَ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ .. ﴾ [الأنفال] . وفي آيات أخرى يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنَّا مُدْعِمٌ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسِلِينَ ﴾ (٣) بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فُرُوجِهِمْ هُنَا يُبَدِّلُكُمْ رَبُّكُمْ بِغَفَصَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران] .

(٢) هو عبد الله بن أرفط ، وهو رجل من بني النذل بن بكر ، وكانت أمه امرأة من بني سهم ابن عمرو ، وكان مشركاً يدلهم على الطريق ، فدفعوا إليه راحلتيهما ، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما . [سيرة ابن هشام ٤٨٥/٢] .

(٣) هو : سُرَاقَة بن مالك بن جعشم المديلي الكتاني ، صحابي ، له شعر ، كان ينزل قديماً ، كان في الجاهلية قاطئاً (قصاصاً للآثر) أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر الرسول ﷺ حين خرج إلى الغار مع أبي بكر . أسلم بعد غزوة الطائف سنة ٨ هـ . توفي ٢٤ هـ . [الأعلام للزركلي ٨٠/٣] .

قال سبحانه : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَصْرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١٤)
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَلِإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٣٩)

ودفاع الحق سبحانه عن الحق يأخذ صوراً متعددة ، فأول هذا الدفاع : أَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي أَنْ يِقَاتِلُوا . ثانياً : أمرهم بإعداد القوة للقتال : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ .. ﴾ (٦٥) [الأنفال]
والمراد أَنْ يَأْخُذُوا بِكُلِّ سَبَابِ النَّصْرِ عَلَى عَدُوِّهِمْ ، وَأَنْ يَسْتَنْفِدُوا كُلَّ مَا لَدَيْهِمْ مِنْ وَسَائِلٍ ، فَإِنْ اسْتَنْفَدْتُمْ وَسَائِلَكُمْ ، اتَّخَذَ أَنَا بَجُنُودٍ مِنْ عِنْدِي لَا تَرَوْنَهَا ، فَلَيْسَ مَعْنَى أَنْ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَدْخُلَ السَّمَاءُ لِحَمَايَتِهِمْ وَهُمْ جَالِسُونَ فِي بَيْوتِهِمْ ، لَا إِنَّمَا يَأْخُذُونَ بِأَسْبَابِ الْقُوَّةِ وَيَسْعَوْنَ وَيُيَادِرُونَ هُمْ أَوَّلًا إِلَى سَبَابِ النَّصْرِ .

ومعنى ﴿ أَذِنَ .. ﴾ (٣٩) [الحج] أنهم كانوا ينتظرون الأمر بالقتال ، ويستشرفون للنصر على الأعداء ، لكن لم يُؤْذَنَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ لَهُمْ أَنْ يِقَاتِلُوا أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٣٩) [الحج]

وعلة القتال أنهم ظلموا ، لذلك أمرهم ربهم - تبارك وتعالى - أَنْ يِقَاتِلُوا ، لَكِنْ لَا يَعْتَدُوا ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١٩٠) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ .. ﴾ (١٩١) [البقرة]

إذن : أمرهم أولاً بالصبر ، وفي المرحلة الأولى بأن يقاتلوا لردّ العدوان ، وللدفاع عن أنفسهم دون أن يعتدوا ، وفي المرحلة الثانية سيقول لهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٧٣) [التوبة]

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٢٩) [الحج] بأسباب يُمكنهم منها ، أو بغير أسباب فتاتهم قوة خفية لا يرونها ، وقد راوا نماذج من ذلك فعلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الصُّلُوحُ وَبِيعَ صَلَواتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيْسَ نَصْرُكَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ بِرَبِّ اللَّهِ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٩﴾ ﴾

فلو أنهم أُخرجوا بحقٍّ كان فعلوا شيئاً يستدعى إخراجهم من ديارهم ، كان خدشوا الحياء ، أو هددوا الأمن ، أو أجزموا ، أو خرجوا على قوانين قبائلهم لكان إخراجهم بحقٍّ .

إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيئاً ، وليس لهم ذنب ﴿ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا

(١) البيعة : كنيسة النصارى ، والجمع بيع ، قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير . وقال أيضاً : الصوامع : التي تكون فيها الرهبان ، والبيع : مساجد اليهود . وصلوات : كنائس النصارى ، والمساجد : مساجد المسلمين . [الدر المنثور للسيوطي ٥٩/٦] .

رَبُّنَا اللَّهُ .. ﴿٤٥﴾ [الحج] هذه المقولة اعتبرها القوم ذنباً وجريمة تستحق أن يخرجوهم بها من ديارهم .

كما قال سبحانه في أهل الأخدود : ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (أ)﴾ [البروج]

وفى آية أخرى : ﴿هَلْ تَتَّقُونَ مِنْهَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ .. (٥٩)﴾ [المائدة]
وفى قصة لوط عليه السلام : ﴿قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَظْهَرُونَ (٥٦)﴾ [النمل]

إذن : أخرجوهم ، لا لأنهم أهل نجاسة ومعصية ، إنما لأنهم أناسٌ يتظهرون ، فالطهارة والعفة جريمتهم التي يُخْرِجُونَ من أجلها !! كما تقول : لا عيبٌ فى فلان إلا أنه كريم ، أو تقول : لا كرامةٌ فى فلان إلا أنه لصٌ . فهذه - إذن - صفة لا تمدح ، وتلك صفة لا تدم .

لقد قلب هؤلاء الموازين ، وخالفوا الطبيعة السوية بهذه الأحكام الفاسدة التى تدل على فساد الطباع ، وأى فساد بعد أن قلبوا المعايير ، فكروها ما يجب أن يُحِب ، وأحبوا ما يجب أن يكره ؟ ولا ادلٌ على فساد طبائعهم من عبادتهم لحجر ، وتركهم عبادة خالق السماوات والأرض .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا .. (٤٥)﴾ [الحج]

وفى آية أخرى يُبيِّن الحق سبحانه نتيجة انعدام هذا التدافع : ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُسَدَتِ الْأَرْضُ .. (٢٥١)﴾ [البقرة]

والفساد إن حدث بين الناس فى حركة الحياة فيمكن أن يُعوَّض ويتدارك ، أما إن تعدى الفساد إلى مقومات اليقين الإيمانى فى الأرض

فكره الناس ما يربطهم بالسماء ، وهدموا أماكن العبادة ، فهذه الطامة والفساد الذى لا صلاح بعده ، فكان الآيتين تصوران نوعاً من الإيغال فى الفساد ، والاتضاع فى الجرائم .

وتفسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع ، كيف ؟ هَبْ أَنْ ظالماً مستبداً فى بلد ما يستعبد الناس ويمتص خيراتهم بل ودماءهم دون أن يردّه أحد ، لا شك أن هذا سيحدث فى المجتمع تهاوئاً وفوضى ، ولن يجتهد أحد فوق طاقته ، ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية الفساد فى الأرض .

فإن قلنا : هذا فساد بين الناس فى حركة حياتهم يمكن أن يصلح فيما بعد ، فما بالك إن امتد الفساد إلى أماكن الطاعات والعبادات ، وقطع بين الناس الرباط الذى يربطهم بالسماء ؟

إن كان الفساد الأول قابلاً للإصلاح ، ففساد الدين لا يصلح ، لأنك خربت الموازين التى كانت تُنظم حركة الحياة ، فاصبح المجتمع بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ .. ﴾ [الحج] جاءت قضية عامة لكل الناس ، فلم يخص طائفة دون أخرى ، فلم يقل مثلاً : لولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين ، إنما قال مُطلق الناس ؛ لأنها قضية عامة يستوى فيها الجميع فى كل المجتمعات .

كذلك جاءت كلمة (بعض) عامة ؛ لتدل على أن كلا الطرفين صالح أن يكون مدفوعاً مرة ، ومدفوعاً عنه أخرى ، فهُمْ لبعض بالمرصاد : مَنْ أفسد يتصدى له الآخر ليوقفه عند حدّه ، فليس المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .. ﴾ [الزخرف] دون أن يُحدّد أيّهما مرفوع ، وأيّهما مرفوع عليه ؛ لأن كلاّ منهما مرفوع فى شيء ، ومرفوع عليه فى شيء آخر ؛ ذلك لأن العباد كلهم عيال الله ، لا يُحابى منهم أحداً على أحد .

انظر الآن إلى قوة روسيا فى الشرق وقوة أمريكا فى الغرب ، إنهما مثال لقوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ .. ﴾ [الحج] فكلّ منهما تقف للأخرى بالمرصاد ، ترقبها وترصد تحركاتها وتقدّمها العسكرى ، وكان الله تعالى جعلهما لحماية سلامة الآخرين أن تقف كلّ منهما موقفَ الحذر والخوف من الأخرى .

وهذا الخوف والترقّب والإعداد هو الذى يمنع اندلاع الحرب بينهما ، فما بالك لو قامت بينهما حرب أسفرت عن منتصر ومهزوم ؟ لا بدّ أن المنتصر سيعيثُ فى الأرض فساداً ويستبد بالآخرين ، ويستشرى ظلّمه لعدم وجود مَنْ يُردّعه .

ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يكيّد الظالمين بالظالمين بكلّ ألوانهم وفنونهم ، ويؤدّب الظالم بمنّ هو أشدّ منه ظلّماً ؛ ليظلّ أهل الخير بعيدين عن هذه المعركة ، لا يدخلون طرفاً فيها ؛ لأن الأخيار لا يصمدون أمام هذه العمليات ، لأنهم قوم رفاق القلوب ، لا تناسبهم هذه القسوة وهذه الغلظة فى الانتقام .

اقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُؤَكِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام]

وهكذا يؤفّر الله أهل الخير ، ويحقن دماءهم ، ويريح أوليائهم من مثل هذه الصراعات الباطلة .

لذلك لما دخل النّبى ﷺ مكة دخولَ المنتصر ، بعد أن أخرجه

قومه منها ، وبعد أن فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل ، كيف دخلها وهو القائد المنتصر الذي تمكّن من رقاب أعدائه ؟

دخل رسول الله ﷺ مكة مُطاطيء الرأس ، حتى لتكاد رأسه تلمس قربوس^(١) السرج الذي يجلس عليه ، تواضعاً منه ﷺ ، ومع ذلك قال أبو سفيان لما رأى رسول الله في هذا الموقف ، قال للعباس : لقد أصبح مُلكُ ابن أخيك عظيماً^(٢) .

وبعد أن تمكّن رسول الله من كفار مكة ، وكان باستطاعته القضاء عليهم جميعهم ، قال : « يا معشر قريش ، ما تظنّون أني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : فاذهبوا فانتم الطلقاء »^(٣)

فأي رحمة هذه ؟ وأيّ لين هذا الذي جعله الله في قلوب المؤمنين ؟ وهل مثل هذا الدين يُعارض ويُصَرَف عنه ؟

إذن : يُسلّط الحق - تبارك وتعالى - الأشرار بعضهم على بعض ، وهذه آية نراها في الظالمين في كل زمان ومكان ، ويجلس الأخير يرقبون مثل هذه الصراعات التي يهلك الله فيها الظالمين بالظالمين .

(١) القربوس : حشو الهرج . وحشو كل شيء : اعوجاجه . فحشو الرجل والسرّج : كل عود معوج من عيبه . [لسان العرب - مادتا : قريس ، حنا] . وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٤٠٥/٤) « أن رسول الله ﷺ كان يضع رأسه تواضعاً لله ، حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى إن عثوته (طرف لحيته) ليكاد يمسّ واسطة الرجل » .
(٢) قال أبو سفيان حين مرّت أمامه جيوش المسلمين يوم فتح مكة : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاعة ، والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح مُلكُ ابن أخيك الفداء عظيماً . قال العباس : يا أبا سفيان إنها النبوة . قال : فتعم إذن .

(٣) قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطابه على باب الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر وعده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى أن قال : ما ترون أني فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : فاذهبوا فانتم الطلقاء » [السيرة النبوية لابن هشام ٤١٢/٤] .

ثم يقول سبحانه وتعالى : ﴿لَهَدَمْتُ صَوَامِعَ وَبَيْعَ ..﴾ (٤٦) [الحج]
صوامع جمع صومعة ، وهى مكان خاص للعبادة عند النصارى ،
وعندهم مُتَعَبِدٌ عام يدخله الجميع هو الكنائس ، أما الصَّومُعة فهى
مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة ، ولا تكون الصَّومُعة
فى حضر ، إنما تكون فى الجبال والادوية ، بعيداً عن العمران لينقطع
فيها الراهب عن حركة حياة الناس ، وهى التى يسمونها الاديرة
وتوجد فى الاماكن البعيدة .

وقد حرم الإسلام الرهبانية بهذا المعنى ؛ لانها رهبانية ما شرعها
الله ، كما قال سبحانه : ﴿وَرَهْبَانِيَّةً^(١) ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ..﴾ (٢٧) [الحديد]

ومعنى : ﴿وَبَيْعَ ..﴾ (٤٦) [الحج] البيع هى الكنائس .
فالحق - سبحانه وتعالى - ما نعى عليهم الانقطاع للعبادة ، لكن
نعى عليهم انقطاعهم عن حركة الحياة ، وأسباب العيش ؛ لذلك قال :
﴿فَمَا رَعَوْهَا^(٢) حَقَّ رِعَايَتِهَا ..﴾ (٢٧) [الحديد]

وقد أباح الإسلام أيضاً الترهّب والانقطاع للعبادة ، لكن شريطة
أن تكون فى جُلُوة يعنى : بين الناس ، لا تعتزل حركة الحياة ، إنما
تعبّد الله فى كل حركة من حركات حياتك ، وتجعل الله تعالى دائماً
فى بالك وتُصَنَّب عينيك فى كُلِّ ما تاتى ، وفى كل ما تدع ، إذن :

(١) الترهّب : التعمّد ، كانوا يترهبون بالتخلّى من أشغال الدنيا ، وترك ملاذها والزهد فيها ، والمزلة
عن أهلها وتعمّد مشاقها ، حتى إن منهم من كان يخصى نفسه ويضع للسلسلة فى عنقه وغير
ذلك من أنواع التعذيب ، والراهب : هو المتعبّد فى الصومعة . [لسان العرب - مادة : رهب] .
(٢) أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام وهذا لم لهم من وجهين : أحدهما : الابتداء فى دين الله
ما لم يامر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقرّبهم إلى الله عز
وجل . قاله ابن كثير فى تفسيره (٢١٥/٤) .

هناك فَرَّقَ بين مَنْ يَعْبُدُ اللهَ فِي خُلُوتِهِ ، وَمَنْ يَعْبُدُ اللهَ فِي جَلُوتِهِ .

لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - قال عن الرجل الذى لازم المسجد للعبادة وعرف أن أخاه يتكفل به ويُنفق عليه ، قال : أخوه أعبد منه . كيف ؟

قالوا : لأنك تستطيع أن تجعل من كل حركة لك فى الحياة عبادة ، حين تُخلص النية فيها لله عز وجل . ولك أن تقارن بين مؤمن وكافر ، كلاهما يعمل ويجتهد ليُقَوِّتَ نفسه وأهل بيته ، ويحيا الحياة الكريمة ، وهذا هدف الجميع من العمل ، لكن لو أن المؤمن اقتصر فى عمله على هذا الهدف لاستوى مع الكافر تماماً .

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمن فى نيته وضميره ، المؤمن يفعل على قَدَر طاقته ، لا على قَدَر حاجته ، ثم يأخذ ما يحتاج إليه ويُنفق من الباقي ويتصدق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ ﴾ [المؤمنون] هل يعنى : مُؤَدُّون فقط ؟ لا ، بل إن المؤمن يتحرك ويعمل ويسعى ، وفى نيته مَنْ لا يقدر على السَّعى والعمل ، فكانه يُقبل على العمل ويجتهد فيه ، وفى نيته أن يعمل شيئاً لله بما يفيض عن حاجته من ناتج عمله وهذا ما يُمَيِّزُ المؤمن فى حركة الحياة عن الكافر .

وأذكر مرة أننا جئنا من الريف فى الشتاء فى الثلاثينيات لزيارة سيدنا الشيخ الحافظ التيجانى ، وكان مريضاً - رحمه الله ورضى الله عنه - وكان يسكن فى حارة ، وفضلنا أن نأخذ (تاكسى) يُوصِلُنَا بدل أن نمشى فى وحل الشتاء ، وعند مدخل الحارة رفض سائق

(التاكسي) الدخول وقال : إن أجرة التوصيل لا تكفى لغسيل السيارة وتنظيفها من هذا الوَحْل ، وبعد إلحاح وافق وأوصلنا إلى حيث نريد ، فأعطيناه ضِعْفَ أجرته ، لكنى قبل أن أنصرف قلتُ له : أنت لماذا تعمل على هذا (التاكسي) ولماذا تتعب ؟ قال : من أجل مصالحي ومصالح أولادى ، فقلت له : وما يُضيرك إن زِدْتَ على ذلك وجعلتَ فى نيتك أن تُيسّرَ بعملك هذا على الناس ؟ فاهتمَّ الرجل ولبسته الكلمة فقال : والله لا أريدُ راكباً أبداً .

ومعنى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلرُّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون] لم يقل مؤدون ؛ لأن ﴿فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون] تعنى : أن نيتهم فى الفعل أن يفعلوا على قَدْر طاقاتهم ويجتهدوا لتوفير شيء بعد نفقاتهم يتصدقون منه .

إذن : حرّم الإسلام الرهبانية التى تحرّم المجتمع من مشاركة الإنسان فقال ﷺ : « لا رهبانية فى الإسلام »^(١) لأنه اعتبر كل حركة مقصود منها صالحُ المجتمع كله حركةً إيمانية عبادية ، ومن هنا كان العمل عبادة .

وقد وضع العلماء شروطاً لمن أراد الانقطاع للعبادة : أولها : ألا يأخذ نفقته من أحد ، بمعنى أن يعمل أولاً ليوفّر احتياجاته طوال فترة انقطاعه ، وصدق (إقبال) حين قال :

(١) قال العجلونى فى كشف الخفاء (٣١٥٤) : « قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ ، لكن فى حديث سعد بن أبى وقاص عند البيهقى « إن الله أبذلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » . وقد أخرج أحمد فى مسنده (٢٢٦/٦) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « إن الرهبانية لم تكتب علينا » .

لَيْسَ زُهْدًا تَصُوفُ مَنْ تَقَى   فَرَّ مِنْ غَمْرَةِ الْحَيَاةِ بَدِينِ
 إِنَّمَا يُعَرِّفُ التَّصَوُّفُ فِي الْـ   سُوقِ بِمَالٍ وَمَطْعٍ وَفُتُونِ
 ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَصَلَّوْا ۖ ۝٤١ ﴾ [الحج] وهذه لليهود يُسْمُونَ
 مكان التعبد : صَلَواتًا . لكن ، لماذا لم يرتبها القرآن ترتيباً زمنياً ،
 فيقول : لهدمت صلوات و صوامع وبيع ؟ قالوا : لأن القرآن يُؤرِّخُ
 للقريب منه فالأبعد .

﴿ وَمَسَاجِدُ ۖ ۝٤٢ ﴾ [الحج] وهذه للمسلمين ﴿ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ
 كَثِيرًا ۖ ۝٤٣ ﴾ [الحج]

وما دام الحق سبحانه ذكر المساجد بعد الفعل ﴿ لَهْدِمْتَ ۖ ۝٤٠ ﴾
 [الحج] فهذا دليل على أنه لا بُدَّ أن يكون للمسلمين مكان يُحْكِرُ
 للعبادة ، وَإِنْ جُعِلَتْ الأرض كلها لهم مسجداً وطهوراً ، ومعنى ذلك
 أَنْ تَصَلِيَ فِي أَىْ بَقْعَةٍ مِنَ الأرض ، وَإِنْ عُدِمَ الماءُ تَتَطَهَّرُ بِتَرَابِهَا ،
 وبذلك تكون الأرض مَحَلًّا للعبادة وَمَحَلًّا لحركة الحياة وللعمل
 وللسَّعْيِ ، فيمكنك أَنْ تَبَاشِرَ عَمَلَكَ فِي مَصْنَعِكَ مِثْلًا وَتُصَلِّيَ فِيهِ ،
 لكن الحق سبحانه يريد منا أَنْ نُخَصِّصَ بَعْضَ أَرْضِهِ لِيَكُونَ بَيْتًا لَهُ
 تَنْقَطِعُ مِنْهُ حَرَكَةُ الْحَيَاةِ كُلِّهَا ، وَيُوقَفَ فَقَطْ لَامُورِ الْعِبَادَةِ .

لذلك قَالَ ﷺ : « مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ ^(١) بَنَى
 اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » ^(٢) .

(١) القطا : طائر ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِثِقَلِ مَشْيِهِ . [لسان العرب - مادة : قطا] ومفحص القطاة :
 حيث تُفَرَّغُ فِيهِ مِنَ الْأَرْضِ . وَالْأَفْحُوصُ : مَبِيزُ الْقَطَا لِأَنَّهَا تَلْحَصُ الْمَوْضِعَ ثُمَّ تَبْيِضُ
 فِيهِ . وَكَذَلِكَ هُوَ لِلدَّجَاجَةِ [لسان العرب - مادة : فمحص] .

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٤١/١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي حَلِيِّ الْأَوَّلِيَاءِ
 (٢١٧/٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَرٍّ ، وَكَذَا (٢٤/٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .

فَقُولْهُ تَعَالَى : ﴿لَهَيْمَتْ .. وَمَسَاجِدُ ..﴾ (٤٠) [الحج] تدل على مكان خاص للعبادة ولألو اعتُبرت الأرض كلها مسجداً ، فماذا تهدم ؟

وعليه ، فكل مكان تُزاول فيه أمورٌ غير العبادة لا يُعتبر مسجداً ، كما أماكن الصلاة التي يتخذونها تحت العمارات السكنية ، هذه ليست مساجد ، والصلاة فيها كالصلاة في الشارع وفي البيت ؛ لأن المسجد (مكان) وما يُبنى عليه (مكين) .

والمسجدية تعنى : المكان من الأرض إلى السماء ، بدليل أننا في بيت الله الحرام نصلى فوق سطح المسجد ، ونتجه لجو الكعبة ، لا للكعبة ذاتها ، لماذا ؟ لأن جو الكعبة إلى السماء كعبة ، وكذلك لو كنا في مضايء أو في مناجم تحت الأرض ؛ لأن ما تحت الكعبة من الأرض كعبة . وكذلك في المسعى إذا ضاق الدور الأول يسعى الناس في الثاني وفي السطح ، لأن جو المسعى مسعى .

إذن : المسجد ما حُكر للعبادة ، وخُصص للمسجدية من أرضه إلى سمائه ، وهذا لا يمارس فيه عمل دنيوى ولا تُعقد فيه صفقة .. إلخ .

أما أن نجعل المسجد تحت عمارة سكنية ، وفوق المسجد مباشرة يباشر الناس حياتهم ومعيشتهم بما فيها من هرج ولَهْر ، حلال وحرام ، وطهارة ونجاسة ، ومعاشرة زوجية .. إلخ فهذا كله يتنافى مع المسجدية التي جعلها الله حُكراً للعبادة من الأرض إلى السماء . فلنسَمِّ هذه الأماكن : مُصَلًى . ولا نقول : مسجد .

ثم يصف الحق سبحانه المساجد بقوله : ﴿يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً ..﴾ (٤١) [الحج] لأن ذُكر الله في المساجد دائم لا ينقطع ، ونحن لا نتحدث عن مسجد ، ولا عن مساجد قُطِر من الاقطار ، إنما المراد

مساجد الدنيا كلها من أقصى الشرق لأقصى الغرب ، ومن الشمال للجنوب .

ولو نظرتَ إلى أوقات الصلوات لرأيتَ أنها مرتبطة بحركة الفلك وبالشمس في الشروق ، وفي الزوال ، وفي الغروب ، وباعتبار فارق التوقيت في كل بلاد الله تجد أن ذُكرَ الله دائم لا ينقطع أبداً في ليل أو نهار ، فانت تُؤدِّن للصلاة ، وغيرُك يقيم ، وغيرُك يصلي ، أنت تصلي الظهر ، وغيرُك يصلي الصبح أو العصر ، بل أنت في الركعة الأولى من الصبح ، وغيرُك في الركعة الثانية ، أنت تركع وغيرُك يسجد .

إذن : هي منظومة عبادية دائمة في كل وقت ، ودائرة في كل مكان من الأرض ، فلا ينفك الكون ذاكراً لله . أليس هذا ذُكراً كثيراً ؟ ليست كلمة (الله أكبرُ) دائرة على السنة الخلق لا تنتهي أبداً ؟

ثم لما كان دَفَعُ الله الناسَ بعضهم ببعض يَنْتِجَ عنه معركة تُسْفِر عن منتصر ومنهزم ، قال سبحانه : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ .. ﴾ [الحج] فَإِنْ كَانَ التَّدَافِعُ بَيْنَ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَهِى . وَإِنْ كَانَ بَيْنَ حَقٍّ وَبَاطِلٍ حَكَمَ اللَّهُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ لَا بُدَّ أَنْ تَنْتَهِى بِنُصْرَةِ الْحَقِّ ، وَغَالِباً لَا تَطُولُ هَذِهِ الْمَعْرَكَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ دَائِمٌ فِي حَضَانَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا تَطُولُ الْمَعَارَكُ بَيْنَ بَاطِلٍ وَبَاطِلٍ ، فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَىٰ بِنُصْرَةِ اللَّهِ مِنَ الْآخَرِ ، فَيُظَلُّ كُلُّ مَنَّهُمَا يَطْحَنُ فِي الْآخِرِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَرْبًا سَاخِنَةً كَانَتْ حَرْبًا بَارِدَةً ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّهُ لَا يَوْجَدُ قُوًى لَا هَوَىٰ لَهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْصَلَ فِيهَا ، وَطَالَمَا تَدَخَّلَ الْهَوَىٰ تَسْتَمِرُّ الْمَعْرَكَةُ .

يبقى في القسمة العقلية المعركة بين حق وحق ، وهذه لا وجود لها ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ فِي الْوُجُودِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ تَصَادُمٌ أَبَدًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ .

والحق - تبارك وتعالى - فى نُصْرته لأوليائه يستطيع أن ينصرهم دون حرب ، ويهلك أعداءهم ، لكن الحق سبحانه يريد أن يأخذوا هم بأسباب النصر ؛ لذلك يُعلمهم أصول هذه المسألة ، فيقول سبحانه :

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتُمُوهُمْ ^(١) فَشَدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ .. (٤) ﴾ [محمد]

ومعنى ﴿ أَثْخَتُمُوهُمْ .. (٤) ﴾ [محمد] يعنى : جعلتموهم لا يقدرّون على الحركة ﴿ فَشَدُّوا الْوَتَاقَ .. (٤) ﴾ [محمد] لا تُجهّزوا عليهم ، ولا تقتلّوهم ، إنما شدُّوا قيودهم واستأسروهم ، وهذه من رحمة الإسلام وآدابه فى الحروب ، فليس الهدف القتل وإزهاق الأرواح ثم ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءٌ .. (٤) ﴾ [محمد] مِنَّا إن كان هناك تبادل للأسرى . فانتِ ثَمَنٌ وهو يَمَنٌ . والفداء أن يقدى نفسه .

وكانت هذه المسألة حجة لنا حينما نتحدث عن الرقّ فى الإسلام ، ونرد على هؤلاء الذين يحلو لهم اتهام الإسلام ، ويستخدمون فى ذلك السفسطة والمراوغة اللغوية لإقناع الناس بأن الإسلام ساهم فى نَشْر الرقّ والعبودية .

ونقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنششر لم يُشرّعه الإسلام ، ولم يُوجِّده بداية ، حيث كانت أسباب الرق كثيرة ، وأسباب

(١) أثخنه الجراح : أعجزته عن الحركة أو عن القتال . [القاموس القويم ١٠٦/١] وقال أبو العباس : معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . [لسان العرب - مادة : ثخن] .

الاستعباد متعددة : فَمَنْ تَحَمَّلَ ذَنْبًا وَعَجَزَ عَنْ سَدَادِهِ يُسْتَعْبَدُ لِصَاحِبِ الدين ، وَمَنْ عَمِلَ ذَنْبًا وَخَافَ مِنْ عَقُوبَتِهِ أَخَذَهُ عَبْدًا ، وَمَنْ اخْتَلَفَهُ الاِشْرَارُ فِي الطَّرِيقِ جَعَلُوهُ عَبْدًا .. إلخ .

فلما جاء الإسلام عمل على سَدِّ منابع الرِّقِّ هذه ، وجعل الرِّقَّ مقصوراً على الحرب المشروعة . ثم فتح عدة مصارف شرعية للتخلُّص من الرِّقِّ القائم ، حيث لم يَكُنْ موجوداً من أبواب العتق إلا إرادة السيد في أَنْ يعتق عبده ، فاضاف الإسلام إلى هذا الباب أبواباً أخرى ، فجعل العتق كفارة لبعض الذنوب ، وكفارة لليمين ، وكفارة للظَّهَار^(١) ، وحثَّ على الصدقة في سبيل العتق ، ومساعدة المكاتب الذي يريد العتق ويسعى إليه .. إلخ .

فإذا لم تعتق عبدك ، فلا أقل من أن تطعمه من طعامك ، وتلبسه من ملبسك ، ولا تحمله ما لا يطيق ، وَإِنْ حَمَلْتَهُ فَأَعِنِّهِ ، وكما يقول النبي ﷺ « إِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ »^(٢) .

ونلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسألة الرِّقِّ في الحروب أنهم يقارنون بين الرِّقِّ والحرية ، لكن المقارنة هنا ليست كذلك ،

(١) ظاهر من امرأته ، قال لها أنها عليه كظهر أمه أو أخته أو غيرها من المحرمات فيحرمها ولا يطلقها ، وكان العرب يفعلون ذلك إيذاءً لهن وإضراراً فلما اشتكت الزوجة التي ظاهرها زوجها للنبي ﷺ نزلت الآيات تنظم الظهار ، فإما طلاق أو كفارة كبرى إذا رغب في العودة إلى زوجته عقوبة له على الظهار ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا مِنْهُنَّ إِذَا ظَاهَرَهُنَّ لَأَنَّ لَهُنَّ الْآيَاتِ وَلَهُنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [المجادلة]

الكفارة الكبرى إما : تحرير رقبة - صيام شهرين متتابعين - إطعام ستين مسكيناً .

(٢) عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « إِنْ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُوكُمْ ، جِطَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، لِمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعَمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا تَكْلُفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاُذْنِبُوا » أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٤٥) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٦٦١) كتاب الإيمان .

المقارنة هنا بين الرق والقتل ؛ لأنه لا يُسْتَرَقُ إِلَّا مَنْ قَدَرَ الْمَسْتَرَقُ عليه وتمكّن منه فى المعركة ، وكان باستطاعته قتله ، لكن رحمة الله بعباده منعت قتله ، وأباحته أخذه رقيقاً ، فالنفعية للمقاتل المنتصر يقابلها حقن دم الآخر ، ثم بعد انتهاء الحرب نحت على عتقه ، ونفتح له أبواب الحرية .

إنن : لا تقارن بين عبد وحر ، إنما قارن بين العبودية والقتل :
أيهما أقل ضرراً ؟

لذلك قال تعالى : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَصْرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورُ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝١٤ وَيَذْهَبُ غِيظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝١٥ ﴾ [التوبة]

هذه نتائج ست للامر ﴿ قَاتِلُوهُمْ .. ۝١٤ ﴾ [التوبة] وجواب الامر مجزوم بالسكون كما فى (يُعَذِّبُهُمْ) ومجزوم بحذف حرف العلة كما فى (وَيُخْزِيهِمْ) ، والخزى لانهم كانوا مغترين بقوتهم ، ولديهم جبروت مفتعل ، يظنون ألا يقدر عليهم أحد ، وكذلك فى : ينصركم ، ويشف ، ويذهب .

ثم قطع السياق الحكم السابق ، واستأنف كلاماً جديداً ، وإن كان معطوفاً على ما قبله فى اللفظ ، وهذا مظهر من مظاهر الدقة فى الاداء القرآنى ، وملحظ لرحمة الله تعالى حتى بالكفار ، فقال تعالى : ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ .. ۝١٥ ﴾ [التوبة] هكذا بالرفع ، لا بالجزم فقطع الفعل (يتوب) عما قبله ؛ لأن الله تعالى لم يشأ أن يشرك بينهم حتى فى جواب الامر .

وحتى على اعتبار أنهم هُزِمُوا ، وكُسِرَت شوكتهم ، وضاعت

هيبتهم ، لعلمهم يفتقون لأنفسهم ، ويعودون للحق ، وهذه من رحمة الله بالكافرين فى معاركهم مع الإيمان .

لكن ، لماذا يتوب الله على الكفار ويرحمهم وهم أعداء دينه وأعداء نبيه ؟ قالوا : لأنه سبحانه وتعالى ربهم وخالقهم ، وهم عباده وعياله ، وهو أرحم بهم ، ومرادات الله فى الخلق أن يكونوا جميعاً طائعين .

لذلك ، يقول سبحانه فى الحديث القدسى : « قالت السماء : يا رب ائذن لى أن أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شرّك ، وقالت الأرض : يا رب ائذن لى أن أخسف بآبن آدم فقد طعم خيرك ومنع شرّك ، وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن أسقط على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شرّك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شرّك » .

فالكون كله ناظم على الكافرين ، متمرّد على العصاة ، مغتاض منهم ، فماذا قال الحق - تبارك وتعالى - لهم ؟ قال سبحانه : « دعونى وخلقى ، لو خلقتهم لرحمتهم ، فإن تابوا إلىّ ، فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم » .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَيَنْصَرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ ۝١٠ ﴾ [الحج] وما دام أن النصر من عند الله فإياكم أن تبحثوا فى القوة أو تقيسوا قوتكم بقوة عدوكم ، فلربك عز وجل جنود لا يعلمها إلا هو ، ووسائل النصر وأنت فى حضارة الله كثيرة تأتيك من حيث لا تحسب وبأهون الأسباب ، أقلّها أن الله يريكم أعداءكم قليلاً ويكثر المؤمنين فى أعين الكافرين ليفت ذلك فى عضدّهم ويرهبهم ويزعزع مغنوياتهم ، وقد يحدث العكس ، فيرى الكفار المؤمنين قليلاً فيجترون عليهم ، ويتقدمون ، ثم تفاجئهم الحقيقة .

إِذَنْ : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ ۞ ﴾ [المدرش] فلا تُعَوِّل فقط على قوتك وتحسب مدى تكافؤك مع عدوك ، دَعَاكَ مِنْ هَذِهِ الْحَسَابَاتِ ، وما عليك إِلَّا أَنْ تُسْتَنْفِدَ وَسَائِطَكَ وَأَسْبَابَكَ ، ثم تدع المجال لأسباب السماء .

وأقلُّ جنود ربك أَنْ يَلْقَى الرَّعْبَ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِكَ ، وهذه وحدها كافية ، وَيُرَوَّى أَنَّهُمْ فِي إِحْدَى الْمَعَارِكِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَغَيَّرَتْ رَائِحَةُ أَفْوَاهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَحْسَسُوا فِيهَا بِالْمَرَارَةِ لَطُولِ فِتْرَةِ الْقِتَالِ ، فَأَخْرَجُوا السَّوَاكَ يَنْظِفُونَ أَسْنَانَهُمْ ، وَيُطَيِّبُونَ أَفْوَاهَهُمْ ، عِنْدَهَا قَالَ الْكَفَّارُ : إِنَّهُمْ يَسْنُونُ أَسْنَانَهُمْ لِيَأْكُلُونَا ، وَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرُونَ .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝٤٠ ﴾ [الحج] عزيز : يعنى لا يُغْلَبُ ، وما دام أَنَّ اللَّهَ تعالى يَنْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ تَنْتَهِيَ الْمَعْرَكَةُ بِالنَّصْرِ مِمَّا خَارَتْ الْقَوَى وَمِمَّا ضَعُفَتْ ، أَلَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ فِي مَكَّةَ ضَعْفَاءَ مُضْطَهَدِينَ ، لَا يَسْتَطِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ الْكَفَّارِ ؟

ولما نزل قول الله تعالى وهم على هذه الحال : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝٤٥ ﴾ [القمر] تعجب عمر^(١) بفراسته وعبقريته : أَيْ جَمَعَ هَذَا الَّذِي سَيُهْزَمُ وَنَحْنُ غَيْرُ قَادِرِينَ حَتَّى عَلَى حِمَايَةِ أَنْفُسِنَا ؟ فَلَمَّا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ : صَدَقَ اللَّهُ ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝٤٥ ﴾ [القمر] فما دام أَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْصُرَكُمْ ، وهذه مسألة

(١) أورده ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبي حاتم (٢٦٦/٤) عن عكرمة قال : « لما نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝٤٥ ﴾ [القمر] . قال عمر : أَيْ جَمَعَ هَذَا ؟ أَيْ أَيْ جَمَعَ يَغْلِبُ ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول : « سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ » فعرفت تأويلها يومئذ .

محكوم بها ألا : ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي .. ﴾ (٧١) [المجادلة]

فإذا ما تَمَّتْ لكم الغَلَبَةُ ، فاعلموا أن لكم دَوْرًا ، ألا وهو :

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمْرُو بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (٤١)

معنى : ﴿ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٤١) [الحج] جعلنا لهم سلطانًا وقوة وغلبة ، فلا يَجْتَرِئُ أحدٌ عليهم أو يَـحْزِـزُهم ، وعليهم أنْ يَعْلَمُوا أن الله ما مَكَّنَّهم ونصرهم لذاتهم ، وإنما ليقوموا بمهمة الإصلاح وينقوا الخلافة الإنسانية في الأرض من كُلِّ ما يُضْعِفُ صلاحها أو يفسده .

لذلك ، سيدنا سليمان عليه السلام كان يركب بساط الريح يحمله حيث أراد ، فداخله شيء من الزهو ، فمال به البساط وأوشك أنْ يَلْقِيَه ، ثم سمع من البساط مَنْ يَقُولُ له : أَمَرْنَا أَنْ نطيعك ما أَمَرَتْ الله .

والممكن في الأرض الذي أعطاه الله البأس والقوة والسلطان ، يستطيع أن يفرض على مجتمعه ما يشاء ، حتى إنْ مَكَّنَ في الأرض بباطل يستطيع أن يفرض باطله ويخضع الناس له ، ولو إلى حين .

لماذا يُنَاطُ بالمؤمن إنْ مَكَّنَ في الأرض ؟

يقول تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ .. ﴾ (٤١) [الحج] ليكونوا دائماً على ذِكْرٍ وولاء من ربهم الذي وهبهم هذا

التمكين ؛ ذلك لأنهم يترددون عليه سبحانه خَمْسَ مرات في اليوم والليلة .

﴿وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ٤١﴾ [الحج] فهذه أسس الصلاح في المجتمع والميزان الذي يسعد به الجميع .

﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤٢﴾ [الحج] يعنى : النهاية إلينا ، وآخر المطاف عندنا ، فمن التزم هذه التوجيهات وأدى دوره المنوط فى مجتمعه ، فيها ونِعْمَتْ ، وَمَنْ أَلْقَاهَا وراء ظهره فعاقبته معروفة .

ثم يُسَلَّى الحق سبحانه رسوله ﷺ حتى لا يهتم بما يفعله قومه من كفر وعناد ومجابهة للدعوة :

﴿وَلِإِنْ يَكْذِبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ٤٣﴾

﴿يَكْذِبُوكَ .. ٤٣﴾ [الحج] يعنى : فى دعوتك فيواجهونك ، ويقفون فى سبيل دعوتك ليبطلوها ، فاعلم أنك لست فى ذلك بدعاً من الرسل ، فقد كُذِّبَ كثير من الرسل قبلك ، وعليك ألا تلاحظ مسألة التكذيب منفصلة عن عاقبته ، نعم : كذب القوم لكن كيف كانت العاقبة ؟ أتركناهم أم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ؟

فلا تحزن ، فسوف يحلُّ بهم ما حلَّ بسابقيهم من المكذِّبين والمعاندين .

وقلنا : إن الرسول يتحمل من مشقة الرسالة وعناء الدعوة على قَدْرِ رسالته ، فكلُّ رسل الله قبل محمد كان الرسول يُرْسَلُ إلى قومه خاصة ، وفى مدة محدودة ، وزمان محدود ، ومع ذلك تعبوا

كثيراً فى سبيل دعوتهم ، فما بالك برسول بُعثَ إلى الناس كافة فى كل زمان وفى كل مكان ، لا شك أنه سيتحمل من التعب والعناء أضعاف ما تحمله إخوانه من الرسل السابقين .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يُعد رسوله ﷺ ويؤننه على تحمل المشاق من بداية الطريق حتى لا تقت فى عَضُدِه حين يواجهها عند مباشرة أمر الدعوة ، يقول له : ليست السيادة أمراً سهلاً ، إنما دونها متاعب وأهوال ومصاعب فاستعد ، كما تنبه ولدك : انتبه ، فالامتحانات ستأتى هذا العام صعبة ، فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة ، فاجتهد حتى تحصل على مجموع مرتفع ، وحين يسمع الولد هذا التنبيه يُجمع تماسكه ، ويجمع تركيزه ، فلا يهتز حين يواجه الامتحانات .

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - نماذج للمكذبين للرسول : ﴿ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴾ (٤٦) [الحج]

ثم يقول تعالى :

﴿ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ (٤٧) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٨)

نلاحظ هنا أن الحق سبحانه ذكر المكذبين ، إلا فى قصة موسى فذكر المكذب ، فلم يقل : وقوم موسى بل قال : وكذب موسى ، لماذا ؟ قالوا : لأن مهمته كانت أصعب حيث تعرض فى دعوته لمن ادعى الألوهية ذاتها .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ .. ﴾ (٤٨) [الحج] أمليت : أمهنت حتى ظنوه إهمالاً ، وهو إهمال بأن يعد الله لهم ، ويطيّل

فى مدتھم ، لا إكراماً لهم ، ولكن لياخذھم بعد هذا أخذ عزيز مقتدر ،
وفى آية أخرى يوضح لنا هذه البرقية المختصرة ، فيقول سبحانه :

﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ خَيْرَ لَأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۖ﴾ (١٧٨)

[آل عمران]

وفى هذا المعنى يقول أيضاً : ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (٥٥)

[التوبة]

إذن : لا تغتر بما فى أيديهم : لأنه فتنة ، حتى إذا أخذهم الله كانت حسرتهم أكبر ، فمن عدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها ، ولا يألم لفقدھا .

وقد حدث شيء من هذا فى أيام سعد زغلول ، وكان أحد معارضيه يشتمه ويتطاول عليه ، لكن قوجى الجميع بأنه يؤليه منصباً مرموقاً فى القاهرة ، فتعجب الناس وسألوه فى ذلك فقال : نعم ، وضعته فى هذا المنصب ليعرف العلو والمنزلة حتى يتحسّر عليها حين تُسلب منه ، وتكون أنكى له . يعنى : يرفعه إلى أعلى حتى يهوى على رقبته ، لأنه ما فائدة أن توقعه من على الحصيرة مثلاً ؟!!

ثم يقول تعالى : ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (٤٤) [الحج] الحق سبحانه يلقى الخبر فى صورة استفهام لتقول أنت ما حدث وتشهد به . والمراد : أعاقبناهم بما يستحقون ؟

والنكير : هو الإنكار على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة ، كالذى يكرمك ويؤاسيك ويبشّ فى وجهك ويصدق عليك ، ثم يقطع عنك هذا كله ، فنقول : لماذا تنكر لى فلان ؟ . يعنى : قطع عنى نعمته .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينتزع منّا الإقرار بقدرته تعالى على عقاب أعدائه ومكذّبه رسله ، وهذا المعنى جاء أيضاً فى

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرُمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ (٢١) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٢٥﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٢٦﴾ عَلَى الْأَرَاكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٧﴾ هَلْ لَّوْبُ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٨﴾ [المطففين] يعنى : هل جُوزَى الكفار بما عملوا ؟ وهل استطعنا أن نعاقبهم بما يستحقون من العذاب ؟

﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ (٢٩) [الحج] أى : إنكارى لموقفهم من عدم أداء حقوق النعمة فبدلها الله عليهم نقمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا
خَآوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْرِئُ مَعْطَلَةٍ وَاقَصِرٌ مَّشِيدٌ ﴿١٥﴾ ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ .. ﴾ (١٥) [الحج] (كَأَيِّن) أداة تدل على الكثرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كَمْ أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ . تعنى مرات عديدة تفوق الحصر ، فهي تدل على المبالغة فى العدد والكمية ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ .. ﴾ (١٤٦) [آل عمران] والقرية^(١) : اسم للمكان ، وحين يهلك الله القرية لا يهلك المكان ، إنما يهلك المكين فيه ، فالمراد بالقرية أهلها ، كما ورد فى قوله تعالى : ﴿ وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ^(٢) الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. ﴾ (٨٧) [يوسف] أى : أسأل أهل القرية .

(١) القرية : البلدة الكبيرة تكون أقل من المدينة ، أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية . [القاموس القويم ٢ / ١١٥] .

(٢) قال قتادة : المراد بالقرية هنا مصر . فكله ابن كثير فى تفسيره (٢ / ٤٨٧) والقرطبي فى تفسيره (٥ / ٣٥٨) وقالوا : وقيل قرية من قراها نزلوا بها وامتناروا منها . لفظ القرطبي .

ويحتمل أن يكون المعنى : اسأل القرية تُجِبُكَ ، لأنك لو سألت أهل القرية فلربما يكذبون ، أمّا القرية فتسجل الأحداث وتُخبر بها كما حدثت .

وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتها ، فيغير معالمها بدليل قوله تعالى : ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا .. ﴾ (٥٧) [النمل]

ومعنى : ﴿ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ .. ﴾ (٤٥) [الحج] أى : بسبب ظلمها ، ولا يُغَيِّرُ الله ما يقوم حتى يُغَيِّرُوا ما بأنفسهم ، وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٧) [النحل]

فهلاك القرى لا بُدَّ أن يكون له سبب ، فلما وقع عليها الهلاك أصبحت ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا .. ﴾ (٤٥) [الحج] الشئ الخاوى يعنى : الذى سقط وتهدم على غيره ، وقوله : ﴿ عَلَى عُرُوشِهَا .. ﴾ (٤٥) [الحج] يدل على عظم ما حلَّ بها من هلاك ، حيث سقط السقف أولاً ، ثم انهارت عليه الجدران ، أو : أن الله تعالى قلبها رأساً على عقب ، وجعل عاليها سافلها .

وقوله سبحانه : ﴿ وَبِثَّرِ مُعَذِّبَةً .. ﴾ (٤٥) [الحج] البثر : هو الفجوة العميقة فى الأرض ، بحيث تصل إلى مستوى الماء الجوفى ، ومنه يُخرجون الماء للشرب وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ .. ﴾ (٧٢) [القصص] أى : البثر الذى يشربون منه .

والبثر حين تكون عاملة ومُستفاداً منها تلاحظ حولها مظاهر

حياة ، حيث ينتشر الناس حولها ، وينمو النبات على بقايا المياه المستخرجة منها ، ويحوم حولها الطير ليرتوى منها ، أما البثر المعطلة غير المستعملة فتجدها خربة ليس بها علامات حياة ، وربما تسفر^(١) عليها الرياح ، وتطمسها فتعطل وتهجر ، فالمراد معطلة عن أداء مهمتها ، ومهمة البثر السقيا .

﴿وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾ [الحج] القصر : اسم للمأوى الفخم ؛ لأن المأوى قد يكون خيمة ، أو فسطاطاً ، أو عريشة ، أو بيتاً ، أو عمارة . وعندما يرتقى الإنسان فى المأوى فيبنى لنفسه شيئاً خاصاً به ، لكن لا بد له أن يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه ، أما القصر فيعنى مكان السكن الذى يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه ، بحيث لا تحتاج إلى الخروج منه ، يعنى : بداخله كل مقومات الحياة . ومنه : سميت المور مقصورات فى قوله تعالى : ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ [الرحمن] يعنى : لا تتعداها ولا تخرج منها .

و ﴿مُشِيدٍ﴾ [الحج] من الشيد ، وهو الجير الذى يستعمل كمونة فى بناء الحجر يعنى : مادة للصق الحجارة ، وجعلها على مستوى واحد ، وقديماً كان البناء بالطوب اللبن ، والمونة من الطين ، أما فى القصور والمساكن الفخمة الراقية فالبناء بالحجر ، والمشيد أيضاً العالى المرتفع ، ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من مكانته ، والارتفاع من ميزات القصور ، ومعلوم أن مقاسات الغرف فى العمارات مثلاً غيرها فى القصور ، هذه ضيقة منخفضة ، وهذه واسعة عالية .

(١) سفت الريح التراب : ذرته ، وقيل : حملته . والسافيا : الريح التى تحمل تراباً كثيراً على وجه الأرض تهجمه على الناس . [لسان العرب - مادة : سفا] .

وفى قوله تعالى ﴿وَقَصِّرْ مُشِيدَ﴾ [٤٥] [الحج] دليل على أن هؤلاء المهلكين كانوا من أصحاب الغنى والنعيم ، ومن سكان القصور ومن عليّة القوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ
ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [٤٦]

السَّيْر : قَطْع مسافات من مكان إلى آخر ، ويسمونه السياحة ،
والحق سبحانه يدعو عباده إلى السياحة في أنحاء الأرض ؛ لأن
للسياحة فائدتين :

فإما أن تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إن كنت في
مكان يضيق بك العيش فيه ، كهؤلاء الذين يسافرون للبلاد الأخرى
للعمل وطلب الرزق .

وإما أن تكون سياحة لأخذ العبرة والتأمل في مخلوقات الله في
ملكه الواسع ليستدل بخلق الله وآياته على قدرته تعالى .

والسياحة في البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات
من بيئة لأخرى ، فهذه حارة وهذه باردة ، وهذه صحراء جرداء وهذه
خضراء لا يوجد بها حبة رمل ، لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى :
﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ..﴾ [١١] [الانعام]

فالعطف فى الآية بـ (ثُمَّ) يدل على أن للسياحة مهمة أخرى ،
هى الاستثمار وطلب الرزق ، وفى الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين
المهمتين ، فحين تذهب للعمل إياك أَنْ تغفل عن آيات الله فى المكان
الذى سافرت إليه ، وَخُذْ مِنْهُ عِبْرَةً كُونِيَة تفيدك فى دينك .

وفى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا ۝١٩ ﴾
[النمل]

العطف هنا بالغاء التى تفيد الترتيب ، يعنى : سيروا فى الارض
لتنظروا آيات الله ، فهى خاصة بسياحة الاعتبار والتأمل ، لا سياحة
الاستثمار وطلب الرزق .

لذلك يقولون فى الامثال : (اللى يعيش ياما يشوف ، واللى
يمشى يشوف أكثر) فكلما تعددت الاماكن تعددت الآيات والعجائب
الدالة على قدرة الله ، وقد ترى منظرًا لا يؤثر فىك ، وترى منظرًا آخر
يهزك ويحرك عواطفك ، وتأملاتك فى الكون .

وقوله : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ۝١٢٦ ﴾ [الحج] تعنى وتؤكد أنهم ساروا
فعلاً ، كما تقول : أفلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلاً ،
وقد حدث أنهم ساروا فعلاً فى البلاد أثناء رحلة الشتاء والصيف ،
وكانوا يمرّون على ديار القوم المهلكين ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْكُمْ
لَتَمُرُّوا عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ۝١٣٧ ﴾ [الصافات]

يعنى : أنتم أهل سَيْر وترحال وأهل نظر فى مصير مَنْ قبلكم ،
فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات الله ؟

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝٤٦ ﴾

[الحج] فما داموا قد ساروا وترحلوا في البلاد ، فكيف لا يعقلون آيات الله ؟ وكيف لا تحرك قلوبهم ؟

ولنا وقفة عند قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا .. ﴾ [الحج] وهل يعقل الإنسان بقلبه ؟ معلوم أن العقل في المخ ، والقلب في الصدر .

نعم ، للإنسان وسائل إدراك هي الحواس التي تلتقط المحسّات يُسمونها تأدياً مع العلم : الحواس الخمس الظاهرة : لأن العلم أثبت للإنسان في وظائف الأعضاء حواساً أخرى غير ظاهرة ، فحين تُمسك بشيئين مختلفين يمكنك أن تُميّز أيهما أثقل من الآخر ، فبأي حاسة من الحواس الخمس المعروفة توصلت إلى هذه النتيجة ؟

إن قلتَ بالعين فدعها على الأرض وانظر إليها ، وإن قلتَ باللمس فلك أن تلمسها دون أن ترفعها من مكانها ، إذن : فأنت لا تترك الثقل بهذه الحواس ، إنما بشيء آخر وبآلة إدراك أخرى هي حاسة العضل الذي يُميّز لك الخفيف من الثقيل .

وحين تذهب لشراء قطعة من القماش تفرك القماش بلطف بين أناملك ، فتستطيع أن تُميّز الثخين من الرقيق ، مع أن الفارق بينهما لا يكاد يُذكر ، فبأي حاسة أدركته ؟ إنها حاسة البين . كذلك هناك حاسة البعد وغيرها من الحواس التي يكتشفها العلم الحديث في الإنسان .

فلما يدرك الإنسان هذه الأشياء بوسائل الإدراك يتدخل العقل ليغربل هذه المدركات ، ويختار من البدائل ما يناسبه ، فإن كان سيختار ثوباً يقول : هذا أنعم وأرق من هذا ، وإن كان سيختار راحة يقول : هذه ألطف من هذه ، إن كان في الصيف اختار

الخفيف ، وإن كان فى الشتاء اختار السميك .

وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر فى الذهن وتقتنع بها ، ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك ، ولا لاختيار بين البدائل ، وعندها تنفذ ما استقر فى نفسك ، وارتحت إليه بقلبك .

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدأ بالقلب ، وما دام استقر المبدأ فى قلبك فقد أصبح دستوراً لحياتك ، وكل جوارحك تخدم هذا المبدأ الذى انتهيت إليه ، واستقر فى قلبك ووجدانك .

لكن ، لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لأن القلب هو الذى يقوم بعملية ضخ سائل الحياة ، وهو الدم فى جميع أجزاء الجسم وجوارحه ، وهذه الجوارح هى أداة تنفيذ ما استقر فى الوجدان ؛ لذلك قالوا : الإيمان محله القلب ، كيف ؟ قالوا : لأنك غربلت المسائل وصفيت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان فى قلبك ، والإيمان أو العقيدة هى ما انعقد فى القلب واستقر فيه ، ومن القلب تمتد العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التى تقوم بالعمل بمقتضى هذا الإيمان ، وما دمت قد انتهيت إلى مبدأ وعقيدة ، فإياك أن تخالفه إلى غيره ، وإلا فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه .

وكلمة ﴿يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج] تدل على أن للعقل مهام أخرى غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل ، فالعقل من مهامه أن يعقل صاحبه عن الخطأ ، ويعقله أن يشرّد فى المتاهات ، والبعض يظن أن معنى عقل يعنى حرية الفكر وأن يشطح المرء بعقله فى الافكار كيف يشاء ، لا ، العقل من عقل الناقة الذى يمنعها ، ويحجزها أن تشرّد منك .

ثم يقول سبحانه : ﴿أَوْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الحج] كيف ولهؤلاء القوم آذان تسمع ؟ نعم ، لهم آذان تسمع ، لكن سماع لا فائدة منه ، فكان الحاسة غير موجودة ، وإلا ما فائدة شيء سمعته لكن لم تستفد به ولم تُوظفه في حركة حياتك ، إنه سماع كعدمه ، بل إن عدمه أفضل منه ؛ لأن سماعك يقيم عليك الحجة .

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج] فعلى الأبصار شيء هين ، إذا ما قيسَ بعمى القلوب^(١) ؛ لأن الإنسان إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع ، وأن يعمل عقله ، وأن يهتدى ، وما لا يراه بعينه يمكن أن يخبره به غيره ، ويصفه له وصفاً دقيقاً وكأنه يراه ، لكن ما العمل إذا عميت القلوب ، والانظار مبصرة ؟

وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوض ، فما البديل إذا عمى القلب ؟ الأعمى يحاول أن يتحسس طريقه ، فإن عجز قال لك : خذ بيدي ، أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟

لذلك ، نقول لمن يففل عن الشيء الواضح والمبدأ المستقر : أعمى قلب . يعنى : طمس على قلبه فلا يعى شيئاً .

وقوله : ﴿الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج] معلوم أن القلوب فى الصدور ، فلماذا جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليؤكد لك على أن المراد القلب الحقيقى ، حتى لا تظن أنه القلب التفكيرى العقلى ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِمْ﴾ [آل عمران]

(١) قال قتادة : البصر النافذ جعل بُلَّةً ومنفعة ، والبصر النافع فى القلب . وقال مجاهد : لكل عين أربعة أعين ، يعنى لكل إنسان أربعة أعين : عينان فى رأسه لدنياه ، وعينان فى قلبه لأخوته ، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماء شيئاً ، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئاً . [تفسير القرطبي ٤٦٠٨/٦]

ومعلوم أن القول من الأفواه ، لكنه أراد أن يؤكد على القول والكلام ؛ لأن القول قد يكون بالإشارة والدلالة ، فالقول بالكلام هو أبلغ أنواع القول وأكده ؛ لذلك قال الشاعر :

جِرَاحَاتُ السَّنَانِ لَهَا التَّنَامُ وَلَا يَلْتَأَمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

ويقولون : احفظ لسانك الذى بين فكّيك ، وهل اللسان إلا بين الفكّين ؟ لكن أراد التوكيد على القول والكلام خاصة ، لا على طرق التفاهم والتعبير الأخرى .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

ألم يقولوا فى استعجال العذاب : ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال]

وقالوا : ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الأعراف]

ولا يستعجل الإنسان العذاب إلا إذا كان غير مؤمن به ، المؤمن بالعذاب - حقيقة - يخاف منه ، ويريد أن يبطئ عنه أو أن ينجو منه . والمعنى : ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ [٤٧] ﴿[الحج] أنهم يظنون أَنَّهُ إِنْ تَوَعَّدَهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ فإِنَّهُ سَيَقَعُ لِقَاؤُهُ . لذلك ، الحق سبحانه

(١) سبب نزول الآية : قال القرطبي فى تفسيره (٦/٤٦٠٩) : « نزلت فى النضر بن الحارث ، وهو قوله : ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الأعراف] . وقيل : نزلت فى أبى جهل بن هشام ، وهو قوله ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال] .

يصحح لهم هذا الفهم ، فيقول : ﴿ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٤٧) ﴾ [الحج] فلا تتعجلوا توعدهم به ، فهو واقع بكم لا محالة ؛ لأنه وعد من الله ، والله لا يخلف وعده ، لكن اعلموا أن اليوم عند الله ليس كيومكم ، اليوم عندهم أربع وعشرون ساعة ، أما عند الله فهو كالف سنة من حسابكم أنتم للأيام .

واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث ، ولا يسع أكثر مما قدر أن يفعل فيه من الأحداث ، أما اليوم عند الله - عز وجل - فيسع أحداثا كثيرة تملا من الزمن ألف سنة من أيامكم ؛ ذلك لأنكم تزاولون الأعمال وتعالجونها ، أما الخالق سبحانه فإنه لا يزاول الأفعال بعلاج ، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : كُنْ فيكون ، ففعلك يحتاج إلى وقت ، أما فعل ربك فبكلمة كُنْ . وقد شاء الحق سبحانه أن يعيش هؤلاء في عذاب التفكير في هذا الوعيد طول عمرهم ، فيُعذَّبون به قبل حدوثه . إذن : لا تظن أن العذاب الذي توعدهم به سيحدث اليوم أو غدا ، لا ؛ لأن حساب الوقت مختلف .

الم تقرأ قول الله تعالى لنبيه موسى - عليه السلام - لما دعا على قومه : ﴿ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ ^(١) وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) ﴾ [يونس]

قال له ربه : ﴿ قَدْ أَجِيتَ دَعْوَتُكُمَا .. (٨٩) ﴾ [يونس]

ويقول المفسرون ^(٢) : حدثت هذه الإجابة لموسى بعد أربعين سنة من دعوته عليهم .

(١) قال الضحاك : صارت دنائيرهم وبرامهم ونحاسهم وحديدهم حجارة منقوشة . [الدر المنثور للسيوطي ٢٨٤/٤] وعزاء لابن أبي حاتم وأبي الشيخ .
(٢) قاله مجاهد فيما أخرجه عنه الحكيم الترمذي . وقال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن المنذر : يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . أوردهما السيوطي في (الدر المنثور : ٢٨٥/٤)

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝﴾ [السجدة]

وتزيد هذه المدة فى قوله سبحانه : ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝﴾ [المعارج] لماذا ؟ لأن الزمن عندكم فى هذه الحالة مُعْطَلٌ ، فأنتم من هَوَّل ما تروون تستطيلون القصير ، ويمر عليكم الوقت ثقيلًا ؛ لذلك تتمنون الانصراف ولو إلى النار .

كما أن صاحب النعيم يستقصر الطويل ، ويمر عليه الوقت كأنه لمح البصر ، ومن ذلك ما تلاحظه من قِصَرِ الوقت مع الاحبة وطوله مع الأعداء وَمَنْ لَا يَهْوَاهُ قَلْبُكَ ، ولهذه المسألة شواهد كثيرة فى شعرنا العربى ، منها قول أحدهم :

حَادِثَاتُ السُّرُورِ تُوزَنُ وَزْنًا   وَالْبَسَائِلُ تُكَالُ بِالْقُفْرَانِ^(١)
وقول الآخر :

لَمْ يَطْلُ لَيْلِي وَلَكِنْ لَمْ أَنْمُ   وَنَفَى عَنِّي الْكَرَى طَيْفُ الْهَمِّ^(٢)
ويقول ابن زيدون :

إِنْ يَطْلُ بَعْدَكَ لَيْلِي فَلَكُمْ   بِتْ أَشْكُو قِصَرَ اللَّيْلِ مَعَكُمْ

(١) القفزان : جمع قفيز وهو من المكايل ، وهو من الأرض قدر مائة وأربعين ذراعًا .
[لسان العرب - مادة : قفز] .

(٢) هذا البيت لبشار بن بُرْد . ذكره أبو على القالى فى الأمالى (١٢٢/١) والكرى : النوم والنماس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُمْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
ثُمَّ أَخَذْتُمُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾﴾

﴿وَكَأَيِّنْ (٤٨)﴾ [الحج] قلنا : تدل على الكثرة يعنى : كثير من القرى ، ﴿أَهْلَيْتُمْ (٤٨)﴾ [الحج] : أهملت ، لكن طول الإمهال لا يعنى الإمهال : لأن الله تعالى يُملئ للكافر ويُمهله لأجل ، فإذا جاء الأجل والعقاب أخذه .

﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُهَا (٤٨)﴾ [الحج] وأخذُ الشيء يتناسب مع قوة الأخذ وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم ، فإذا كان الأخذ هو الله عز وجل ، فكيف سيكون أخذه ؟

فى آية أخرى يوضح ذلك فيقول : ﴿أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ (٤٧)﴾ [الفرق] لا يُقَال ، ولا يمتنع منه أحد ، وكلمة الأخذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَإِلَى الْمَصِيرِ (٤٨)﴾ [الحج] يعنى : المرجع والمآب ، فلن يستطيعوا أن يُفْلِتُوا .

إذن : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين ، كما قال سبحانه : ﴿فَمَهْلٍ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُؤُودًا (٤٧)﴾ [الطارق]

هذا الأجل قد يكون لمدة ، ثم يقع بهم العذاب ، كما حدث فى الأمم السابقة التى أهلكها الله بالخشف أو بالفرق .. الخ ، أما فى أمة محمد ﷺ ، فيكون الإملاء بأحداث سطحية فى الدنيا ، كالذى حل بالكفار من الخزي والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم ، أما العذاب الحقيقى فينتظرهم فى الآخرة .

لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - لنبيه ﷺ : لا تستبطن عذابهم والانتقام منهم في الدنيا ، فما لم تَرَ فيهم من العذاب في الدنيا ستره في الآخرة : ﴿ فَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيكَ فَاِلَيْهَا يَرْجَعُونَ ﴾ (٧٧)

[غافر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ يَتَايَأُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا كَارِزٌ مُّذِيرٌ مُّذِينٌ ﴾ (٤٩)

والإنذار نوع من الرحمة ، لأنك تخبر بشرٌ قبل أوانه ، ليحذره المنذر ، ويحاول أن يُنَجِّي نفسه منه ، ويبتعد عن أسبابه ، فحين أذكرك بالله ، وأنه يأخذ أعداءه أَخَذَ عزيز مقتدر ، فعليك أن تربا بنفسك عن هذه النهاية ، وأن تنجو من دواهي الهلاك .

ومعنى ﴿ مُّذِينٌ ﴾ (٤٩) [الحج] محيط ، لا يترك صغيرة ولا كبيرة.

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (٥٠)

وطالما آمنوا وعملوا الصالحات فقد انتفعوا بالندارة ، وأثمرت فيهم ، فآمنوا بالله إلهاً فاعلاً مختاراً له صفات الكمال المطلق ، ثم عملوا على مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت أَلَمَتْ نفوسهم بشيء من المعاصي ، ويكون لهم رزق كريم . والكريم هو البذل ، كان الرزق نفسه وصل إليهم بكرم وزيادة ، كما أن الكريم هو الذى تظل يده مبسوطة دائماً بالعطاء ، على حد قول الشاعر :

وَإِنِّي أَمْرٌ لَا تَسْتَقِرُّ دِرَاهِمِي عَلَى الْكَفِّ إِلَّا عَابِرَاتِ سَبِيلٍ

فالرزق نفسه كريم ! لانه ممدود لا ينقطع ، كما لو أخذت كوب ماء من ماء جار ، فإنه يحلّ محلّه غيره على الفور ، وهكذا .

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ ٥١

السعى : عمل يذهب إلى غاية ، فإن كان قطع مسافة نقول : سِرْنَا من كذا إلى كذا ، وإن كان في قضية علمية فكرية ، فيعنى : أن الحدث يعمل من شىء بداية إلى شىء غاية .

وَالسَّعَى لَا يُحْمَدُ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ ، وَلَا يُذَمُّ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ ، فإن كان في خير فهو محمود ممدوح ، كالسعى الذي قال الله فيه : ﴿ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴾ [الإسراء] ، وإن كان في شرّ فهو قبيح مذموم ، كالسعى الذي قال الله تعالى فيه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ [٢٠٤] وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [البقرة]

أما السعاية فعادة تأخذ جانب الشر . وتعنى : الوشاية والسعى بين الناس بالنميمة ، تقول : فلان سَعَاءٌ بين الخلق يعنى : بالشر ينقله بين الناس بقصد الأذى ، وهؤلاء إن عَمِلُوا الخير أَخَفَوْهُ ، وإن عَمِلُوا الشر أذاعوه ، وإن لم يعلموا كذبوا .

لذلك ، نقول عمّا ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا آفة الأخذ ، يعنى : الذى سمع الشرّ ونقله وسعى به ، وكان عليه أن يحبسهِ وَيُخْفِيهِ ، حتى لا تنتشر هذه الرذيلة بين الخلق .

وقد وشى واش بهمام بن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيه ، وكان زياد جباراً فقال للواشى : أجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشى بُدّاً من أن يقول : نعم ، فكيف ينكر ما قال ؟! ولعله قال فى نفسه : لعل الله يقضى أمراً يُخرجنى من هذه (الورطة) قبل هذه المواجهة ؟ ثم أرسل زياد إلى ابن همام فأتى به ، وقد جعل زياد الواشى فى مجلسه خلف ستار ، وأنخل همام ، فقال له : يا همام بلغنى أنك هجوتنى ، فقال : كلا ، أصلحك الله ما فعلتُ ، ولا أنت لذلك بأهل ، فكشف زياد الستار وقال : هذا الرجل أخبرنى أنك هجوتنى ، فنظر ابن همام ، فإذا هو صديق له يجالسه ، فقال له :

أَنْتَ أَمْرٌ إِمَّا أَتَمَنْتَكَ خَالِيَا فَخُنْتُ وَإِمَّا قُلْتَ قَوْلًا بِلَا عِلْمٍ
فَأَبَيْتَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا بِمَنْزِلَةِ بَيْنِ الْخِيَانَةِ وَالْإِثْمِ^(١)

يعنى : أنت مذموم فى كل الأحوال ؛ لأنك إما خُنْتَ أمانة المجلس والحديث ولم تحفظ سرّاً فضفضتُ لك به ، وإمّا اختلقتَ هذا القول كذباً وبلا علم .

وعندها خلع زياد على همام الخُلْعَ^(٢) ، لكنه لم يعاقب الواشى ، وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم ، وأن آذانهم قد أخذت على ذلك وتعودت عليه .

(١) أورد الغزالي هذه الآيات فى « إحياء علوم الدين » (١٥٧/٢) ، ولكنه ذكر قصة غير هذه فى مناسبتها ، قال : « سعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة فأنقل زياد على الرجل وقال .. » وذكر الآيات .

(٢) الخُلعة من الثياب : ما خلعه فطرهته على آخر أو لم تطرحه . كل ثوب تخلعه عنك خُلعة . [لسان العرب - مادة : خلع]

ومعنى ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ [الحج] والآيات إما كونية ، كالشمس والقمر ، وإما معجزات ، وإما آيات الأحكام ، وسَعَوْا فيها يعنى : قالوا فيها قَوْلًا باطلاً غير الحق ، كما يسعى الواشى بالباطل بين الناس ، فهؤلاء إِنْ نظروا فى آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة . وَإِنْ شاهدوا معجزة على يد نبيٍّ قالوا : سحر وأساطير الأولين ، وَإِنْ سمعوا آيات الأحكام تَتْلَى قالوا : شعر . وهم بذلك كله يريدون أَنْ يُفسدوا على أهل الإيمان إيمانهم ، ويصدُّوا عن سبيل الله .

ومعنى ﴿مُعَاجِزِينَ﴾ [الحج] جمع لاسم الفاعل معاجز مثل : مقاتل ، وهى من عَاجَزَ غير عجز عن كذا يعنى : لم يقدر عليه ، عَاجَزَ فلانٌ فلاناً يعنى باراه أيهما يعجز قبل الآخر ، فعاجزه مثل باراه ليثبت أنه الأفضل ، ومثل : سابقه ونافسه .

إذن : فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة ، وكلمة نافسه الأصل فيها من النفس الذى نأخذه فى الشهيق ، ونُخرجه فى الزفير ، والذى به يتأكسد الدم ، وتستمر حركة الإنسان ، فإن امتنع التنفس يموت : لأن الإنسان يصبر على الطعام ويصبر على الماء ، لكنه لا يصبر على الهواء ولو لنفس واحد .

وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا العباس رضى الله عنهما : قال عمر للعباس : أتُنافسنى فى الماء ، يعنى : نغطس تحت الماء وننظر أيهما يُعجز الآخر ، ويتحمل عملية توقُّف النفس ، ومثل هذه المنافسة قد يحتال عليها الإنسان إِنْ كتم نفسه وهو فى جَوِّ الهواء ، أما إِنْ نزل تحت الماء حيث ينعدم الهواء ، فكيف سيحتال على هذه المسألة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهواء الذاتى الذى اختزنه كل منهما فى رثته ، ومثل هذه المناقصة توضح أيهما أفسح

صَدْرًا مِنَ الْآخِرِ ، وَأَيُّهَا أَكْثَرُ تَحْمَلًا تَحْتَ الْمَاءِ . هَذِهِ هِيَ الْمَعْجِزَةُ .

فمَعْنَى ﴿سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ.. (٥٦)﴾ [الحج] أَيْ : يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ أَنْ يُعْجِزُونَا ، فَحِينَ نَأْتِيهِمْ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ مُعْجِزٍ يَخْتَلِقُونَ كَلَامًا فَارِغًا لِيُعْجِزُونَا بِهِ ، فَأَتَى يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ ؟ وَأَتَى لَهُمْ أَنْ يَطْعَنُوا بِكَلَامِهِمْ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ ؟

ثُمَّ يُبَيِّنُ جِزَاءَ هَذَا الْفِعْلِ وَهَذِهِ الْمَكَابِرَةُ : ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٥٧)﴾ [الحج] فَهَذَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ قَضِيَّةٌ وَاضِحَةٌ مِنْ أَقْصَرِ الطَّرِيقِ ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يُعْجِزُ اللَّهَ ؟
ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ ^(١) :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتِيَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٢)﴾

(١) سَبَبُ نَزُولِ الْآيَةِ : أَوْرَدَ الْوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ (ص ١٧٨) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (٥٢) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (٥٣)﴾ [النجم] فَالْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ : تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَشَفَاعَتُهُن تَرْجَى . فَفَرَحَ بِذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ وَقَالُوا : قَدْ ذَكَرَ الْهِنْدِيُّ ، فَجَاءَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : أَعْرَضَ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ ، فَلَمَّا عَرَضَ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَلَمْ أَتَكْ بِهِ ، هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ.. (٥٢)﴾ [الحج].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢/٢٢٩) : « قَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ هَهُنَا قِصَّةَ الْغَرَانِيقِ ، وَلَكِنَّهَا مِنْ طَرِيقٍ كُلِّهَا مَرْسَلَةٌ وَلَمْ أَرَاهَا مُسْتَدَّةً مِنْ وَجْهِ صَحِيحٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ » .

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٦/٦١٢) : « الْأَحَادِيثُ الْمَرْوُودَةُ فِي نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ ، لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ » وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ فِي كِتَابِ « الشُّفَعَاءِ بِتَعْرِيفِ حَقِّ الْمُصْطَفَى » : « هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الصَّحَّةِ ، وَلَا رَوَاهُ بَسْتَدُ سَلِيمٍ مُتَّصِلٌ ثَقَّةً ، وَإِنَّمَا أَوَّلَعُ بِهِ وَبَسْطَهُ الْمُفَسِّرُونَ وَالْمُؤَرِّخُونَ الْمَوْلَعُونَ بِكُلِّ غَرِيبٍ ، الْمُتَلَفِّفُونَ مِنَ الصَّحَفِ كُلِّ صَحِيحٍ وَسَقِيمٍ » .

أثارت هذه الآية جدلاً طويلاً بين العلماء ، ودخل فيه كثير من الحشَوِّ والإسرائيليات ، خاصة حول معنى ﴿تَمْنَى (٥٢)﴾ [الحج] وهى تَرَدُّ فى اللغة بمعنيين ، وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس أحدهما أوْلى من الآخر إلا بمدى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية ، ويأتى التمنى فى اللغة بمعنى القراءة ، كما ورد فى قول حسان بن ثابت فى رثاء عثمان بن عفان رضى الله عنهما :

تَمْنَى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ   وَآخِرَهَا وَاقَاهُ حَتَمَ الْمَقَادِرِ^(١)

يعنى : قُتِلَ عثمان وهو يقرأ القرآن ، وهذا المعنى غريب فى حَمَلِ القرآن عليه لَعَدَمِ شيوعه^(٢) .

وتأتى تمنى بمعنى : أحب أن يكون الشيء ، وهذا هو القول المشهور فى لغة العرب ، أما بمعنى قرأ فهو غير شائع ، ويُردُّ هذا القول ، وينقضه نَقْضاً أولياً مبدئياً قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ . . . (٥٢)﴾ [الحج]

ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأه ، أمّا النبى فلا ينزل عليه كتاب ، بل يعمل بشرع مَنْ سبّقه من الرسل . إذن : فما دام الرسول والنبى مشتركين فى إلقاء الشيطان ، فلا بُدَّ أن تكون الامنية هنا بمعنى : أحب أن يكون الشيء ، لا بمعنى قرأ ، فأىُّ شيء سيقراً النبى وليس معه كتاب ؟

والذين فهموا التمنى فى قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ (٥٢)﴾ [الحج] أنه

(١) ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة : منى ، بلفظ :

تَمْنَى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ   وَآخِرَهَا لَأَقَى حَتَمَ الْمَقَادِرِ

(٢) قال أبو منصور : والتلاوة تسمى أمنية لأن تالّى القرآن إذا مرَّ بِآيَةٍ رَحِمَةً تَعْنَاهَا ، وإذا مرَّ بِآيَةٍ عَذَابٍ تَمْنَى أَنْ يُؤَدَّاهُ . [لسان العرب - مادة منى] .

بمعنى : قرأ ، سواء أكانوا من العلماء المتعمقين أو السطحيين ، قالوا : المعنى إذا قرأ رسولُ الله القرآنَ تدخلُ الشيطانُ فى القراءة ، حتى يُدخلَ فيها ما ليس منها .

وذكروا دليلاً على ذلك فى قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠) ﴾ [النجم] ثم أضافوا : والغرائق^(١) العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى . وكان الشيطان أدخل فى القرآن هذا الكلام ، ثم نسخه الله بعد ذلك ، وأحكم الله آياته .

لكن هذا القول يُشكك فى قضية القرآن ، وكيف نقول به بعد أن قال تعالى فى القرآن : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) ﴾ [الشعراء]

وقال : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ^(٢) (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) ﴾ [الحاقة]

إذن : الحق سبحانه وتعالى حفظ قرآنه وكلامه من أمثال هذا العبث ، وكيف يُدخل فى القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم عبارتهم : والغرائقُ العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى مع قول الله تعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى (٢١) تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢) ﴾ [النجم] كيف ينسجم هذا وذاك ؟

(١) الغرائق : الاصنام ، وهى فى الأصل : الذكور من طير الماء . وكانوا يزعمون أن الاصنام تقرّبهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه ، فشبهت بالطيور التى تعلق وترتفع فى السماء . [لسان العرب - مادة غرق] .

(٢) الوتين : عرق فى القلب إذا قُطع مات صاحبه ، وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [القاموس القويم ٢/٣١٩] .

فهذا الفهم فى تفسير الآية لا يستقيم ، ولا يمكن للشيطان أن يُدخل فى القرآن ما ليس منه ، لكن يحتفل تدخل الشيطان على وجه آخر : فحين يقرأ رسول الله القرآن ، وفيه هداية للناس ، وفيه مواضع وأحكام ومعجزات ، أنتتظر من عدو الله أن يُخلى الجور للناس حتى يسمعوها هذا الكلام دون أن يُشوش عليهم ، ويُبَلِّل أفكارهم ، ويحول بينهم وبين سماعه ؟

فإذا تمنى الرسول يعنى : قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته ، وسلط أتباعه من البشر يقولون فى القرآن : سحر وشعر وإفك وأساطير الأولين . فدور الشيطان - إذن - لا أن يدخل فى كلام الله ما ليس منه ، فهذا أمر لا يقدر عليه ولا يمكنه الله من كتابه أبداً ، إنما يمكن أن يلقى فى طريق القرآن وفهمه والتأثر به العقبات والعراقيل التى تصد الناس عن فهمه والتأثر به ، وتفسد القرآن فى نظر من يريد أن يؤمن به .

لكن ، هل محاولة تشويه القرآن هذه وصب الناس عنه جاءت بنتيجة ، وصرفت الناس فعلاً عن كتاب الله ؟

لقد خيب الله سعيه ، ولم تقف محاولاته عقبة فى سبيل الإيمان بالقرآن والتأثر به ؛ لأن القرآن وجد قلوباً وأذاناً استمعت وتاملت فأمنت وانهارت لجلاله وعظمته وخضعت لاسلوبه وبلاغته ، فآمنوا به واحداً بعد الآخر .

ثم يقول تعالى : ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾﴾ [الحج] يعنى : ألغى وأبطل ما ألقاه الشيطان من الأباطيل والعقبات التى أراد بها أن يصد الناس عن القرآن ، وأحكم الله آياته ، وأوضح أنها منه سبحانه ، وأنه كلام الله المعجز

الذى لو اجتمعت الإنس والجنُّ على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

هذا على قول من اعتبر أن ﴿ تَعْنَى (٥٢) ﴾ [الحج] بمعنى : قرأ .

أما على معنى أنها الشيء المحبوب الذى نتمناه ، فنقول : الرسول الذى أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الخلق ، فإن كان قادراً على تطبيق المنهج فى نفسه فإن أمنيته أن يُصدق وأن يُطاع فيما جاء به ، أمنيته أن يسودَّ منهجه ويُسيطر ويسُوس به حركة الحياة فى الناس .

والنبي أو الرسول هو أولى الناس بقومه ، وهو أحرصهم على نفعهم وهدايتهم ، والقرآن خير يحب للناس أن يأخذوا به عملاً بقوله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ^(١) .

لكن ، هل يترك الشيطان لرسول الله أن تتحقق أمنيته فى قومه أم يضع فى طريقه العقبات ، ويحركُ ضده النفوس ، فيتمردُ عليه قومه حيث يُذكِّرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها بالإسلام ؟

وهكذا يلقي الشيطان فى أمنيّة الرسول ﴿ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِى أَمْنِيَّتِهِ (٥٢) ﴾ [الحج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلى قلوب الناس أو حتى آذانهم ، أليس هو صاحب فكرة : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَىٰ فِيهِ . (٧٦) ﴾ [فصلت]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢) ، ومسلم فى صحيحه (٤٥) كتاب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ « والذى نفسى بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » .

إن الشيطان لو لم يَلْقَ العِراقيلَ في سبيل سماع القرآن ويشكك فيه لآمن به كل مَنْ سمعه ؛ لأن للقرآن حلاوة لا تُقاوم ، وأثرًا ينفذ إلى القلوب مباشرة .

ومع ذلك لم يَفُتْ ما ألقى الشيطان في عَضُدِ القرآن ، ولا في عَضُدِ الدعوة ، فأخذت تزداد يوماً بعد يوم ، ويزداد عدد المؤمنين بالقرآن المصدقين به ، المهم أن نتنبه : كيف نستقبل القرآن ، وكيف نلتقاه ، لا بد أن نستقبله استقبالَ الخالي من هوى ، فالذى يفسد الأحكام أن تُستقبل وتدخل على هوى سابق .

وسبق أن قلنا : إن الحيز الواحد لا يسع شيئين في وقت واحد ، لا بُدَّ أن تُخرج أحدهما لتُدخل الآخر ، فعليك - إذن - أن تُخلى عقلك وفكرك تماماً ، ثم تستقبل كلام الله ، وابدأ فيه كما شئت ، فسوف تنتهي إلى الإيمان به شريطة أن تُصَفِّيَ له قلبك ، فلا تُبقِ في ذهنك ما يعكّر صفو الفطرة التي خلقها الله فيك ، عندها سيأخذ القرآن طريقه إلى قلبك ، فإذا أَشْرَبَ قلبك حُبَّ القرآن ، فلا يزحزحه بعد ذلك شيء .

ولنا في إسلام سيدنا عمر مثلاً وعظة ، فلما سمع القرآن من أخته لأول مرة ، وقد أغلق قلبه على كفره لم يتأثر به ، وضربها حتى أدْمى وجهها ، وعندها رَقِيَ قلبه ، وتحركت عاطفته نحو أخته ، وكان عاطفة الحب زحزحت عاطفة العداوة ، وكشفت عن صفاء طبعه ، فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور ^(١) .

(١) قصة إسلام عمر بن الخطاب نكرها ابن هشام في السيرة النبوية (٣٤٤/١) وفيها أنه قال : « لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه . ويطش بختته سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختته : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك ، فلما رأى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى » .

كذلك ، إن أردت أن تناقش قضية الإيمان أو الكفر ، وأن تختار بينهما ؛ لأنهما لا يجتمعان أبداً ، ولا بد أن تختار ، فحين تناقش هذه القضية وأنت مُصرٌّ على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لأن الله يطبع على القلب المُصرَّ فلا يخرج منه الكفر ، ولا يدخله الإيمان ، إنما أخرج الكفر أولاً وتحرَّر من أسرهِ ، ثم ناقش المسائل كما تحب .

كما قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ شَتَّىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۖ ۝٤٦﴾ [سبا]

أما أن تناقش قضية ، وفي ذَهَنِكَ فكرة مُسبقة ، فأنت كهؤلاء الذين قال الله فيهم : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۖ ۝١٦﴾ [محمد] يعنى : ما الجديد الذى جاء به ؟ وما المعجزة فى هذا الكلام ؟ فيأتى الرد : ﴿ أَوَلَمْ نَكُنْ أَلَدِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ ۝١٦﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ ۝١٧﴾ [محمد]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن القرآن :

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۖ ۝٤٤﴾ [فصلت]

فالقرآن واحد ، لكن المستقبل مختلف ، وقد ذكرنا أنك حين تريد أن تبرد كوب الشاي الساخن فإنك تنفخ فيه ، وكذلك إن أردت أن تُدْفِئ يدك فى برد الشتاء فإنك أيضاً تنفخ فيها ، كيف - إذن - والفاعل واحد ؟ نعم ، الفاعل واحد ، لكن المستقبل للفعل مختلف .

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِئٍ ۖ ۝٥٢﴾ [الحج]

(من) هنا للدلالة على العموم وشمول كل الأنبياء والرسل السابقين ، فكل نبي أو رسول يتمنى معنى : يودّ ويحب ويرغب أن ينتشر دينه ويُطبّق منهجه ، ويؤمن به جميع قومه ، لكن هيهات أن يتركه الشيطان وما أحبّ ، بل لا بدّ أن يقف له بطريق دعوته ليصدّ الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه ، لكن في النهاية ينصر الله رسّله وأنبياءه ، وينسخ عقبات الشيطان التي ألّقاها في طريق الدعوة ، ثم يحكم الله آياته ، ويؤكدّها ويظهرها ، فتصير مُحْكَمَةً لا ينكرها أحد .

وساعةً تسمع كلمة ﴿ أَلْقَى ٥٦ ﴾ [الحجّ] فاعلم أن بعدها عقبات وشرواً ، كما يقول تعالى : ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (٦٤)

[المائدة]

ومما قاله أصحاب الرأي الأول في تفسير ﴿ تَمَنَّى ٥٧ ﴾ [الحجّ] وأنها بمعنى قرأ : يقولون : إن الله تعالى يُنزل على رسوله ﷺ أشياء تثبت بشريته ، ثم يحوّ الله آثار هذه البشرية ليبين أن الله صنعه على عينه ، حتى إن هُمّتْ بشريته بشيء يعصمه الله منها .

لذلك يقول ﷺ : « يَرُدُّ عَلَيَّ فَأَقُولُ : أَنَا لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، وَيُؤْخَذُ مِنِّي فَأَقُولُ : مَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ » .

إذن : فالرسول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلات البشر .

ومن بشريته ﷺ أنه تعرّض للسحر ، وهذه واقعة لا تُنكر ، وقد ورد فيها أحاديث صحيحة ، وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع الكيد : استهزاءً ، وسباباً ، واضطهاداً ، وإهانةً ، ثم تأمروا عليه بليل ليقتلوه ، وبيّتوا له ، فلم يفلحوا قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ^(١) أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ
الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾ [الأنفال]

وكاد الله لرسوله وأخرجه من بينهم سالماً ، وهكذا فضح الله
تبيينهم وخيب سعيهم ، وفشلت محاولاتهم الجهرية والسرية. فلجئوا
إلى السحرة ليفعلوا برسول الله ما عجزوا هم عنه ، وعملوا لرسول
الله سحراً فى مُبْشَطٍ وَمُشَاطَةٍ من شعره ﷺ وطلع نخلة ذكر
ففضحهم الله ، وأخبر رسوله بذلك فارس الإمام علياً فأتى به من
بئر دروان ^(٢) .

وكان الحق سبحانه يريد أن يُبَيِّنَ لنا بشرية الرسول ، وأنه
يجرى عليه ما يجرى على البشر ، لكن ربه لا يترك بشريته وحدها ،
ولنما يعصمه بقيومته .

وهذا المعنى هو ما قصده أصحاب الرأى الأول : أن الرسول
يطراً عليه ما يطراً على البشر العادى ، لكن تتدخل السماء لتعصمه .
ونحن نختار الرأى الآخر الذى يقول أن تمنى بمعنى ودّ وأحب .
ثم تختتم الآية بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج]
عليم بكيد الشيطان ، وتدبيره ، حكيم فى علاج هذا الكيد .

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

(١) أى : ليحبسوك ويقتوك فى مكانك بمكة تحت سيطرتهم . وقيل : ليقتلوك . [القاموس
القيوم ١/ ١٠٥] .
(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٦٨) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢١٨٩) من حديث
عائشة رضى الله عنها .

ولسائل أن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ، فلماذا كان الإلقاء بداية ؟

جعل الله الإلقاء فتنة ليختبر الناس ، وليُمَيِّزَ مَنْ يَنْهَضُ بِأَعْيَابِ الرسالة ، فهي مسئولية لا يقوم بها إلا مَنْ يَنْفِذُ مِنَ الْفِتَنِ ، وينجو من إغراءات الشيطان ، ويتخطى عقباته وعراقيله ؛ لذلك قال تعالى عنهم : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (١١٠) [آل عمران]

وما تبرأتم هذه المنزلة إلا لأنكم أهل لحمل هذه الأمانة ، تمرُّ بكم الفتن فتَهْزَأُونَ بها ولا تزعزعكم ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ (٥٢) [الحج] أى : نفاق ، فإن تعرض لفتنة انقلب على وجهه . يقول كما يقولون : سحر وكذب وأساطير الأولين .

وكذلك فتنة ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٥٦) [الحج] وهم الذين فقدوا لين القلب ، فلم ينظروا إلى الجميل عليهم فى الكون خَلْقًا وإِيجَادًا وإِمْدَادًا ، ولم يعترفوا بفضل الله عليهم ، ولم يستبشروا به ويأتوا إليه .

ونحن نلاحظ الولد الصغير يأنس بأمه وأبيه ، ويركن إليهما ؛ لأنه ذاق حنانهما ، وتربى فى رعايتهما ، فإن ربته مثلاً المربية حتى فى وجود أمه فإنه يميل إليها ، ويألف حضنها ، ولا يلتفت لأمه ، لماذا ؟ لأنه نظر إلى الجميل ، من أين أتاه ، ومن صاحب الفضل عليه فرق له قلبه ، بصرف النظر من هو صاحب الجميل .

فهؤلاء طرأوا على كَوْنِ الله ، لا حَوْلَ لَهُمْ ولا قُوَّة ، فاستقبلهم بكل ألوان الخير ، ومع ذلك كانت قلوبهم قاسية مُتَجَبِّرة لا تعترف بجميل .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الحج] فهم ظالمون أولاً لأنفسهم حين نظروا إلى منفعة عاجلة قليلة ، وتركوا منفعة كبيرة دائمة . والشِّقَاق : الخلاف ، ومنه قولنا : هذا في شِقِّ ، وهذا في شِقِّ ، يعني : غير ملتئمين ، وليتَّه شِقَاقٌ هَينَ يكون له اجتماع والتَّثَام ، ليته كشِقَاق الدنيا بين الناس على عَرَضٍ من أعراض الحياة ، إنما هم في شِقَاقٍ بعيد . يعني : أثره دائم ، وأثره فظيع .

إذن : العلة الأولى لما يُلْقَى الشيطان أن يكون فتنة . أما العلة الثانية ففي قوله تعالى :

﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [٥٤]

قوله تعالى : ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الحج] يعني : يتأكدوا تأكيداً واضحاً أن هذا هو الحق ، مهما شوشَ عليه المشوِّشون ، ومهما قالوا عنه : إنه سحر ، أو كذب ، أو أساطير الأولين ؛ لأن الله سيُبطل هذا كله ، وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما لديهم من حقائق ومقدمات واستدلالات يعرفون بها أنه الحق .

وما دام هو الحق الذي لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا بد أن يؤمنوا به ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ [الحج] ثم يتبع هذا الإيمان عملٌ وتطبيق ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ﴾ [الحج] يعني : تخضع وتلين وتستكين .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج]

فمساءلة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول ، بل هو قاعد لأمته من بعده ؛ فالشيطان يقعد لامة محمد كلها ، ولكل مَنْ حمل عنه الدعوة .

يقول تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (١١٧) [الانعام]

يعنى : دعهم جانباً فالله لهم بالمرصاد ، فلماذا - إذن - فعلوه ؟ وما الحكمة ؟

يقول تعالى : ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (١٤١) [آل عمران]

وقال : ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ (١١٧) [الانعام]

فهمة الشيطان أَنْ يستغلَّ ضعف الإيمان ، وَمَنْ يعبدون الله على حرف من أصحاب الاحتجاجات التبيرية الذين يريدون أَنْ يبرروا لانفسهم الانغماس فى الشهوة والسير فى طريق الشيطان ، وهؤلاء يحلو لهم الطعن فى الدين ، ويتمنون أَنْ يكون الدين والقيامة والرب أوهاماً لا حقيقة لها ، لانهم يخافون أَنْ تكون حقيقة ؛ وأن يتورطوا بأعمالهم السيئة ونهايتهم المؤلمة ، فهم - إذن - يستبعدون القيامة ويقولون : ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (١٦) [الصافات]

لماذا ؟ لانه يريد أَنْ يبرر سلوكه ، إنه يريد أَنْ يُخرج نفسه من ورطة ، لا مخرج منها ، وهؤلاء يتبعون كل ناعق ، ويجرّون وراء كل شبهة فى دين الله يتلقفونها ويرددونها ، ومرادهم أَنْ يهدموا الدين من أساسه .

نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلاً مَنْ يعترض على

تحريم الميتة وأكل الذبيحة ، وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر في نفوسهم ، ولهم حجج واهية لا تنطلي إلا على أمثالهم من الكفرة والمنافقين ، وهذه مسألة واضحة ، فالموت غير القتل ، غير الذبح .

الموت : أن تخرج الروح أولاً دون نقض بنية الجسم ، وبعد خروج الروح ينقض بناء الجسد ، أما القتل فيكون بنقض البنية أولاً ، ويترتب على نقض البنية خروج الروح ، كأن يضرب الإنسان أو الحيوان على رأسه مثلاً ، فيموت بعد أن اختلّ مخه وتهشّم ، فلم يعد صالحاً لبقاء الروح فيه .

يقول تعالى : ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ...﴾ (١٤٤) [إل عمران] إذن : فالموت غير القتل .

وقد مثلنا لذلك بضوء الكهرباء الذي نراه ، والذي يسرى في الأسلاك ، ويظهر أثره في هذه اللمبات ، نحن لا نعرف حتى الآن كنه هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء ، إنما نراه وننعم به ، فإذا ما كُسرت هذه اللمبة ينطفئ النور ؛ لأنها لم تعدّ صالحة لاستقبال هذا النور ، رغم أنه موجود في الأسلاك ، إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا في بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجي المفرغ من الهواء .

كذلك الروح لا تسكن الجسم ، ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات معينة ، فإن اختلّت هذه المواصفات خرجت الروح من الجسد .

أما الذبح فهو أيضاً إزهاق روح ، لكن بأمر الله خالقها وبإرخصة منه سبحانه ، كان يُقتل إنسان في قصاص ، أو في قتال مشروع ، أو نذبح الحيوان الذي أحله الله لنا وأمرنا بذبحه ، ولولا أمر الله بذبحه ما ذبحناه ، ولولا أن الله أحله ما أكلناه ، بدليل أننا لا ناكل ما لم يحل لنا من الحيوانات الأخرى .

والذين يجادلون فى عملية الذَّبْح الشرعية ، ويُزهقون أرواح
الحيوان بالخنق مثلاً غفلوا عن الحكمة من الذَّبْح : إراقة الدم ،
وفى الدم مواد ضارة بالإنسان يجب أن يتخلص منها بتصفية دم
ذبيحته ؛ لأن بها كمية من الدم الفاسد الذى لم يمر على الكلية لتنقيه.
فالمسلم حريص على أن يحمل منهج رسول الله ﷺ ، وحريص
على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة ، لكن لن يدعه الشيطان يُحقِّق
هذه الأمنية ، كما لم يدع رسوله ﷺ من قبل ، فكَيْدِه وإلقاؤه لم ينته
بموت الرسول ، وإنما هو باقٍ ، وإلى أن تقوم الساعة .
لذلك يقول تعالى فى الآية بعدها :

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾

قوله : ﴿فِي مِرْيَةٍ (٥٥)﴾ [الحج] يعنى : فى شك من هذا ، لذلك
قلنا : إن أتباع رسول الله ﷺ مكلفون من الله بأن يكونوا امتداداً
لرسالته : ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيداً..﴾ (١٤٣) [البقرة] شهداء أنكم بلغتم كما كان الرسول شهيداً
عليكم ، فكلُّ من كان مبعوث من الله ، وكما شهد رسول الله عليه أنه
أبلغه ، كذلك هو يشهد أنه بلغ من بعد رسول الله ؛ لذلك جاءت هذه
الآية للأميرين ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على
الناس .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما حملنا هذه الرسالة قال :
ما دُمتُم امتداداً لرسالة الرسول ، فلا بدُّ أن تتعرَّضوا لما تعرَّض له

الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء فى أمنيائكم ، فإن صمدتم فإن الله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ، وينصر فى النهاية أوليائه ، وسيظل الإسلام إلى أن تقوم الساعة ، وسيظل الملحدون الذين يُشككون الناس فى وجود الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم : إن هذا الكون خُلِقَ بالطبيعة ، وترى وتسمع هذا الكلام فى كتاباتهم ومقالاتهم .

ولم يَسْلَمْ العلم التجريبي من خرافاتهم هذه ، فإن رأوا الحيوان منسجماً مع بيئته قالوا : لقد أمدته الطبيعة بلون مناسب وتكوين مناسب لبيئته .

وفى النبات حينما يقفون عند آية من آياته مثلاً : ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ...﴾ [الرعد] يقولون : إن النبات يتغذى بعملية الانتخاب ، يعنى النبات هو الذى ينتخب ويختار غذاءه ، ففى التربة الواحدة وبالماء الواحد ينمو النبات الحلو والمر والحامض والحريف ، فبدل أن يعترفوا لله تعالى بالفضل والقدرة يقولون : الطبيعة وعملية الانتخاب .

وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء فى فرنسا ، وحاولنا الرد عليهم وإبطال حججهم ، وأبسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرادة واعية تُمَيِّز بين الأشياء المنتخبة ، فهل عند النبات إرادة تُمَكِّنُهُ من اختيار الحلو أو الحامض ؟ وهل يُميز بين المرّ والحريف ؟

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليعبدوا عن الأذهان قدرة الله فيقولون : إن النبات يتغذى بخاصية الأنابيب الشعرية يعنى : أنابيب ضيقة جداً تشبه الشعرة فسميت بها ، ونحن نعرف أن الشعرة

عبارة عن أنبوبة مجوفة . وحين تضع هذه الأنبوبة الضيقة في الماء ، فإن الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لأن ضغط الهواء داخل هذه الأنبوبة لضيقها أقل من الضغط خارجها لذا يرتفع فيها الماء ، أما إن كانت هذه الأنبوبة واسعة فإن الضغط بداخلها سيساوى الضغط خارجها ، ولن يرتفع فيها الماء .

يقُلُّنا لهم : لو أحضرنا حوضاً به سواثل مختلفة ، مذآب بعضها في بعض ، ثم وضعنا به الانابيب الشَّعْريَّة ، هل سنجد في كل أنبوبة سائلاً معيناً دون غيره من السواثل ، أم سنجد بها السائل المخلوط بكل عناصره ؟

لو قمتَ بهذه التجربة فستجد السائل يرتفع نعم في الانابيب بهذه الخاصية ، لكنها لا تُمَيِّز بين عنصر وآخر ، فالسائل واحد في كل الانابيب ، وما أبعد هذا عن نمو النبات وتغذيته .

وصدق الله حين قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَرَوْنِي ﴾ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴿ [الاعلى]

إذن : ما أبعدَ هذه التفسيرات عن الواقع ! وما أجهلَ القائلين بها والمروِّجين لها ! خاصة في عصر ارتقى فيه العلم ، وتقدَّم البحث ، وتنوعت وسائله في عصر استنارت فيه العقول ، واكتشفت أسرار الكون الدالة على قدرة خالقه عز وجل ، ومع ذلك لا يزال هناك مبطلون .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِي مِرْيَةً مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً .. ﴾ (٥٥) ﴿ [الحج]

فهم - إذن - موجودون في أمة محمد إلى أن تقوم الساعة ،

وسنواجههم نحن كما واجههم رسول الله ، وسيظل الشيطان يلقى في نفوس هؤلاء ، ويوسوس لهم ، ويوحى إلى أوليائه من الإنس والجن ، ويضع العقبات والعراقيل ليصد الناس عن دين الله . هذا نموذج من إلقاء الشيطان في مسألة القمة ، وهى الإيمان بالله .

كما يلقى الشيطان في مسألة الرسول ، فنجد منهم مَنْ يهاجم شخصية رسول الله ﷺ ، وكيف وهو الامى البدوى يقود أمة ويتمونه ويخوضون في حقّه ، وفى مسألة تعدد زوجاته ﷺ .. الخ مما يُمثل عقبة فى سبيل الإيمان به ﷺ .

ونعجب لهجوم هؤلاء على رسول الله طالما هم كافرون به ، إن هذا الهجوم يحمل فى طياته إيماناً بأنه رسول الله ، وإلا لَمَّا استكثروا عليه ولَمَّا انتقدوه ، فلو كان شخصاً عادياً ما تعرّض لهذه الانتقادات .

لذلك لا تناقش مثل هؤلاء فى مسألة الرسول ، إنما فى مسألة القمة ، ووجود الإله ، ثم الرسول المبلّغ عن هذا الإله ، أمّا أن تخوض معهم فى قضية الرسول بدايةً فلن تصل معهم إلى حلٍّ ؛ لأنهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم ، ثم يقيسون عليها سلوكيات رسول الله ، وهذا وُضع مقلوب ، فالكمال ناخذه من الرسول ومن فعله ، لا نضع له نحن مقاييس الكمال .

ثم يُشكّكون بعد ذلك فى الأحكام ، فيمترضون مثلاً على الطلاق فى الإسلام ، وكيف نفرق بين زوجين ؟ وهذا أمر عجيب منهم ، فكيف نجبر زوجين كارهين على معاشرة لا يَبْغُونها ، وكأنهما مقترنان فى سلسلة من حديد ؟ كيف وأنت لا تستطيع أن تربط صديقاً بصديق لا يريده ، وهو لا يراه إلا مرة واحدة فى اليوم مثلاً ؟ فهل تستطيع أن تربط زوجين فى مكان واحد ، وهما مامونان على بعض فى حال الكراهية ؟

وَيُخَيِّبُ اللَّهُ سَعْيَهُمْ ، وَيُظْهِرُ بطلان هذه الافكار ، وتُجِثُّهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى تشريع الطلاق ، حيث لا بديلَ عنه لحلٍّ مثل هذه المشاكل .

وقد ناقش هؤلاء كثيراً في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ (٣٢) [التوبة]

وفى قوله : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨) [الصف] ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٤) [الصف]

يقولون : ومع ذلك لم يتم الدين ، ولا يزال الجُمُهرُ العالمية في الدنيا غَيْرَ مؤمنين بالإسلام ، يريدون أَنْ يُشَكِّكُوا في كتاب الله . وهذا القول منهم ناشئ عن عدم فَهْمٍ لِلآيَةِ ، ولمعنى ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ (٣٢) [التوبة] فهي لا تعنى أَنْ ينتصر الإسلام على كل ما عداه انتصاراً يمحو المخالفين له .

إنما يُظْهِرُهُ يعنى : يكتب له الغلبة بصدق حُجَّجِهِ وقضاياه على كُرْهِ من الكافرين والمشركين ، فهم - إذن - موجودون ، لكن يظهر عليهم ، ويعلو دين الإسلام ، ويضطرون هم للأخذ بقوانينه وتشريعاته حلاً لمشاكلهم ، وَكَوْنُهُمْ يتخذون منه حلاً لمشاكلهم وهم كافرين به أبْلَغُ في الردِّ عليهم لو آمنوا به ، فلو آمنوا بالإسلام ما كان ليظهر عليهم ويعلوهم .

فما كنتم تُشَكِّكُون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من رسول ، فما هى الايام قد عَضَّتْكُمْ بأحداثها وتجاربها والجأتكم إلى هذا الحكم الذى تعارضونه ، وما أنتم تُشْرِعُونَ بتشريع الإسلام وأنتم كافرون به ، وهذا دليل ظهوره عليكم .

ومعنى ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۝٥٥﴾ [الحج] يعنى : فجأة ، وقد تكلم العلماء فى معنى الساعة : أهى يوم القيامة ، أم يوم يموت الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معا ، على اعتبار أن مَنْ مات فقد قامت قيامته حيث انقطع عمله ، وموت الإنسان يأتى فجأة ، كما أن القيامة تأتى فجأة ، فهما - إذن - يستويان .

لكن ، إن كانت الساعة بغتة تفجؤهم بأهوالها ، فما العلامات الصُّغرى ؟ وما العلامات الكبرى ؟ أليست مقدمات تأذن بحلول الساعة ، وحينئذ لا تُعَدُّ بغتة ؟ قالوا : علامات الشئ ليست هى إذن وجوده ، العلامة تعنى : قُرْب موعده فانتبهوا واستعدُّوا ، أمَّا وقت حدوثه فلا يعلمه أحد ، ولا بُدَّ أن يأتى بغتة رغم هذه المقدمات .

ثم يقول تعالى : ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۝٥٥﴾ [الحج] البعض^(١) اعتبر : ﴿عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۝٥٥﴾ [الحج] يعنى القيامة ، وبالتالي فالساعة تعنى الموت ، وآخرون^(٢) يقولون : ﴿عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۝٥٥﴾ [الحج] المراد يوم بدر الذى فصل الله فيه بين الحق والباطل .

وهذا اجتهدا يُشْكرون عليه ، لكن لما نتأمل الآية : ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۝٥٥﴾ [الحج] يعنى : المرية مستمرة ، لكن بدرًا انتهت ، المرية ستظل إلى أن تقوم الساعة^(٣) .

ولا مانع أن تكون الساعة بمعنى القيامة ، واليوم العقيم أيضاً هو

(١) قاله الضحاك ، ومجاهد . قالوا : يوم القيامة لا ليلة له . [نقله القرطبى فى تفسيره

٤٦١٩/٦ ، والسيوطى فى الدر المنثور ٧٠/٦] .

(٢) قاله ابن عباس ومجاهد وقناة . [نقله القرطبى فى تفسيره ٤٦١٩/٦] .

(٣) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٣١/٣) : « هذا القول هو الصحيح ، وإن كان يوم بدر من

جملة ما أوردوا ، لكن هذا هو المراد . ولهذا قال : ﴿الْمَلِكُ يُوقِدُ لَهُ بِحُكْمِ رَبِّهِمْ ۝٥٦﴾

[الحج] » .

يوم القيامة ، فيكون المدلول واحداً ، لأن هناك فرقاً بين زمن الحدث والحدث نفسه ، فالساعة هي زمن يوجد فيه الحدث وهو العذاب ، فالساعة أولاً ثم يأتى العذاب ، مع أن مجرد قيام الساعة فى حد ذاتها عذاب .

ومعنى ﴿عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ (٥٥)﴾ [الحج] العقيم : الذى لا يلد ، رجل كان أو امرأة ، فلا يأتى بشيء بعده ، ومنه قوله تعالى عن سارة امرأة إبراهيم عليه السلام : ﴿عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٨)﴾ [الذاريات] وكذلك يوم القيامة يوم عقيم ، حيث لا يوم بعده أبداً ، فهى نهاية المطاف على حد قول أحدهم : حَبْنُهُمْ به الدنيا وأدركها العقم .

أو ﴿عَقِيمٍ (٥٥)﴾ [الحج] بمعنى : أنها لا تاتى بخير ، بل بشرٌ ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ (٤٢)﴾ [الذاريات]

ذلك لأن الريح حين تهبُ ينتظر منها الخير ، إما بسحابة مُمطرة ، أو تحريك لقاح الذكورة بالأنوثة ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ (٢٢)﴾ [الحجر] أما هذه فلا خَيْرَ فيها ، ولا طائل منها ، وليتها تقف عند عدم النفع ، ولكن تتعداه إلى جلب الضرر ﴿مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ (٤٢)﴾ [الذاريات] فهى تدمر كل شيء تمرُّ عليه .

وكما جاء فى قوله سبحانه : ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطَّرٌ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَکِنُهُمْ (٢٥)﴾ [الاحقاف]

فالمعنى - إذن - ﴿عَقِيمٍ (٥٥)﴾ [الحج] لا خيرَ فيها ولا نفع ، بل فيها الشر والعذاب ، أو عقيم يعنى : لا يأتى يوم بعده ؛ لأنكم تركتم

دنيا الاغيار ، وتقلب الأحوال حال بعد حال ، فالدنيا تتقلب من فقر إلى غنى ، ومن صحة إلى مرض ، ومن صغر إلى كبر ، ومن أمن إلى خوف ، وتتحول من صيف إلى شتاء ، ومن حر إلى برد ، ومن ليل إلى نهار .. وهكذا .

أما في الآخرة فقد انتقلتم من عالم الاغيار الذي يعيش بالأسباب إلى عالم آخر يعيش مع المسبب سبحانه ، وإلى يوم آخر لا يوم بعده ، كأنه عقم أن يكون له عقب من بعده أو مثيل له ، كما لو حضرت حفلاً مثلاً قد استكمل ألوان الكمال والنعم ، فتقول : هذا حدث لا يتكرر يعني : عقيم لا يأتى بعده مثله .

وإذا كنت في الدنيا تعيش بالأسباب التي خلقها الله لك ، فانت في الآخرة ستجلس مستريحاً تتمتع بالمسبب عز وجل ، ويكفى أن يخطر الشئ ببالك ، فتراه بين يديك ؛ ولأن القيامة لا أغيار فيها ولا تقلب ، فسيظل الجميع كل على حاله في سن واحدة ، لا يشيب ولا يهرم ، ولا يمرض ولا يموت .

ألا ترى إلى قوله تعالى في نساء الجنة : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ۖ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۚ عُرُبًا ^(١) أَتْرَابًا ۖ لَّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ ﴾ [الواقعة]

والكاره لزوجته في الدنيا لأنها كانت تتبعه نقول له : لا تقس زوجة الدنيا بزوجة الآخرة ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ ﴾ [النساء]

أى : مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها في الدنيا شكلاً وطبعاً وخُلُقاً ، فانت الآن في الآخرة التي لا يعكر نعيمها كدر .

(١) العُرُب : جمع عُرْب ، وهى المرأة المتحبة إلى زوجها ، والاتراب : جمع تَرَب ، وهو المساوى فى السن . [القاموس اللغوي ١/ ٩٩] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الْمَلِكُ يُومِدُ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾

ولقائل أن يقول : أليس الملك لله يومئذ ، وفي كل يوم ؟ نعم ، الملك لله في الدنيا وفي الآخرة ، لكن في الدنيا خلق الله خلقاً وملكهم ، وجعلهم ملوكاً من باطن ملكه تعالى ، لكنه ملك لا يدوم ، كما قال سبحانه : ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٦) [آل عمران]

إذن : ففي الدنيا ملوك ملكهم الله أمراً من الأمور ، ففيها ملك للغير ، أما في الآخرة فالملك لله تعالى وحده : ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (١٦)

وفي القيامة ﴿الْمَلِكُ يُومِدُ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ..﴾ (٥٦) [الحج] فقد ردّ الملك كله إلى صاحبه ، وردّت الأسباب إلى مسببها .

ومعنى ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ..﴾ (٥٦) [الحج] أن هناك خصومة بين طرفين ، أحدهما على حق ، والآخر على باطل ، والفصل في خصومات الدنيا يحتاج إلى شهود ، وإلى بيّنة ، وإلى يمين فيقولون في المحاكم : البيّنة على المدعى واليمين على من أنكر ، هذا في خصومات الدنيا ، أما خصومات الآخرة فقاضيهما الحق - سبحانه وتعالى - الذي يعلم السرّ وأخفى ، فلا يحتاج إلى بيّنة ولا شهود ولا سلطة تُنفذ ما حكم به .

محكمة الآخرة لا تحتاج فيها إلى مُحامٍ ، ولا تستطيع فيها أن تُدلى على القاضى ، أو تُؤجّر شاهد زور ، لا تستطيع فى محكمة الآخرة أن تستخدم سلطتك الزمنية فتنقض الحكم ، أو تُسقطه ؛ لأن الملك يومئذ لله وحده ، والحكم يومئذ لله وحده ، هو سبحانه القاضى والشاهد والمنفذ ، الذى لا يستدرك على حكمه أحد .

وما دام هناك حكومة ، فلا بُدَّ أن تسفر عن محكوم له ومحكوم عليه ، ويوضحهما قوله تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ (٥٦) [الحج]

وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم فى صالحهم .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (٥٧)

وهؤلاء هم الجبابرة وأصحاب السيادة فى دنيا الكفر والعناد ، والذين حكم الله عليهم بالعذاب الذى يهينهم بعد عزّتهم وسلطانهم فى الدنيا ، وتلاحظ أن العذاب يُوصف مرة بأنه أليم ، ومرة بأنه عظيم ، ومرة بأنه مُهين .

فالعذاب الاليم الذى يُؤلم صاحبه ، لكنه قد يكون لفترة ثم ينتهى ، أما العذاب العظيم فهو الدائم ، والمهين هو الذى يُذله ويدوس كرامته التى طالما اعتز بها . وأنت تجد الناس يختلفون فى تقبُّل ألوان العذاب : فمنهم من لا يؤثر فيه الضرب المجمع ولا يحركه ، لكن

تؤلمه كلمة تجرح عزته وكرامته . لذلك جاء العذاب هكذا ألوانا ؛
ليستوعب كل صنوف الملكات النفسية ، ويواجه كُُلُّ نفس بما
يؤلمها .

• • •

ثم تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لا بدُّ أن نعرفه ، فالمسلمون
الأوائل في مكة أُخْرِجُوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم لأنهم قالوا :
ربنا الله ، ولا شك أن للوطن وللأهل والبيئة التي نشأ فيها المرء أثرا
في ملكات نفسه ، لا يمكن أن يُمحى بحال ، فإن غاب عنه اشتاق إليه
وتمنّى العودة ، وكما يقول الشاعر :

بَدَىٰ وَإِنْ جَارَتْ عَلَىٰ عَزِيزَةٍ أَهْلِي وَإِنْ ضُنُّوا عَلَىٰ كِرَامٍ

لذلك ، فطالب العالم عندما يترك بلده إلى القاهرة يقولون : لا بدُّ
له أن يرجع ، ولو أن تعضه الأحداث والشدائد ، فيعود ليطلب من
أهله العون والمساعدة ، أو حتى يعود إليها في نهاية المطاف ليندفنوه
في تراب بلده .

وقالوا : إن سيدنا سليمان - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -
لما تفقد الطير ﴿فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ (١)
لأَعَذِّبُهُ^(١) عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ (٢) [النمل]
ذلك لانه نبي ، فالمسألة ليست جبروتا وتعذيبا ، دون أن يسمع منه .
وقالوا : إن الطير سأل سليمان : كيف يعذب الهدود ؟ قال : أضعه

(١) قال ابن عباس : يعنى نتف ريشه . وقال عبد الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . وكذا
قال غير واحد من السلف : إنه نتف ريشه وتركه مَلَى يأكله الذر والنمل . [تفسير ابن
كثير ٢/ ٣٦٠]

فى غير بنى جنسه ، وفى غير المكان الذى يالغه ، يعنى : فى غير موطنه .

يقول تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ
مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَلَبَّيْكَ اللَّهُ
لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴾

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ﴾ [الحج] هؤلاء تحملوا الكثير ، وتعبوا فى
سبيل عقيدتهم ، فلا بد أن يعوّضهم الله عن هذه التضحيات ، لذلك
يقول هنا : ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ
رِزْقًا حَسَنًا ﴾ [الحج] وأوضحنا أن الموت غير القتل : الموت أن
تخرج الروح دون نقض للبنية ، أما القتل فهو نقض للبنية يترتب عليه
خروج الروح .

﴿ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا .. ﴾ [الحج] تعويضاً لهم عما فاتوه
فى بلدهم من أهل ومال ، كما يعوّض الحاكم العادل المظلوم فيعطيه
أكثر مما أخذ منه ؛ لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر : ﴿ وَمَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ .. ﴾ [النساء]

لأن مَنْ قُتِلَ فَقَدْ فَازَ بِالشَّهَادَةِ وَنَالَ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ، أَمَا مَنْ مَاتَ فَقَدْ حُرِمَ هَذَا الشَّرَفَ ؛ لِذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَا بِكَ بِأَجْرٍ مُؤَدِّيهِ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ ؟ وَكَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُتَعَبًا يَسِيرُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَلَا يَجِدُ حَتَّى مَنْ يَقْرُضُهُ ، وَفَجْأَةً سَقَطَتْ رِجْلُهُ فِي حَفْرَةٍ فَتَكَدَّرَ وَقَالَ : حَتَّى هَذِهِ ؟ ! لَكِنْ سَرَعَانَ مَا وَجَدَ قَدَمَهُ قَدْ أَثَارَتْ شَيْئًا فِي التُّرَابِ لَهُ بَرِيقٌ ، فَإِذَا هُوَ ذَهَبٌ كَثِيرٌ وَقَعَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ .

وَيُرَوَّى أَنَّ فُضَالَه^(١) حَضَرَهُمْ وَهُمْ يَدْفِنُونَ شَهِيدًا ، وَآخِرَ مَاتَ غَيْرَ شَهِيدٍ ، فَأَرَاوَهُ تَرَكَ قَبْرَ الشَّهِيدِ وَذَهَبَ إِلَى قَبْرِ غَيْرِ الشَّهِيدِ ، فَلَمَّا سَأَلُوهُ : كَيْفَ يَتْرَكَ قَبْرَ الشَّهِيدِ إِلَى غَيْرِ الشَّهِيدِ ؟ قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَبَالِي فِي أَىْ حَفْرَةٍ مِنْهُمَا بُعِثْتُ^(٢) مَا دَامَ قَدْ وَقَعَ أَجْرِي عَلَى اللَّهِ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .. (١٠٠)﴾ [النساء]

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٥٨)﴾ [الحج] حِينَ يَصِفُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ ذَاتَهُ بِصِفَةٍ ، ثُمَّ تَأْتِي بِصِيفَةِ الْجَمْعِ ، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدْخَلَ مَعَهُ الْخَلْقَ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ ، كَمَا سَبَقَ أَنْ تَكَلَّمْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)﴾ [المؤمنون]

فَقَدْ أَثْبَتَ لِلْخَلْقِ صِفَةَ الْخَلْقِ ، وَأَشْرَكَهُمْ مَعَهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَبْخُسُ عِبَادَهُ شَيْئًا ، وَلَا يَحْرِمُهُمْ ثَمَرَةَ مَجْهُودِهِمْ ، فَكُلُّ مَنْ أَوْجَدَ شَيْئًا فَقَدْ خَلَقَهُ ، حَتَّى فِي الْكُذْبِ قَالَ ﴿وَتَخْلُقُونَ أَفْكَأَ .. (١٧)﴾ [العنكبوت]

(١) هو : فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدِ الْإِنصَارِيِّ الْأَوْسِيِّ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، صَحَابِيٌّ مِمَّنْ بَاعِيَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ شَهِدَ أَحَدًا وَمَا بَعْدَهَا ، وَشَهِدَ فَتْحَ الشَّامِ وَمِصْرَ ، وَسَكَنَ الشَّامَ ، وَلَى الْغَزْوَ وَالْبَحْرَ بِمِصْرَ ، ثُمَّ وَلَاهُ مَعَارِيَةَ قَضَاءَ دِمَشْقَ وَتَوَفَّى فِيهَا عَامَ (٥٣هـ) [الأعلام للزركلي ١٤٦/٥] .

(٢) ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٦/٦٦٠) وَعَزَاهُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ .

لأن الخلق إيجاد من عدم ، فأنت حين تصنع مثلاً كوب الماء من الزجاج أوجدت ما لم يكن موجوداً ، وإن كنت قد استخدمت المواد المخلوقة لله تعالى ، وأعملت فيها عقلك حتى توصلت إلى إنشاء شيء جديد لم يكن موجوداً ، فأنت بهذا المعنى خالق حسن ، لكن خلق ربك أحسن ، فأنت تخلق من موجود ، وربك يخلق من عدم ، وما أوجدته أنت يظل على حالته ويجمد على خلقك له ، ولا يتكرر بالتناسل ، ولا ينمو ، وليست فيه حياة ، أما خلق ربك سبحانه فكما تعلم .

كذلك يقول سبحانه هنا : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥٨) [الحج] فأنت لخلقك أيضاً صفة الرزق ، من حيث هم سبب فيه ؛ لأن الرزق هو كل ما ينتفع به حتى الحرام يُعَدُّ رزقاً ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. ﴾ (١٧٢) [البقرة]

نقول : فالعبد سبب في الرزق ؛ لأن الله تعالى هو خالق الرزق أولاً ، ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه ، وتعطى منه للغير ، فالرزق منك من الرزق الأول سبحانه ، فأنت بهذا المعنى رازق وإن كرهوا أن يُسَمَّى الإنسان رازقاً ، رغم قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥٨) [الحج] لماذا ؟ قالوا : حتى لا يفهم أن الرزق من الناس .

لذلك نسمع كثيراً من العمال البسطاء ، أو موظفاً صغيراً ، أو بواب عمارة مثلاً حين يفصله صاحب العمل ، يقول له : يا سيدي الأرزاق بيد الله . كيف وقد كنت تأخذ راتبك من يده ومن ماله ؟ قالوا : لأنه نظر إلى المناول الأول للرزق ، ولم ينظر إلى المناول الثاني .

أما الرزق الحسن الذى أعدّه الله للذين هاجروا فى سبيله ،
فيوضحه سبحانه فى قوله :

﴿ لِيَدْخُلَنَّهُمْ فِيهَا مُدْخَلًا يُرِضُونَهُ ۚ وَاللَّهُ لَعَلِيمٌ خَبِيرٌ ٥١ ﴾

لان الرزق قد يكون حسناً لكنه لا يُرِضى صاحبه ، أما رزق الله
لهؤلاء فقد بلغ رضاهم ، والرضا : هو اقتناع النفس بشيء تجد فيه
متعة ، بحيث لا تستشرف إلى أعلى منه ، ولا تبغى أكثر من ذلك .

لذلك بعد أن ينعم أهل الجنة بنعيمها ، ممّا لا عَيْنٌ رأت ، ولا أذن
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، بعدها يتجلى الحق - سبحانه -
عليهم فيقول لعباده المؤمنين : يا عبادى أرضيتم ؟ فيقولون : وكيف
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعْطِ أحداً من العالمين ؟ قال : ألا
أعطيكم أفضل من هذا ؟ قالوا : وهل شيء أفضل مما نحن فيه ؟
قال : نعم ، أحلّ عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداً^(١) .

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه محمد ﷺ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضَى ٥٠ ﴾ [الضحى]

وقوله تعالى : ﴿ يَأْتِيَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ٧٧ ﴾ أرجعنى إلى ربك راضيةً
مَرْضِيَةً (٧٨) [الفجر]

يبالغ فى الرضا ، حيث يتعداك الرضا إلى أن تكون عيشتك
نفسها راضية ، وكأنها تعشقتك هى ، وترضى بك .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٥١٨) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٨٢٩)
كتاب الجنة وصفة نعيمها . من حديث أبى سعيد الخدرى .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (٥١) [الحج]

عليم : بما يستحقه كل إنسان عند الحساب من النعيم ، ثم يزيده مَنْ يشاء من فضله ، فليس حساب ربك في الآخرة كحسابكم في الدنيا ، إنما حسابه تعالى بالفضل لا بالعدل .

وحليم : يحلم على العبد إن أساء ، ويتجاوز للصالحين عن الهفوات ، فإن خالط عملك الصالح سوء ، وإن خالفت منهج الله في غفلة أو هفوة ، فلا تجعل هذا يعكر صفو علاقتك بربك . أو يُنْقِص عليك طمأنينة حياتك ؛ لأن ربك حليم سيتجاوز عن مثل هذا على حد قولهم (حبيبك يبيلك لك الزلط)

لذلك لما وَشَى أحد المؤمنين^(١) للكفار في فتح مكة ، وهم عمر أن يقتله فنهاه رسول الله ﷺ وقال : « لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم »^(٢)

ويكفي أنهم خرجوا بأنفسهم واقتحموا معركة غير متكافئة في العدد والعدة ، ألا نذكر لهم هذا الموقف ؟ ألم يقل الحق سبحانه : ﴿إِنَّ أَحْسَنَاتِ پَذْهَبِ السَّيِّئَاتِ ..﴾ (١١٤) [مود] وَمَنْ ابْتَلَى بِشَيْءٍ يَضْعَفُ أمامه ، فليكن قوياً فيما يقدر عليه ، وإن غلبك الشيطان في باب من أبواب الشر فشمّر له أنت في أبواب الخير ، فإن هذا يُعوّض ذاك .

(١) هو حاطب بن أبي بلتعة ، وقصته أنه كاتب أهل مكة بتهييز رسول الله ﷺ لفتح مكة ، قتال عمر : دعنى أضرب عنقه فقال إنه شهد بدرًا واعتذر حاطب بأنه لم يكن له في مكة مشيرة تدفع عن أهله فقبل عذره . قال المرزبانى في « معجم الشعراء » : كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها . قال المناينى : مات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله ٦٥ سنة . [الإصابة لابن حجر ٢١٤/١] .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٤٨٩٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٤٩٤) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه .

سُورَةُ الْحَقِّ

٩٩٠١

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
لِيَنْصُرْنَاهُ ۗ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ لَعَفُوًّا غَفُورًا ۝٦٠﴾

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ يعني هذا الامر الذى تحدثنا فيه قد استقر ، وإليك هذا الكلام الجديد ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْنَاهُ ۗ ۝٦٠ ﴾ [الحج]

الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة ليؤدى خلافته فى الأرض بحركات متوازنة ، فخلق لنا عواطف وجعل لها مهمة ، هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لنا أيضاً غرائز ولها مهمة ، لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عند الخلق ، فإياك أن تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التى خلقها الله لها .

فمثلاً ، غريزة حب الطعام جعلها الله فيك لاستبقاء الحياة ، فلا تجعلها غرضاً أصيلاً لذاتها ، فتأكل لمجرد أن تلتذُّ بالأكل ؛ لأنها لذة وقتية تعقبها الآلام ومتاعب طويلة . وهذه الغريزة جعلها الله فى النفس البشرية منضبطة تماماً كما تضبط المنبّه مثلاً ، فحين تجوع تجد نفسك تأقت للطعام وطلبته ، وإن عطشت مالت نفسك نحو الماء ، وكأن بداخلك جرساً يُنبِّهك إلى ما تحتاجه بنيتك من مقومات استبقائها .

حب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتتنظر بها وتستطلع ما فى الكون من أسرار دالة على قدرة الله وعظمته ، فلا تتعدى هذا الغرض ، ولا تحرك هذه الغريزة إلى التجسُّس على الخلق والوقوف على أسرارهم .

التناسل غريزة جعلها الله لحِفْظِ النوع ، فلا ينبغي أن تتعدى ما جعلت له إلى ما حَرَّمَ الله .

الغضب غريزة وانفعال قَسْرِي لا تختاره بعقلك تغضب أو لا تغضب ، إنما إن تعرضت لأسبابه فلا تملك إلا أن تغضب ، ومع ذلك جعل له حدوداً وقُنن له وأمر فيه بضبط النفس وعدم النزوع .

الحب والكُره غريزة وعاطفة لا تخضع لقانون ، ولا يحكمها العقل ، فلك أن تحب وأن تكره ، لكن إياك أن تتعدى هذه العاطفة إلى عمل عقلي ونزوع تعتدى به أو تظلم .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا^(١) قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا...﴾ (٨)

[المائدة]

لأن هذه المسألة لا يحكمها قانون ، وليس بيدك الحب أو الكره ؛ لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : أدبر وجهك عني فإنني لا أحبك . وكان الرجل عاقلاً فقال لسيدنا عمر : أوَ عَدَمَ حبك لي يمنعني حقاً من حقوقى ؟ قال عمر : لا ، فقال الرجل : إنما ييكى على الحب النساء . يعنى أحب أو اكره كما شئت ، لكن لا تتعدى ولا تحرمنى حقاً من حقوقى .

فهل وقفنا بالفرائض عند حدودها وأهدافها ؟ لو تأملت مثلاً الغريزة الجنسية التى يصفها البعض بملء فيه يقول : غريزة بهيمية .. سبحانه الله ألا تستحى أن تظلم البهائم لمجرد أنها لا تتكلم ، وهى أفهم لهذه الغريزة منك ، ألا تراها بمجرد أن يُخصب الذكر أنثاه

(١) شناه وشَنَنَه شَنَانًا : أبغضه وكرهه . والشانئ : المبغض . [القاموس القويم ٢٥٧/١]
وجرمه : حمّله على فعل شر أو ذنب أو جرم . أى : لا يملككم بغض قوم على عدم العدل ، أى : للزمو العدل حتى مع من تكرهونهم . [القاموس القويم ١٢١/١] .

لا يقربها أبداً ، وهى لا تمكّنه من نفسها إذا ما حملتْ ، فى حين أنك تبالغ فى هذه الغريزة ، وتنطلق فيها انطلاقاً يُخرجها عن هدفها والحكمة منها ؟ على مثل هذا أن يخزى أن يقول مثل هذه المقولة ، والأى يظلم البهائم ، فمن الناس مَنْ هم أُننى من البهائم بكثير .

وما يقال عن غريزة الجنس فى الحيوان يقال كذلك فى الطعام والشراب .

إذن : الخالق سبحانه خلق الغرائز فىك ، ولم يكبتها ، وجعل لها منافع شرعية لتؤدى مهمتها فى حياتك ؛ لذلك أحاطها بسياج التكليف يُنظّمها ويحكمها حتى لا تشرذ بك ، فقال مثلاً فى غريزة الطعام والشراب : ﴿ يَبْنِى آدَمَ خُلَدُوا رَبِّتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا .. ﴾ (٢٦)

وقال فى غريزة حب الاستطلاع : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا .. ﴾ (١٧) [الحجرات] وهكذا فى كل غرائذك تجد لها حدوداً يجب عليك ألا تتعداها .

لذلك قلنا فى صفات الإيمان وفى صفات الكفر أن الله تعالى يصف المؤمنين بأنهم ﴿ أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٢٩) [الفتح] لأنهم يضعون كل غريزة فى موضعها فالشدّة مع الأعداء ، والرحمة مع إخوانهم المؤمنين ، ويقف عند هذه الحدود لا يقبل مقاييسها ، ويلتزم بقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ .. ﴾ (٥٤)

وكان الخالق عز وجل يُسوينا تسوية إيمانية ، فالمؤمن لم يُخلَق عزيزاً ولا ذليلاً ، إنما الموقف هو الذى يضعه فى مكانه المناسب ، فهو عزيز شامخ مع الكفار ، وذليل مُنكسر متواضع مع المؤمنين .

ويتفرع عن هذه المسألة مسألة ردِّ العقوبة إذا اعتدى عليك : ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُصْرَهُ اللَّهُ ..﴾ (٦٥) [الحج] الحق - سبحانه وتعالى - هو خالق النفس البشرية ، وهو أعلم بنوازعها وخَلَجَاتِهَا ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أن تردَّ الاعتداء بمثله ، حتى لا يَخْتَمِرَ الغضب في نفسك ، وقد ينتج عنه ما هو أشد وأبلغ في ردِّ العقوبة ، يبيع لك الرد بالمثل لتنتهي المسألة عند هذا الحد ولا تتفاقم ، فمَنْ ضَرَبَكَ ضربة فلك أن تُنْفَسَ عن نفسك وتضربه مثلهَا ، لك ذلك ، لكن تذكَّر المثلثة هنا ، لا بد أن تكون تامة ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَمَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ..﴾ (١٢٦) [النمل]

وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلثة فتردَّ الضربة بمثلها ؟ وهل قوتك كقوته ، وحدة انفعالك في الرد كحدة انفعاله ؟ ولو حدث وزدَّتْ في ردِّكَ نتيجة غضب ، ماذا تفعل ؟ أتسمح له أن يردَّ عليك هذه الزيادة ؟ أم تكون أنت ظالماً معتدياً ؟

إذن : ماذا يَكُجِّتُكَ لمثل هذه المتاهة ، ولك في التسامح سعة ، وفي قول الله بعدها : ﴿وَلَقِنْ صَبْرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (١٢٦) [النمل] مَخْرَجٌ من هذا الضيق ؟

وسبق أن حكينا قصة المرابي اليهودي الذي قال لطالب الدين : إن تأخرت في السداد أشتراط عليك أن آخذ رطلاً من لحمك . وجاء وقت السداد ولم يُوفِ المدين ، فرفعه الدائن إلى القاضي وأخبره بما اشتراطه عليه ، فقال القاضي : نعم من حَقِّكَ أن تأخذ رطلاً من لحمه لكن بضربة واحدة بالسكين تأخذ رطلاً ، إن زاد أو نقص أخذناه منك .

إذن : مسألة المثلية هنا عقبه تحدُّ من ثورة الغضب ، وتفتح باباً
لارتقاءات الإيمانية ، فإن كان الحق سبحانه سمح لك أن تُنْفُسَ عن
نفسك فقال : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ ۝١٠ ﴾ [الشورى] فإنه يقول
لك : لا تنسَ العفو والتسامح ﴿ وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظُ وَالْعَالِفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝١٢٤ ﴾ [آل عمران]

لذلك ، فالآية التى معنا تلفتتنا إيمانية : ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ
مَا عُوقِبَ بِهِ ۚ ۝٦٠ ﴾ [الحج] واحدة بواحدة ﴿ ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ ۚ ۝٦١ ﴾ [الحج]
يعنى : زاده بعد أن ردَّ العدوان بمثله وظلمه واعتدى عليه
﴿ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ ۚ ۝٦١ ﴾ [الحج] ينصره على المعتدى الذى لم يرتض
حكم الله فى ردِّ العقوبة بمثلها .

وتلحظ فى قوله تعالى مخايل النصر بقوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ
۝٦١ ﴾ [الحج] مع أن الصفة التى تناسب النُصرة أن يقول قوى
عزیز ؛ لأن النُصرة تحتاج قوة وتحتاج عزة ، لكنه سبحانه اختار
صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ أراد أن يعاقب إلى هذه الارتقاءات
الإيمانية : اغفر وارحم وأعفُ ؛ لأن ربك عفو غفور ، فاختار الصفة
التي تُحَدِّنُ قلب المؤمن على أخيه المؤمن .

ثم أليس لك ذنب مع الله ؟ ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ ۝٧٢ ﴾
[النور] فما دُمْتُ تحب أن يغفر الله لك فاعفِر لعباده ، وحين تغفر لمن
يستحق العقوبة تاتى النتيجة كما قال ربك عز وجل : ﴿ فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝٧٤ ﴾ [فصلت]

فالحق سبحانه يريد أن يشيع بيننا الصفاء النفسى والتلاحم
الإيمانى ، فأعطاك حقَّ ردِّ العقوبة بمثلها لتُنْفُسَ عن نفسك الغيظ ، ثم
دعاك إلى العفو والمغفرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج] ١١

﴿ ذَٰلِكَ .. ﴾ [الحج] ١١) يعنى ما قلته لك سابقاً له دليل ، فما هو ؟ أن الله يأخذ من القوى ويعطى للضعيف ، ويأخذ من الطويل ويعطى للقصير ، فالمسألة ليست ثابتة (أو ميكانيكا) وإنما خلقها الله بقدر . والليل والنهار هما ظرفا الأحداث التى تفعلونها ، والحق سبحانه ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ .. [الحج] ١١) يُولِجُ الليل يعنى : يُدْخِلُ الليل على النهار ، فيأخذ منه جزءاً جزءاً فيطوِّلُ الليل ويُقْصِرُ النهار ، ثم يُدْخِلُ النهار على الليل فيأخذ منه جزءاً جزءاً ، فيطوِّلُ النهار ويُقْصِرُ الليل ؛ لذلك نراهما لا يتساويان ، فمرة يطول الليل فى الشتاء مثلاً ، ويقصر النهار ، ومرة يطول النهار فى الصيف ، ويقصر الليل . فزيادة أحدهما ونقص الآخر أمر مستمر ، وأغيار متداولة بينهما .

وإذا كانت الأغيار فى ظرف الأحداث ، فلا بد أن تتغير الأحداث نفسها بالتالى ، فعندما يتسع الظرف يتسع كذلك الخير فيه ، فمثلاً عندنا فى المكاييل : الكَيْلَةُ والقِدْحُ والوَيْبَةُ وعندنا الأرْدبُ ، وكل منها يَسَعُّ من المحتوى على قدر سعته . وهكذا كما نزيد أو ننقص فى ظرف الأحداث نزيد وننقص فى الأحداث نفسها .

ثم تُدَيِّلُ الآية بقوله سبحانه : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج] ١١) سميعٌ لما يقال ، بصيرٌ بما يفعل ، فالقول يقابله الفعل ، وكلاهما عمل ، والبعض يظن أن العمل شيء والقول شيء آخر ، لا ؛ لأن

العمل وظيفة الجارحة ، فكل جارحة تؤدي مهمتها فهي تعمل ، عمل العين أن ترى ، وعمل الأذن أن تسمع ، وعمل اليد أن تلمس ، وعمل الأنف أن يشم ، وكذلك عمل اللسان القول ، فالقول للسان وحده ، والعمل لباقي الجوارح وكلاهما عمل ، فداثما نضع القول مقابل الفعل ، كما في قوله تعالى : ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢٧) [الصف] والسمع والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان في الإنسان ، وهما عمدة الحواس كلها ، حيث تعملان باستمرار على خلاف الشم مثلا ، أو التذوق الذي لا يعمل إلا عدة مرات في اليوم كله .

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبْ مَآ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَبْ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (٢٨)

﴿ ذَلِكَ .. ﴾ (٢٧) [الحج] أى الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ .. ﴾ (٢٨) [الحج] والحق هو الشيء الثابت الذى لا يتغير أبداً ، فكل ما سوى الله - عز وجل - يتغير ، وهو سبحانه الذى يُغَيِّرُ ولا يتغير ؛ ولذلك أهل المعرفة يقولون : إن الله تعالى لا يتغير من أجلكم ، لكن يجب عليكم أن تتغيروا أنتم من أجل الله .

وما دام أن ربك - عز وجل - هو الحق الثابت الذى لا يتغير ، وما عداه يتغير ، فلا تحزن ، ويا غضبان أرضاً ، ويا مَنْ تبكى اضحك واطمئن ؛ لأنك ابن أغيار ، وفى دنيا أغيار لا تثبت على شيء ؛ لذلك فالإنسان يغضب إذا أصيب بعقبة فى حياته يقول : لو لم تكن هذه !! نقول له : وهل تريدها كاملة ؟ لا بد أن يصيبك شيء ؛ لأنك ابن أغيار ، فماذا تنتظر إن وصلت إلى القمة لا بد أن تتراجع ؛

لأنك ابن أغيار دائم التقلب في الأحوال ، وربك وحده هو الثابت الذى لا يتغير .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ .. ﴾ (٦٦) [الحج] كل مَا تدعيه أو تعبده من دون الله هو الباطل ، يعنى الذى يَبْطُلُ ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (٨١) [الإسراء] يعنى : يزول ولا يثبت أبداً ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (٦٦) [الحج] العلى يعنى : كل خَلْقُه دونه . وكبير يعنى : كل خَلْقُه صغير .

ومن أسمائه تعالى ﴿ الْكَبِيرُ ﴾ (٦٦) [الحج] ولا نقول أكبر إلا فى الأذان ، وفى افتتاح الصلاة ، والبعض يظن أن أكبر أبلغ فى الوصف من كبير ، لكن هذا غير صحيح ؛ لأن أكبر ما دونه كبير ، إنما كبير مقابله صغير ، فهو سبحانه الكبير ؛ لأن ما دونه وما عداه صغير .

أما حين يناديك ويستدعيك لاداء فريضة الله يقول : الله أكبر ؛ لأن حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمر كبير وأمر هام لا يففل ، لكن إن كانت حركة الحياة والسعى فيها أمراً كبيراً فالله أكبر ، فربك يُخرجك للصلاة من عمل ، ويدعوك بعدها إلى العمل : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. ﴾ (١٠) [الجمعة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ

مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ (٦٣)

﴿ أَلَمْ تَرَ .. ﴾ (٦٣) [الحج] إن كانت للأمر الحسى الذى تراه العين ،

فأنت لم تَرَهُ وتُنَبِّهك إليه ، وإنْ كانت للأمر الذى لا يُدرك بالعين فهى بمعنى : أَلَمْ تعلم . وتركنا العلم إلى الرؤية لنبين لك أن الذى يُعَلِّمك الله به أوثق مما تهديك إليه عَيْنُكَ .

فالمعنى : أَلَمْ تعلم وأَلَمْ تنتظر ؟ . المعنيان معاً .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. ﴾ [الحج] فهذه آية تراها ، لكن ترى منها الظاهر فقط ، فترى الماء ينهمر من السماء ، إنما كيف تَكُونُ هذا الماء فى طبقات الجو ؟ ولماذا نزل فى هذا المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم تَرَهَا ، وقدرة الله تعالى واسعة ، ولك أن تتأمل لو أردتَ أن تجمع كوب ماء واحد من ماء البخار ، وكم يأخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف ، فهل رأيتَ هذه العمليات فى تكوين المطر ؟

إذن : رأيت من المطر ظاهره ، لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا الظاهر لتتأمله .

لذلك ؛ جعل الخالق - عز وجل - مسطح السماء ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، فاتساع مُسطح الماء يزيد من البَحْر الذى ينشره الله تعالى على اليابس ، كما لو وضعتَ مثلاً كوبَ ماء فى غرفتك ، وتركته مدة شهر أو شهرين ، ستجد أنه ينقص مثلاً سنتيمترًا ، أما لو نثرت الكوب على أرض الغرفة فسوف يجفُّ بعد دقائق .

إذن : فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتصاعد منها ، ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العذب الصالح للزراعة وللشرب .. الخ ، ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار .

ثم يُبين سبحانه نتيجة إنزال الماء من السماء : ﴿ فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ

مُخْضَرَةٌ .. ﴿٦٣﴾ [الحج] يعنى : تصير بعد وقت قصير خضراء زاهية . دون أن يذكر شيئاً عن تدخل الإنسان فى هذه العملية ، فالإنسان لم يحرق ولم يبذر ولم يرو ، إنما المسألة كلها بقدرة الله ، لكن من أين أتت البذور التى كَوْنَتْ هذا النبات ؟ ومن بذرها ووزعها ؟ البذور كانت موجودة فى التربة حية كاملة لم يُصْبِها شيء ، وإن مرَّ عليها الزمن ؛ لأن الله تعالى يحفظها إلى أن تجد الماء وتتوفر لها عوامل الإنبات فتنبت ؛ لذلك تُسمى هذا النبات (العذى) ؛ لأنه خرج بقدرة الله لا تدخل لأحد فيه .

وتولت الرياح نقل هذه البذور من مكان لآخر ، كما قال تعالى : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ .. ﴿٧٢﴾ [الحجر] ولو سلسلت هذه البذرة ستجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أم ، خلقها الخالق سبحانه لا شجرة قبلها ولا بذرة . لذلك يروى أن يوسف النجار وكان يرمى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها ، ويقال كان خطيبها - لما رآها حاملاً وليس لها زوج سالها بأدب : يا مريم ، أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نعم الشجرة التى أنبتت أول بذرة .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ .. ﴿٦٤﴾ [الحج] اللطيف هو دقة التناول للأشياء ، فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطاً فى إبرة ، تجد الخيط لا ينفذ من ثقبها لأول مرة ، فتحاول أن تُرَفِّق من طرف الخيط وتبرمه حتى يدق فينفذ من الثقب ، فالخيط بعد أن كان غليظاً أصبح لطيفاً دقيقاً .

ويقولون : الشيء كلما لُطِّف عُنْف ، فى حين يظن البعض أن الشيء الكبير هو القوى ، لكن هذا غير صحيح ، فكلما كان الشيء

لطيفاً دقيقاً كان خطره أعظم ، ألا ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان وكيف لا نشعر به ولا نجد له ألماً ؟ ذلك لأنه دقيق لطيف ، وكذلك له مدخل لطيف لا تشعر به ؛ لأنه من الصَّغَر بحيث لا تراه بالعين المجردة .

والبعوضة كم هي هيئة صغيرة ؛ لذلك تؤلمك لدغتها بخرطومها الدقيق الذى لا تكاد تراه ، وكلما دقَّ الشيء احتاج إلى احتياط أكثر لتحمل نفسك من خطره ، فمثلاً إن أردتَ بناء بيت فى الخلاء أو منطقة نائية ، فإنك ستضطر أن تضع حديداً على الشبائيك يحميك من الحيوانات المفترسة كالذئاب مثلاً ، ثم تضع شبكة من السلك لتحملك من الفئران ، فإن أردتَ أن تحمى نفسك من الذباب والبعوض احتجت إلى سلك أدق ، وهكذا كلما صَغُر الشيء ولطف احتاج إلى احتياط أكثر .

فاللطيف هو الذى يدخل فى الأشياء بلطف ؛ لذلك يقولون : فلان لطيف المدخل يعنى : يدخل لكل إنسان بما يناسبه ، ويعرف لكل إنسان نقطة ضعف يدخل إليه منها ، كان معه (طفاشة) للرجال ؛ يستطيع أن يفتح بها أى شخصية .

لكن ، ما علاقة قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحج] ٦٣ بقوله : ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً .. ﴾ [الحج] ٦٤ ؟ قالوا : لأن عملية الإنبات تقوم على مَسَاكٍ وشعيرات دقيقة تخرج من البذرة بعد الإنبات ، وتمتص الغذاء من التربة ، هذه الشعيرات الجذرية تحتاج إلى لُطْف ، وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى خبرة ، كما

قال تعالى : ﴿يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِذَ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۖ﴾ (٤) [الرعد]

فالارض تصبح مُخَضَّرَةٌ من لُطْفِ الحق سبحانه ، ومن خبرته في مداخل الاشياء ، لذلك قال بعدها : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (٦٣) [الحج] ولدَقَّةِ الشعيرات الجذرية نحرص ألا نعلو المياه الجوفية في التربة ؛ لأنها تفسد هذه الشعيرات فتتعطن وتموت فيصفُرُ النبات ويموت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنَى الْغَنَى الْحَمِيدُ﴾ (٦٤)

فما في السموات وما في الارض ملك لله تعالى ، ومع ذلك لا ينتفع منها الحق سبحانه بشيء ، إنما خَلَقَهَا لمنفعة خَلْقِهِ ، وهُوَ سبحانه غَنِيٌّ عنها وَغَنِيٌّ عنهم ، وبصفات الكمال فيه سبحانه خلق ما في السماوات وما في الارض ؛ لذلك قال بعدها : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنَى الْحَمِيدُ﴾ (٦٤) [الحج]

وصفات الكمال في الله تعالى موجودة قبل أن يخلق الخلق ، وبصفات الكمال خلق ، وملكيته تعالى للسماوات وللارض ، ولما فيهما ملكية للظرف والمظروف ، ونحن لا نملك السماوات ، ولا نملك الارض ، إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما مَلَكَنَا الله له ، فهو الغنى سبحانه ، المالك لكل شيء ، وما مَلَكَنَا إلا من باطن مُلْكِهِ .

والحميد : يعنى المحمود ، فهو غنى محمود ؛ لان غِنَاهُ لا يعود

عليه سبحانه ، إنما يعود على خلقه ، فيحمدونه لغناه ، لا يحقدون عليه ، ومن العجيب أن الحق سبحانه يُملك خلقه من ملكه ، فمن استخدم النعمة فيما جعلت له ، ومن أعطى غير القادر من نعمة الله عليه يشكر الله له ، وهي في الأصل نعمته . ذلك لأنك أنت عبده ، وقد استدعاك للوجود ، وعليه سبحانه أن يتولأك ويرعاك .

فإن احتاج غير القادر منك شيئاً ، قال تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضاً حسناً .. ﴾ (٢٤٥) [البقرة]

فاعتبره قرضاً ، وهو ماله ، لكنه ملك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك إنما يأخذه قرضاً حسناً ويضاعفه لك ؛ لأنه غنى حميد أى : محمود ، ولا يكون الغنى محموداً إلا إذا كان غير الغنى مستفيداً من غناه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَبِحَمْسِكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٦٥)

هذه الآية امتداد للآية السابقة ، فما في السماء وما في الأرض ملك له سبحانه لكنه سخره لمنفعة خلقه ، فإن سأل سائل : فلماذا لا يجعلها الله لنا ويملكنا إياها ؟ نقول : لأن ربك يريد أن يُطمئنك أنه لن يعطيها لأحد أبداً ، وستظل ملكاً لله وأنت تنتفع بها ، وهل تأمن إن ملكها الله لغيره أن يتغير لك ويحرمك منها ؟ فأنتك في أن يظل الملك لله وحده ؛ لأنه ربك ومُتوَلِّيك ، وإن يتغير لك ، ولن يتنكر في منفعتك .

وقوله تعالى : ﴿وَالْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ..﴾ [الحج] (٦٥)
 الفُلك : السفن ، تُطلق على المفرد وعلى الجمع ، تجرى فى البحر
 بأمره تعالى ، فتسير السفن بالرياح حيث أمرها الله ، كما قال
 سبحانه : ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ..﴾ [البقرة] (١٦٤) وهذه لا يملكها ولا
 يقدر عليها إلا الله ، وقال فى آية أخرى : ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ
 رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ..﴾ (٣٣) [الشورى]

وتأمل دقة الاداء القرآنى من الله الذى يعلم ما كان ، ويعلم ما
 يكون ، ويعلم ما سيكون ، فلقاتل الآن أن يقول : لم نعد فى حاجة
 إلى الريح تُسير السفن ، أو توجهها ؛ لأنها أصبحت تسير الآن بالأت
 ومحركات ، نعم السفن الآن تسير بالمحركات ، لكن للريح معنى
 أوسع من ذلك ، فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع السفن
 على صفحة الماء ، إنما الريح تعنى القوة فى ذاتها ، أيا كانت ريحا
 أم بخارا أم كهرباء أم ذرة .. إلخ .

بدليل قوله تعالى : ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَعَفَا غُيُوبُكُمْ وَيَذْهَبَ رِيحُكُمْ ..﴾ [الأنفال] (٤٦)
 [الأنفال] يعنى : تذهب قوتكم أيًا كانت هذه القوة حتى الصياد الذى
 يركب البحر بقارب صغير يُسيِّره بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هى
 أيضاً قوة ، لا تخرج عن هذا المعنى .

وهكذا يظل معنى الآية صالحاً لكل زمان ولكل مكان ، وإلى أن
 تقوم الساعة .

والتيح إن أفردت دللت على حدوث شرٍّ وضرر ، كما فى قوله
 تعالى : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات] (٤٦)
 وقوله : ﴿وَيَذْهَبَ رِيحُكُمْ ..﴾ [الأنفال] (٤٦)

وقوله : ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤)﴾ [الاحقاف]

وإن جاءت بصيغة الجمع دللت على الخير ، كما فى قوله تعالى :
﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ .. (٢٢)﴾ [الحجر]

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الريح فى تماسك الاشياء وقيامها بذاتها ، فالجبل الأشم الذى تراه ثابتاً راسخاً إنما ثبت بأثر الريح عليه ، وإحاطته به من كل جانب ، بحيث لو فُرِّغَ الهواء من أحد جوانب الجبل لانهار ، وهذه هى الفكرة التى قامت عليها القنبلة ، فالهواء هو الذى يقيم المباني والعمارات ويثبتها ؛ لأنه يحيطها من كل جانب ، فيحدث لها هذا التوازن ، فإن فُرِّغَ من أحد الجوانب ينهار المبنى ..

ثم يقول سبحانه : ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. (٦٥)﴾ [الحج] فالسمااء مرفوعة فوقنا بلا عمد ، لا يمسكها فوقنا إلا الله بقدرته وقيوميته أن تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى ، كما قال فى آية أخرى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ .. (٤١)﴾ [طاهر]

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٦٥)﴾ [الحج] فمن صفاته تعالى الرأفة والرحمة ، والفهم السطحى لهاتين الصفتين يرى أنهما واحد ، لكن هما صفتان مختلفتان ، فالرأفة تزيل الآلام ، والرحمة تزيد الانعام ، والقاعدة أن درء المفسدة مُقَدِّمٌ دائماً على جلب المصلحة ، فربك يراuf بك فيزيل عنك أسباب الألم قبل أن يجلب لك نفعاً برحمته .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثل : قلنا هب أن واحداً يرمىك بحجر ، وآخر يرمى لك تفاحة ، فأيهما يشغلك أولاً ؟ لا شك ستشغل

بالحجر ، كيف تقى نفسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه التفاحة ؟

لذلك قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَسْكَنَ يُوْرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (٦١) [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ (٦٦)

الحق - تبارك وتعالى - يُذكرنا ببعض نعمه وببعض العمليات التي لو تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعم الله علينا ، ولم ننسها أبداً .

أولها : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] والإحياء : أن يعطى المحيى ما يحييه قوة يؤدي بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول فى آدم - عليه السلام - حين خلقه ربه وسوَّاه ونفخ فيه من روحه ، ثم أوجدنا نحن من ذريته .

﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] وكما أن الخلق آية من آيات الله ، فكذلك الموت آية من آيات الله ، نراها ونلمسها ، وما دُمْتَ تُصدِّق بآية الخلق وآية الموت ، وتراهما ، ولا تشك فيهما ، فحين نقول لك إن بعد هذا حياة أخرى فصدِّق ! لأن صاحب هذه الآيات واحد ، والمقدمات التي تحكم أنت بصدقها يجب أن تؤدى إلى نتيجة تحكم أيضاً بصدقها ، وما هى المقدمات بين يديك صادقة .

لذلك يقول تعالى بعدما : ﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] والإحياء

يُطَلَّقُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، مِنْهَا الْحَيَاةُ الْمَادِيَّةُ الَّتِي تَتِمُّثَلُ فِي الْحَرَكَةِ وَالْأَكْلَ وَالشَّرْبَ ، وَمِنْهَا الْحَيَاةُ فِي الْآخِرَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَنْهَا : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [الْمَعْبُوتِ] ، وَهَذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ ؛ لِأَنَّ حَيَاةَ الدُّنْيَا تَعْتَرِيهَا الْأَغْيَارُ ، وَيَتَقَلَّبُ فِيهَا الْإِنْسَانُ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ ، وَالصَّحَّةِ وَالْمَرَضِ ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرَ ، وَالصَّغَرَ وَالْكِبَرَ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَعْتَرِيهَا الزَّوَالُ ، أَمَّا حَيَاةُ الْآخِرَةِ الَّتِي وَصَفَهَا اللَّهُ بِأَنَّهَا الْحَيَوَانُ يَعْنِي : مُبَالِغَةً فِي الْحَيَاةِ ، فَهِيَ حَيَاةٌ لَا أَغْيَارَ فِيهَا وَلَا زَوَالَ لَهَا .

إِذَنْ : لَدَيْكَ حَيَاتَانِ : حَيَاةٌ لِبَنِيَّةِ الْمَادَةِ وَبِهَا تَتَحَرَّكُ وَتُحْسِ وتعيش ، وَحَيَاةٌ أُخْرَى بَاقِيَةٌ لَا زَوَالَ لَهَا .

لِذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴾ [الْأَنْفَالِ] كَيْفَ - إِذَنْ - وَنَحْنُ أَحْيَاءُ ؟ قَالُوا : لَمَّا يُحْيِيكُمْ لَيْسَتْ حَيَاةُ الدُّنْيَا الْمَادِيَّةُ الَّتِي تَعْتَرِيهَا الْأَغْيَارُ ، إِنَّمَا يُحْيِيكُمْ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ فِي الْآخِرَةِ ، الْحَيَاةُ الْبَاقِيَّةُ الَّتِي لَا تَزُولُ ، الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَنْهَا : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [الْمَعْبُوتِ] يَعْنِي : الْعِلْمُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي يَهْدِي صَاحِبَهُ .

فَإِنَّ كَانَتِ الْحَيَاةُ الْمَادِيَّةُ الدُّنْيَوِيَّةُ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِي الْإِنْسَانِ ، فِيمَ تَكُونُ الْحَيَاةُ الثَّانِيَّةُ ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴾ [الْأَنْفَالِ]

قَالُوا : هَذِهِ الْحَيَاةُ تَكُونُ بِرُوحٍ أُيْضًا ، لَكِنْ غَيْرِ الرُّوحِ الْأَوَّلِي ، إِنَّهَا بِرُوحٍ الْقُرْآنِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا .. ﴾ [الشُّرَى] وَسَمَّى الْمَلَكُ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ رُوحًا : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشُّعَرَاءِ]

فالروح الثانية التى تُحييك الحياة الحقيقية الخالدة هى منهج الله فى كتابه الكريم ، إن اتبعته نلتَ هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعتَ فيها بما لا عَيْن رأت ، ولا أذن سمعتُ ، ولا خطر على قلب بشر ، وهى لا مقطوعة ولا ممنوعة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ (٦٦) [الحج] كفور : صيغة مبالغة من كافر ، والكفور الذى لم يعرف للمنع حق النعمة ، مع أنه لو تبيَّن لها انكأ أبداً عن شكر المنعم سبحانه .

والإنسان يمرُّ بمراحل مختلفة بين الحياة والموت ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾ [غافر] ، فمتى سيقولون هذا الكلام ؟

قالوا : هذا يوم القيامة ، وقد أحياهم الله من موت العدم ، فأحياهم فى الدنيا ثم أماتهم ، ثم أحياهم فى الآخرة ، فهناك موت قبل إيجاد ، وموت بعد إيجاد ، ثم يأتى البعث فى القيامة .

وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى أَحْيَاكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] قضية قالها الخالق - عز وجل - ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة والافاقين فى كل زمان ومكان ، لم نسمع من ادعى مسألة الخلق ، وهذه قضية يجب أن نقف عندها وأن نبحث : لماذا لم يظهر من يدعى ذلك ؟ وإذا لم يدع الخلق أحد ، ولم يدع الإحياء أحد ، فمن - إذن - صاحب الخلق والإحياء والإماتة ؟

إذا كان الناس يهتمون ويؤرخون لأى مخترع اخترع آلة مثلاً ، فيقولون : مخترع الكهرباء فلان وعاش فى بلدة كذا ، وكان من أمره كذا وكذا ، وتعلم فى كذا ، وحصل على كذا .. الخ فكيف بمن خلقكم

الذى يحميك وينظم حياتك لتؤدي مهمتك فى الحياة .

كما لو دخلتَ بيتك فوجدتَ آلة من آلات البيت لا تؤدي مهمتها ، فتعلم أن بها عطلاً فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيانتها ، كذلك إن تعطل فى حياتكم شئ عن أداء مهمته فردوه إلى صاحب صيانتته إلى الله وإلى الرسول ، وهذا منطق حازم يعترف به الجميع المؤمن والكافر أن ترد الصنعة إلى صانعها ، وإلى العالم بقانون صيانتها ، وأنت لم يدع أحد أنه خلقك ، فحين يحدث فيك خلل ، فعليك أن تذهب إلى ربك وخالقك .

لذلك كان النبى ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة^(١) ، ومعنى « حزبه أمر » يعنى : شئ فوق طاقته وأسبابه ، يُهرع إلى الصلاة ليعرض نفسه على ربه عز وجل ، فإن وجدتَ فى نفسك خللاً فى أى ناحية ، فما عليك إلا أن تتوضأ ، وتقف بين يدي ربك ليصلح ما تعطل فيك .

وإن كان المهندس يصلح لك الآلة بشئ مادي ، ولو قطعة صغيرة من السلك ، فإن ربك عز وجل غيب ، وعلاجه أيضاً غيب يأتيك من حيث لا تدري .

ومنهج الله الذى وضعه لصيانة خلقه فيه أصول وفيه فروع ، الأصول : أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار ، وهذه قاعدة ما اختلف عليها أى من رسالات السماء أبداً ، كما يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ .. ﴾ [الشورى]

فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الأديان ، لكن لما كان الناس منشورين فى شتى بقاع الأرض ، تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده [٢٨٨/٥] ، وأبو داود فى سننه (١٣١٩) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه .

الأخرى لُبْعُدُ المسافات وانعدام وسائل الاتصال والالتقاء التي نراها اليوم ، والتي جعلتُ العالم كله قرية واحدة ، ما يحدث في أقصى الشرق تراه وتسمع به في أقصى الغرب ، وفي نفس الوقت . لما عاش الناس هذه العزلة لا يدري أحد بأحد لدرجة أنهم كانوا منذ مائتي عام يكتشفون قارات جديدة .

وقد نشأ عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات ، فكان الرسول أو النبي يأتي ليعالج الداءات في جماعة بعينها يُبْعَثُ إلى قومه خاصة ، فهذا ليعالج مسألة الكيل والميزان ، وهذا ليعالج طغيان المال ، وهذا ليعالج انحراف الطبائع وشذوذها ، وهذا ليعالج التعصب القبلي .

أما رسالة محمد ﷺ ، فجاءت في بداية التقاء الجماعات هنا وهناك ، فكانت رسالته ﷺ عامة للناس كافة ، وتجد أصول الرسالات عند موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أصولاً واحدة ، أما الفروع فتختلف باختلاف البيئات .

لكن ، لما كان في علمه تعالى أن هذه العزلة ستنتهي ، وأن هذه البيئات ستجتمع وتلتقي على أمر واحد وستتحد فيها الداءات ؛ لذلك أرسل الرسول الخاتم لهم جميعاً على امتداد الزمان والمكان .

وفي هذه الآية : ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ .. (٢٧)﴾ [الحج] أى : أن الحق سبحانه جعل لكل أمة من الأمم التي بعث فيها الرسل مناسك تناسب أفضية زمانهم ؛ لأنهم كانوا في عزلة بعضهم عن بعض ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .. (٤٨)﴾ [المائدة]

فالشرائع تختلف في الفروع المناسبة للزمان والمكان والبيئة ،

أما الأخلاق والعقائد فهي واحدة ، فالله عز وجل إله واحد في كل ديانات السماء ، والكذب مُحَرَّم في كل ديانات السماء لم يأت نبي من الأنبياء ليبيح لقومه الكذب .

والمنسك : المنهج التعبدى ، ومنه قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦٧) [الانعام]
﴿ هُمْ تَأْسِكُوهُ .. ﴾ (٦٧) [الحج] يعنى : فاعلوه .

ثم . يقول سبحانه : ﴿ فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ .. ﴾ (٦٧) [الحج] كان يقولوا : أنت رسول ونحن أيضاً نتبع رسولا ، له منهج وله شريعة ، نعم : لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهيمنة على كل الشرائع قبلها ، ومناسبة لمستجدات الأمور .

لذلك يُطمئن الحق - تبارك وتعالى - رسوله ﷺ بعدما : ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٦٧) [الحج] يعنى : اطمئن ، فأنت على الحق وادع إلى ربك ؛ لأنك على هدى مستقيم سيصل إليهم إن لم يكن إيمانا فسيكون إصلاحا وتقنيا بشريا تلجئهم إليه أحداث الحياة ومشاكلها ، فلن يجدوا أفضل من شرع الله يحكمون به ، وإن لم يؤمنوا .

وكان الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ : لا تنازعهم ولا ينازعونك ، وَخُذْ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٩٤) [الحجر] الذين يجادلونك وينازعونك فى الرسالة ، وسوف تحدث لهم أفضية بقدر ما يُحدثون من الفجور ويلجئون إلى شرعك وقانونك ليحلوا به مشاكلهم .

والهدى وَصِفَ بأنه مستقيم ، لأنه هدى من الله صنعه لك ، هدى

الخالق الذى يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها ، وشرع لكل ملكة ما يناسبها ، وأحداث الحياة ستضطرمهم إلى ما قنن الله لخلافته فى الأرض .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [٦٨]

الجدل : مأخوذ من جدل الحبل بعضه على بعض لتقويته ، وإن كانت خيطاً رفيعاً نبرمه فنعطيه سُمكاً وقوة ؛ لذلك الخيط حين نبرمه يقل فى الطول ؛ لأن أجزاءه تتداخل فيكون أقوى ، فالجدل من تمتين الشيء وتقويته ، وكذلك الجدل ؛ فهو محاولة تقوية الحجة أمام الخصم .

وفى آية أخرى : ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ [٢٥٠] [النحل] فالمعنى : إن جادلوك بعد التى هى أحسن فقل ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحج] [٦٨] يعنى : ردهم إلى الله واحتكم إليه ؛ لذلك جاء بعدها :

﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [٦٩]

لاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : يحكم بيننا وبينكم كما يقتضى المعنى ؛ لأنكما طرفان تتجادلان . وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لرسوله ﷺ : أتركهم فسوف يختلفون هم فيما بينهم ، ولن يظل الخلاف معك ؛ لأن الخلاف فى شيء واحد ينشأ عن هوى النفس ، وهوى النفس ينشأ من الحرص على السلطة الزمنية ، يعنى : أرح نفسك ، فربك سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٧٠)

هذه قضية حكم بها الحق سبحانه لنفسه ، ولم يدعها أحد ، فلا يعلم ما في السماء والأرض إلا الله ، وهذه الآية جاءت بعد الحكم في المنازعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الأمر من الله أحكاماً تنظم حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها ، فما ضرورة أن يجيء رسول الله ﷺ للناس كافة .

وقلنا : إن الدين نوعان : نوع لا يختلف باختلاف الرسل والأمم والعصور ، وهذا في القضايا العامة الشاملة التي لا تتغير ، وهي العقائد والأصول والأخلاق ، ونوع آخر يختلف باختلاف العصور والأمم ، فيأتي الحكم مناسباً لكل عصر ، ولكل أمة .

وما دام الحق سبحانه هو الذي سيحكم بين الطرفين قال : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٠) [الحج] أعلم كل شيء كائن في الوجود ظاهره وباطنه ، فإنا أحكم عن علم وعن خبرة .

﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ .. ﴾ (٧١) [الحج] والعلم شيء ، والكتاب شيء آخر ، فما دام الله تعالى يعلم كل شيء ، وما دام سبحانه لا يضل ولا ينسى ، فما ضرورة الكتاب ؟

قالوا^(١) : الكتاب يعني به اللوح المحفوظ الذي يحوي كل شيء .

(١) قاله ابن عباس فيهما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وابن مردويه . أورده السيوطي في الدر المنثور (٧٤/٦) .

وفي آية أخرى قال : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝١٢ ﴾ فِي
صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝١٣ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝١٥ ﴾ [عبس]

حتى القرآن نفسه في ذلك الكتاب : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مُّجِيدٌ ۝٧١ ﴾ فِي
لَوْحٍ مُّحْفُوظٍ ۝٧٢ ﴾ [البدر]

وقال تعالى : ﴿ يَمْحُزُّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعْدَهُ أَمْ الْكِتَابُ ۝٣٩ ﴾
[الزهد] ويقول تعالى : ﴿ وَعْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝٥٩ ﴾ [الانعام]

فضرورة الكتاب لديك وليدل الملائكة المطلعين على أن الأشياء
التي تحدث مستقبلاً كتبها الله أولاً ، فمجيئها في المستقبل على وفق
ما كتبه دليل علمه سبحانه بها ، فالذي كتب الشيء قبل أن يكون ،
ثم جاء الشيء موافقاً لما كتب أكبر دليل على علمه وإحاطته .

إذن : مجيء الكتاب لا ليساعدنا على شيء ، إنما ليكون حُجَّةً
عليك ، فيقال لك : ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١٤ ﴾
[الإسراء] ها هو تاريخك ، وها هي قصتك ، ليس كلاماً من عندنا ،
وإنما فعلك والحجة عليك .

وعِلْمُ الله تعالى في قوله : ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ۝٧٠ ﴾
[الحج] يحمل الوعد والوعيد في وقت واحد ، وهذا من عجائب الأداء
القرآني ، أن يعطى الشيء ونقيضه ، كيف ؟ هَبْ أَنْ عِنْدَكَ وَلَدَيْنِ
اعتدى أحدهما على الآخر في غيبتك ، فلما عُدْتَ أسرعاً بالشكوى ،
كل من صاحبه ، فقلتَ لهما : اسكتا لا أسمع لكما صوتاً ، وقد
عرفت ما حدث وسأرتب لكل منكما ما يناسبه وما يستحقه على وفق

ما علمت ، لا شكَّ عندها أن المظلوم سيفرح ويستبشر ، وأن الظالم سيخاف ويتغير لونه .

إذن : فعلم الله بكل شيء في السماء والأرض وإحاطته سبحانه بما يجري بين خلقه وَعَدَ للمحق ، ووعد للمبطل .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ

لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧٦﴾

كان العبادة - وهى : طاعة أمر واجتناب نهى - يجب أن تكون صادرة من أعلى منا جميعاً ، فليس لأحد منا أن يُشْرَعَ للآخر ، فيأمره أو ينهاه ؛ لأن الأمر من المساوى لك لا مُرَجَّح له ، وله أن يقول لك : لماذا أنت تأمر وأنا أطيع ؟ أما إن جاء الأمر من أعلى منك فانت تطيع بلا اعتراض ، ومعك الحجة أن الأمر من أعلى ، تقول : أبى أمرنى بكذا وكذا ، أو ربى أمرنى بكذا وكذا ، أو نهانى عن كذا وكذا .

إذن : كل دليل على حكم الفعل أو الترك لا بُدَّ أن يكون مصدره من الحق سبحانه وتعالى ، فهو الأعلى منى ومنك ، وإذا انصعَّتْ لأمره ونهيه فلا حرجَ على ولا ضرر ؛ لأننى ما انصعْتُ لمساوٍ إنما انصعْتُ لله الذى أنا وأنت عبيد له ، ولا غضاضةً فى أن نتبع حكمه .

لذلك فى حَكَمِ أهل الریف يقولون : (الى الشرع يقطع صباعه مِيخْرَش دم) لماذا ؟ لأنك ما قطعته أنت إنما قطعه الله ، فليس فى الأمر تسلط أو جبروت من أحد ، وليس فيه مذلة ولا استكانة لأحد .

ومعنى : ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ..﴾ (٧١) [الحج] يعنى : يعبدون غيره تعالى ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ..﴾ (٧١) [الحج] السلطان : إما سلطان قَهْر ، أو سلطان حجة ، سلطان القهر أن يقهرك ويجبرك على ما لم تُرِدْ فعله ، أما سلطان الحجة فيقنعك ويثبت لك بالحجة أن تفعل. باختيارك ، وهذه الآلهة التى يعبدونها من دون الله ليس لها سلطان ، لا قَهْر ولا حُجَّة .

لذلك : فى جدل إبليس يوم القيامة للذين اتبعوه يقول لهم : ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ..﴾ (٧٢) [إبراهيم] يعنى : كنتم على إشارة فاستجبتم لى ، وليس لى عليكم سلطان ، لا قوة أقهركم بها على المعصية ، ولا حجة أقنعكم بها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ..﴾ (٧١) [الحج] يعنى : علم الاجتهاد الذى يستنبط الأحكام من الحكم المُجْمَل الذى يُنَزِّلُهُ الحق تبارك وتعالى ، وهذه هى حجة العلم التى قال الله تعالى عنها : ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ ..﴾ (٨٢) [النساء] يعنى : أهل العلم .

إذن : العبادة لا بُدَّ أن تكون بسلطان من الله نصاً قاطعاً وصريحاً لا يحتمل الجدل ، وإما أَنْ تَكُونَ بِاجْتِهَادِ أُولَى الْعِلْمِ .

وقوله تعالى : ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ (٧١) [الحج] لم يقل سبحانه : لن ينتصر الظالمون ، ولم يَنْفَ عنهم النصر ؛ لأن هذه مسألة مُسَلَّمة إنما لا يفزع لنصرتهم أحد ، فلن ينتصروا ولن ينصروهم أحد ، ولا يفزع أحد لينصر أحداً إلا إذا كان المنصور ضعيفاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا نَتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ
بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَن
ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ۝٧٢﴾

تصور هذه الآية حال الكفار عند سماعهم لكتاب الله وآياته من رسول الله أو صحابته ، فإذا سمعوها ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ .. (٧٢)﴾ [الحج] أى : الكراهية تراها وتقرؤها فى وجوههم عبوساً وتقطعياً وغبياً وانفعالاً ، ينكر ما يسمعون ، ويكاد أن يتحول الانفعال إلى نزوع غضبى يفتك بمن يقرأ القرآن لما بداخلهم من شر وكراهية لما يتلى عليهم .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا .. (٧٢)﴾ [الحج] والسَّطَوُ : الفتك والبطش ؛ لأن العمل الوجدانى الذى يشغل نفوسهم يظهر أولاً على وجوههم انفعالاً يُنبئ بشيء يريدون إيقاعه بالمؤمنين ، ثم يتحول الوجدان إلى نزوع حركى هو الفتك والبطش .

(قُلْ) فى الرد عليهم : ماذا يُغضبكم حتى تسطوا علينا وتكروهوا ما نتلو عليكم من كتاب الله . والغيط والكراهية عند سماعهم القرآن دليل على عدم قدرتهم على الرد بالحجة ، وعدم قدرتهم أيضاً على الإيمان ؛ لذلك يتقلبون بين غيظ وكراهية .

لذلك يخاطبهم بقوله : ﴿ قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَنِ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (الحج) [٧٢] يعنى : مالى أراكم مغتاطين من آيات الله كارهين لها الآن ، والأمر ما يزال هيناً ؟ أمجرد سماع الآيات يفعل بكم هذا كله ؟ فما بالكم حينما تباشرون النار فى الآخرة ، السغيظ الذى تظنونهم شركاً فتسوطون علينا بسببه أمر بسيط ، وهناك أشد منه ينتظركم ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (الحج) [٧٢]

وما أشبه هذا بموقف الصديق أبى بكر حينما أوقف صنابير قريش بالباب ، وقدم عليهم المستضعفين من المؤمنين ، فغضبوا لذلك وورمت أنوفهم ، فقال لهم : أَوْرَمَتْ أَنْوْفُكُمْ أَنْ قَدِمْتُمْ عَلَيَّكُمْ الْآنَ ، فكيف بكم حين يقدمهم الله عليكم فى دخول الجنة ؟

وكلمة ﴿ وَعَدَهَا .. ﴾ (الحج) [٧٢] الوعد دائماً يكون بالخير ، أما هنا فاستعملت على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (الانشقاق) [٢٤] فساعة أن يسمع البشيرة يستشرف للخير ، فيفاجئه العذاب ، فيكون أنكى له .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ .. ﴾ (الكهف) [٢٩] لأن انقباض النفس ويأسها بعد بوار الانبساط أشد من العذاب ذاته .

وقوله : ﴿ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (الحج) [٧٢] أى : ساءت نهايتكم ومرجعكم .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لِلَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ
وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ
الْبَطَالِ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾﴾

قُلْنَا : الضرب إيقاع شيء على شيء بقوة ، ومنه نقول : ضربنا
الدينار يعنى : بعد أن كان قطعة من الذهب أو الفضة مثلاً أصبح
عملة معروفة متداولة .

والمثل : تشبيه شيء غير معلوم بشيء آخر معلوم وعجيب وبديع
يَعْلَقُ فى الذهن ، كما نصف لك إنساناً لم تَرَهُ بإنسان تعرفه . نقول :
هو مثل فلان . وهكذا كل التشبيهات : شيء تريد أن تعلمه للمخاطب
وهو لا يعلمه .

ومنه قوله تعالى : ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا
حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾﴾ [البقرة]
وقوله تعالى : ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ
يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾﴾ [الامران]

وقوله تعالى : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾﴾ [العنكبوت]

إذن : الامثال : إعلام بشيء معلوم ليصل العلم فيه إلى شيء

مجهول. ، وكلمة (مثل) استقلّت بأن يكون المثل بديعاً في النسيج ،
بليفاً موجزاً ، بحيث تتناقله الالسة بسرعة في كلمات معدودة .

فلو وجدت مثلاً تلميذاً مُهملاً تكاسل طوال العام ، ولم يذاكر ،
فلما حضر الامتحان راح يجتهد في المذاكرة ، فتقول له : (قبل
الرما تملأ الكناثن) يعنى : قبل أن تصطاد بالسهام يجب أن تُعدّها
أولاً وتملأ بها كنانتك ، فهذا مثلٌ يُضرب للاستعداد للأمر قبل
حلوله .

ومن أمثلة أهل الريف يقولون : (أعط العيش لخبازه ولو يأكل
نصفه) ويُضرب لمن يجعل الصنعة عند غير صانعها والمتخصص
فيها .

ويقولون فيمن يُقصر في الأمر المنوط به : (باب النجار
مخلع) .

وحين ترسل من يقضى لك حاجة فيفلح فيها ويأتى بالنتيجة
المرجوة يقول لك : (أبدى المخض عن الزبد) والمخض عملية خض
اللبن في القرية لفصل الزبد عن اللبن .

وهكذا ، المثل قول موجز بليغ قيل في مناسبته ، ثم استعمله
الناس لخصته وجماله وبلاغته في المواقف المشابهة ، والمثل يظل على
حاله الأول لا يغير ، ويجب الالتزام بنصّه مع المفرد والمثنى
والجمع ، ومع المذكر والمؤنث ، فمثلاً إن أرسلت رسولا يقضى
لك حاجة ، فعندما يعود تقول له : (ما وراءك يا عصام) هكذا
بالكسر في خطاب المؤنث مع أنه رجل ، لماذا ؟ لأن المثل قيل أول

ما قيل لمؤنث ، فظلَّ على هذه الصيغة من التانيث حتى ولو كان المخاطبُ مذكراً .

وقصة هذا المثل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس ، ويبحث مَنْ تخطبها له ، وكان اسمها عصام ، فلما ذهبت إليها قالت لها أمها : إن فلانة جاءت تخطبك لفلان ، فلا تخفى عنها شيئاً ، ودعيها تشمَّك إنَّ أرايت ، وناطقها فيما استنطقتك به ، فلما دخلتُ على الفتاة وأرادت أن ترى جسمها خلعت ثوبها ، وكشفت عن جسمها ، فقالت المرأة : (ترك الخداع من كشف القناع) فسارت مثلاً ، ثم عادت إلى الحارث فاستقبلها متعجلاً ردّها فقال : (ما وراءك يا عصام) يعنى : ما الخبر ؟ فظلَّ المثل هكذا للمؤنث ، وإن خُوطبَ به المذكر .

والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول : خذوه فى بالكم ، وانتبهوا له ، وافتحوا له آذانكم جيداً وإعقلوه ؛ لانه سينفعكم فى علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين .

والخطاب هنا موجه للناس كافة ، لم يخصَّ أحداً دون أحد : ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلَ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ .. (٧٣)﴾ [الحج] فلم يقل يا أيها المؤمنون ؛ لان هذا المثل موجه إلى الكفار ، فالؤمنون ليسوا فى حاجة إليه ﴿فَاَسْتَمِعُوا لَهُ .. (٧٣)﴾ [الحج] يعنى : انصتوا وتفهموا مراده ومرماه ، لتسيروا فى حركتكم على وفق ما جاء فيه ، وعلى وفق ما فهمتم من مغزاه .

فما هو هذا المثل ؟

﴿إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ..

[الحج]

﴿ (٧٣)﴾

أى : الذين تعبدونهم وتتجهون إليهم من دون الله ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ..﴾ [الحج] (٧٢) وهو أصغر المخلوقات ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ..﴾ [الحج] (٧٢) أى : تضافرت جهودهم ، واجتمع أمرهم جميعاً لا واحداً واحداً ، وهذا ترقى فى التحدى ، حيث زاد فى قوة المعاند .

كما ترقى القرآن فى تحدى العرب ، فتحدهم أولاً بأن يأتوا بمثل القرآن ، ولأن القرآن كثير تحدهم بعشر سور فما استطاعوا ، فتحدهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا .

ثم يترقى فى التحدى فيقول : اجمعوا كل فصاحتكم وبلغاتكم ؛ بل والجن أيضاً يساعدونكم ولن يستطيعوا : ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ..﴾ [الإسراء] (٨٨) ﴿ [الحج] (٧٢) جاءت بنذى

وقوله تعالى : ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ..﴾ [الحج] (٧٢) بنذى المستقبل فلم يقل مثلاً : لم يخلقوا ، فالنفي هنا للتأبيد ، فهم ما استطاعوا فى الماضى ، ولن يستطيعوا أيضاً فيما بعد حتى لا يظن أحد أنهم ربما تمكنوا من ذلك فى مستقبل الأيام ، ونفى الفعل هكذا على وجه التأبيد ؛ لأنك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه ، إنما حين تتحدى به تفعل لتردد على هذا التحدى ، ف أوضح لهم الحق سبحانه أنهم لم يستطيعوا قبل التحدى ، ولن يستطيعوا بعد التحدى .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ..﴾ [الحج] (٧٣) فقد تقول : إن عملية الخلق هذه عملية صعبة لا يتحدى بها ، لذلك تحدهم بما هو أسهل من الخلق ﴿وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ..﴾ [الحج] (٧٣) وهل يستطيع أحد أن يعيد ما أخذه الذباب من طعامه على جناحيه أو أرجله أو خرطومه ؟

وكانوا يذبحون القرابين عند الأصنام ، ويضعون أمامها الطعام

ليباركوه ، فكانت الدماء تسيل عندها وتتناثر عليها ، فيحطّ عليها الذباب ، ويأخذ من هذه الدماء على أرجله النحيقة هذه أو على أجنحته أو على خرطوميه ، فتحدّاهم أن يعيدوا من الذباب ما أخذه ، وهذه مسألة أسهل من مسألة الخلق .

ولك أن تُجرب أنت هذه العملية ، إذا وقع ذباب على العسل الذى أمامك ، فلا بد أن يأخذ منه شيئاً ولو كان ضئيلاً لا يدرك ولا يؤزن ولا تكاد تراه ، لكن أنتستطيع أن تمسك الذبابة وترد ما أخذت منك ؟

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٧٧) [الحج] يعنى : كلاهما ضعيف ، فالذباب فى ذاته ضعيف وهم كذلك ضعفاء ، بدليل أنهم لن يقدرُوا على هذه المسألة ، لكن هناك ضعيف يدعى القوة ، وضعيف قوته فى أنه مقرّ بضعفه ، فالذباب وإن كان ضعيفاً إلا أن الله تعالى قال فيه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْرُوسَةً فَمَا فَوْقَهَا .. ﴾ (٧٦) [البقرة] يعنى : ما فوقها فى الصغر ، ليس المراد ما فوقها فى الكبر كالعصفور مثلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ فِئَافِئًا

اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٧٨)

يعنى : هؤلاء الكفار الذين عبدوا من دون الله آلهة لا تستطيع أن تخلق ذباباً ، ولا تستطيع حتى أن ترد من الذباب ما أخذه ، هؤلاء ما عرفوا الله قدره ، ولو عرفوا قدر الله ما عبدوا غيره .

والقدر : يعنى مقدار الشيء ، وقلنا : إن مقادير الأشياء تختلف

حسب ما تريده من معرفة المقادير ، فالطول مثلاً له مقياس يُقاس به مقدار الطول ، لكن هذا المقياس يختلف باختلاف المقياس ، فإن أردت أن تقيس المسافة بين القاهرة والاسكندرية مثلاً لا تستخدم المللي أو السنتيمتر ولا حتى المتر ، إنما تستخدم الكيلومتر ، فإن أردت شراء قطعة من القماش تقول متر ، أما إن أردت صورة شخصية تقول سنتيمتر .

إذن : لكل شيء مقدار يُقدَّر به ، ومعيّار يُقاس به ، فإن أردت المسافة تقيس الطول ، فإن أردت المساحة تقيس الطول في العرض ، فإن أردت الحجم تقيس الطول في العرض في الارتفاع ، الطول بالمتر والمساحة بالمتر المربع ، والحجم بالمتر المكعب . كذلك في الوزن تُقدَّره بالكيلو أو الرطل أو الجرام .. إلخ .

وقدر تأتي بمعنى : ضيق ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ﴾ (١٦) [الفجر]

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۖ﴾ (٧) [الطلاق]

والمقدار كما يكون في الماديات يكون أيضاً في المعنويات ، فمثلاً تعبر عن الزيادة المادية تقول : فلان كبير يعني شَبٌّ وزاد ، أما في المعنويات فيقول الحق سبحانه : كَبُرَ ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ﴾ (٥) [الكهف] يعني : عَظُمَتْ .

والحق - تبارك وتعالى - ليس مادة ! لانه سبحانه فوق المادة ، فمعنى المقدار في حقه تعالى عظمته في صفات الكمال فيه ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ﴾ (٧٤) [الحج] ما عَظَمُوهُ حَقَّ التعظيم الذي ينبغي له ،

وما عرفوا قُدْرَهُ ، ولو عرفوا ما عبدوا غيره ، ولا عبدوا أحداً معه من هذه الآلهة التي لا تخلق ذباباً ، ولا حتى تسترد ما أخذته منهم الذباب ، فكيف يُسَوِّون هؤلاء بالله ويقارنونهم به عز وجل ؟ إنهم لو عرفوا الله تعالى قُدْرَهُ لاستحيوا من ذلك كله .

ثم تَذِيلُ الآية بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٧١) [الحج] فما مناسبة هاتين الصفتين للسياق الذي نحن بصدده ؟

قالوا : لان الحق - سبحانه وتعالى - تكلم في المثل السابق عَمَّنْ انصرفوا عن عبادته سبحانه إلى عبادة الأصنام وقال : ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٧٢) [الحج] فقال في مقابل هذا الضعف إن الله لقويٌّ ، قوة عن العابد ؛ لأنه ليس في حاجة إلى عبادته ، وقوة عن المعبود لأنه لو شاء حَطَّمَهُ ، وما دُمْتُمْ انصرفتم عن الله وعبدتم غيره ، فهذا فيه مُضَارَّةٌ ، وكأن هناك معركة ، فإن كان كذلك فالله عزيز لا يغالب .

والآية : ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ .. ﴾ (٧٤) [الحج] وردت في عدة مواضع في كتاب الله ، منها : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ .. ﴾ (٩١) [الأنعام] فلم يعرفوا الله تعالى قُدْرَهُ لأنهم اتهموه ، وله سبحانه كمال العدل ، فكيف يكلف عباده بعبادته ، ولا يبلغهم برسول ؟ وهو سبحانه القائل : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١٥)

فحين يقولون : ﴿ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ .. ﴾ (٩١) [الأنعام] كأنهم يصِفُون الحق سبحانه بأنه يُعَذِّبُ الناس دون أن يُبَلِّغَهُمْ بشيء . ويرد عليهم في هذه المسألة : ﴿ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ .. ﴾ (٩١)

وفي موضع آخر : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ..﴾ (٦٧) [الزمر]

ونقول : قَدَرَهُ حَقَّ قدره ، وَقَدَرَهُ قَدْرَهُ ، كان الامور تختلف في تقدير الاشياء ، فمثلاً تنظر إلى حجرة فتقول : هذه تقريباً ٤×٥ هذا تقدير إجمالي تقريبي ، إنما إن أخذت المقياس وَقَدَّرْتَ تقديرًا حقيقياً ، فقد تزيد أو تنقص ، فالاول تقول : قَدَّرْتُ الحجرة قَدْرَهَا . والآخر تقول : قدرت الحجرة حَقَّ قَدْرَهَا .

وعليه فإنك إن أردت أن تُقَدِّرَ الله تعالى حَقَّ قَدْرِهِ فإنك تقدره على قَدْرٍ استيعاب العقل البشري ، إنما قَدَرَهُ تعالى حقيقة فلا تحيط به ؛ لأن كمالاته تعالى لا تنتهي ولا تُدْرِك إدراكاً تاماً .

ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه عن علم اليقين وعين اليقين وحَقُّ اليقين . ولما نزل قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ..﴾ (١٠٢) [آل عمران] قال بعض الصحابة^(١) : وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، إنها مسألة صعبة أن نتقي الله التقوى الكاملة التي يستحقها عز وجل ، فانزل الله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ..﴾ (١٦) [التغابن] ونزلت : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..﴾ (٢٨٦) [البقرة]

(١) عن سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين قال : لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل ، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم ، وتفرحت جوامعهم ، فانزل الله تخفيفاً على المسلمين ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١٦) [التغابن] . فنسخت الآية الأولى . [أخرجه ابن أبي حاتم] . وابن عباس في قوله ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ (١٠٢) [آل عمران] قال : لم تنسخ ولكن ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ (١٠٢) [آل عمران] أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ، ويقولوا بالله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم . [أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه] . أوردهما السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٨٣ .

وكان النبي ﷺ إذا أثنى على الله تعالى يقول : « سبحانك ، لا نحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » ^(١) .

لماذا ؟ لأنه لا يملك أحد مهما أوتي من بلاغة الأسلوب أن يُثني على الله الثناء المناسب الذي يليق به سبحانه ، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن تحمل عنهم هذه المسألة فائتي الحق سبحانه على نفسه ، وعلمنا كيف نثني عليه سبحانه ، فإذا ما تحدث البليغ وأثنى على الله بفنون القول والثناء ، فإن العبيء الذي لا يجيد الكلام يطمئن حيث يُثني على ربه بما علمه من الثناء ، وما وضعه من صيغ يقولها الفيلسوف ، ويقولها راعي الشاة .

ولولا أن الله تعالى علمنا صيغة الحمد في سورة الفاتحة فقال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة] ما تعلمنا هذه الصيغة ، فتعليم الله لعباده صيغة الحمد في ذاتها نعمة تستحق الحمد ، والحمد يستحق الحمد ، وهكذا في سلسلة لا تنتهي ، ليظل الحق - تبارك وتعالى - محموداً دائماً ، ويظل العبد حامداً دائماً .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مسألة الألوهية وما ينبغى لها من صفات الكمال المطلق ، وحذر أن تُدخل عليها ما ليس منها وما لا يستحقها ، وهذه قمة العقائد ، وبعد أن نؤمن بالإلهيات بهذا الصفاء ونُخلص إيماننا من كل ما يشوبه لا بُدَّ من البلاغ عن هذه القوة الإلهية التي آمنا بها ، والبلاغ يكون بإرسال الرسل .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥٨/٦ ، ١٢٠) وكذا مسلم في صحيحه (٤٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفرائض فالتصت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

لذلك قال سبحانه :

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (٧٥)

إذن : المرحلة الثانية في الإيمان بعد الإيمان بالقمة الإلهية الإيمان بالرسول ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ..﴾ (٧٥) [الحج] والاصطفاء : اختيار نخبة من كثير ، واختيار القليل من الكثير دليل على أنها الخلاصة والصفوة ، كما يختلف الاصطفاء باختلاف المصطفى ، فإن كان المصطفى هو الله تعالى فلا بد أن يختار خلاصة الخلاصة .

والاصطفاء سائر في الكون كله ، يصطفى من الملائكة رسلاً ، ومن الناس رسلاً ، ويصطفى من الزمان ، ويصطفى من المكان ، كما اصطفى رمضان من الزمان ، والكعبة من المكان . ولم يجعل الحق سبحانه الاصطفاء لتدليل المصطفى على غيره ، إنما ليُشيع اصطفاءه على خلق الله ، فلما اصطفى رمضان على سائر الزمن - لا ليدل رمضان - إنما لتأخذ منه شحنة تقوى روحك ، وتصفّيها بقية الايام ، لتستفيد من صالح عملك فيها .

وقد يتكرر الاصطفاء مع اختلاف متعلق الاصطفاء ؛ لذلك وقف المستشرقون عند قول الله تعالى : ﴿يَنْمُرِمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) [آل عمران]

يقولون : ما فائدة تكرار الاصطفاء هنا ؟ ولو تأملنا الآية لوجدنا فرقا بين الاصطفاء الاول والآخر : الاصطفاء الاول اصطفاء : لأن

تكونى عابدة تقية متبثلة منقطعة فى محرابك لله ، أما الاصطفاء الآخر فاصطفاء على نساء العالمين جميعاً ، بأن تكونى أما لمولود بلا أب ، فمتعلق الاصطفاء - إذن - مختلف .

وتنقسم الملائكة فى مسألة الاصطفاء إلى ملائكة مُصْطَفَاة ، وملائكة مُصْطَفَى منها . وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ۖ ﴾ [فاطر] يعنى : كلهم لهم رسالة مع عوالم أخرى غيرنا .

أما فى الآية التى معنا ، فالكلام عن الملائكة الذين لهم صلة بالإنسان أمثال جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، والحفظة الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنسان ، فإله تعالى يصطفى هؤلاء ، أما الباقون منهم فالله مصطفاهم لعبادته فهم مُهَيَّمُونَ ، لا يدرون عن هذا الخلق شيئاً ، وهم الملائكة العلون الذين قال الله عنهم فى الحديث عن إبليس : ﴿ أَتُكْبِرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۚ ﴾ (٧٥) [ص] يعنى : الذين لم يشملهم الأمر بالسجود ؛ لأن لهم مهمة أخرى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۖ ﴾ [الحج] السمع يتعلق بالأصوات ، والبصر يتعلق بالأفعال ، وهما كما قلنا غُمدَةُ الحواس كلها ، والحق سبحانه فى قوله : ﴿ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۖ ﴾ [الحج] يبين لنا أن رسله سيُؤَكِّدُونُ بأقوال تؤذيههم واستهزاء ، وسيُقَابِلُونُ بأفعال تعرقل مسيرة دعوتهم ، فليكنْ هذا معلوماً حتى لا يَفْتُ فى عُضُدِهِمْ ، وأنا معهم سميع لما يُقال ، بصير بما يفعل ، فهم تحت سمعى وبصرى وكلاءتى .

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ ﴾

وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (٧٦)﴾ [الحج] ما أمامهم ، ويعلم أيضاً ما خلفهم ،
فليعمل الإنسان ما يشاء ، فعلم الله محيط به .

﴿وَالِلّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٧٦)﴾ [الحج] فالمرجع فى النهاية إليه
سبحانه ، فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق خلقه ليتركهم هملاً ، إنما
خلقهم لحكمة ، وجعل لهم نهاية يُجَازَى فيها كُلُّ بعمله ، فعَمَ تعب
ونصب فى سبيل دعوة الله وتحمل المشاق فى مساندة رسل الله فله
جزاؤه ، ومن جابهم وعاندهم سواء بالأقوال السَّابَّة الشامتة
المستهزئة ، أو بالأفعال التى تعوق دعوتهم ، فله أيضاً ما يستحق من
العقاب .

وبعد أن حدَّثنا ربنا عز وجل عن الإلهيات وعن الرسل التى تُبَلِّغُ
عنه سبحانه ، يُحدِّثنا عن المنهج الذى سيأتون به لينظم حركة
حياتنا ، هذا المنهج موجز فى أفعال كذا ، ولا تفعل كذا ، وهو
لا يشمل فى أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . فالأوامر والنواهي
محصورة فى عدَّة أمور ، والباقي مباح ؛ لأن الله تعالى وضع الأوامر
والنواهي فى الأصول التى تعصم حركة الحياة من الأهواء والنزوات ،
وترك الباقي لاختيارك تفعله على أى وجه تريد .

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون فى مثل هذه الأمور التى
تركها الله لنا ، ولو أراد سبحانه لأنزل فيها حكماً محكماً ، لا يختلف
عليه أحد . ولك أن تقول : ولماذا ترك الحق سبحانه هذه الأمور
تتضارب فيها الأقوال ، وتختلف فيها الآراء ، وتحدث فيها نزاعات بين
الناس ؟

قالوا : هذا مراد الله ؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان مُسَخَّرًا فى
أشياء ، ومختاراً فى أشياء أخرى ، فللناس أن يتركوا المجتهد يجتهد

ما وسعه الاجتهاد ، ثم يحكمون على ما وصل إليه أنه حق ، وآخر يجتهد ويقررون أنه باطل ؛ لأن الله لو أراد على لون واحد لقاله ، إنما تركه محتملاً للأراء .

إذن : أراد سبحانه أن تكون هذه الآراء لأن الإنسان كما هو محكوم بقهر في كثير من الكونيات وله اختيار في بعض الأمور ، كذلك الحال في التكليف ، فهو مقهور في الاصول التي لو حاد عنها يفسد العالم ، ومختار في أمور أخرى يصح فعلها ويصح تركها .

يقول تعالى في هذا المنهج :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣١﴾

النداء في ضرب المثل السابق^(١) كان للناس كافة ؛ لأنه يريد أن يلفت عباد الاصنام إلى هذا المثل ، ويُسمعهم إياه ، أما هنا فالكلام عن منهج ودستور موجه ، خاصة إلى الذين آمنوا ، لأنه لا يكلف بالحكم إلا مَنْ آمن به ، أما مَنْ كفر فليس أهلاً لحمل هذه الامانة ؛ لذلك تركه ولم ينظم له حركة حياته . وكما قلنا في رجل المرور أنه يساعد مَنْ استعان به ووثق فيه ، فيدله ويرشده ، أما مَنْ شك في كلامه وقلل من شأنه يتركه يضل في مفترق الطرق .

فإذا ناداك ربك بما يكلفك به ، فاعلم أن الجهة مُنكّفة ، كما في قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا...﴾ (١٣١) [النساء]

وقد اعترض على أسلوب القرآن في هذه الآية بعض الذين

(١) يقصد قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَعِينُوا لَهُ...﴾ [الحج]

ياخذون الآيات على ظاهرها ، يقولون : كيف يخاطبهم بآياتها الذين آمنوا ثم يقول : آمنوا ، كيف وهم يؤمنون بالفعل ؟

قالوا : المراد يا أيها الذين آمنوا قبل سماع الحكم الجديد ظلوا على إيمانكم في الحكم الجديد ، واستمروا على إيمانكم ؛ لذلك إذا طلبت شيئاً ممن هو موصوف به فاعلم أن المراد الدوام عليه .

كما أن هناك قرئاً بين الإيمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم ، فقد تؤمن بالحكم أنه من الله ولا تشك فيه ولا تعترض عليه ، لكنك لا تنفذه وتعصاه ، فمثلاً في الحج يقول تعالى : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ۚ﴾ [إل عمران] الذي لله تعالى على عباده أن يحجوا البيت ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [إل عمران] وهذا شرط ضروري ، فلا تكليف بلا استطاعة ، ثم يقول : ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [إل عمران]

فهل يعنى هذا أن مَنْ لم يحج فهو كافر ؟

قالوا : لا ، لأن المراد : لله على الناس حكم يعتقده المؤمن ، بأن الله على الناس حج البيت ، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو مؤمن ، أما كونه ينفذه أو لا ينفذه هذه مسألة أخرى .

ثم يبدأ أول ما يبدأ في التكليف بمسألة الصلاة : ﴿ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ۚ﴾ [الحج] لقد جاء الرسل من عند الله بتكاليف كثيرة ، لكن خصّ هنا الصلاة لأنها التكليف الذى يتكرر كل يوم خمس مرات ، أما بقية التكاليف فهي موسمية : فالصوم شهر في العام كله ، والحج مرة في العمر كله لمن استطاع ، والزكاة عند خروج المحصول لمن يملك النصاب أو عند حلول الحول .

إذن : تختلف فريضة الصلاة عن باقى الفرائض ؛ لذلك خصّها

رسول الله ﷺ في قوله : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ^(١) .

ويقول : « الصلاة عماد الدين » ^(٢) .

وخصَّها الحق - تبارك وتعالى - بظرف تشريعى خاص ، حيث فُرِضَت الصلاة بالمباشرة ، وفُرِضَت باقى الفرائض بالوحى .

وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - قلنا : إن رئيس العمل يمكن أن يرسل لك ورقة يقول : أفعل كذا وكذا ، فإن كان أمراً هاماً اتصل بك تليفونياً ، وأخبرك بما يريد لأهميته ، فإن كان الأمر أهم من ذلك وجاء من جهة أعلى يقول لك : تعال عندي لأمر هام ، ويكلفك به مباشرة ، وكذلك على حسب الأهمية يوجد ظرف التشريع .

فالصلاة لم تأت بالوحى كباقي الفرائض ، إنما جاءت مباشرة من الموحى سبحانه وتعالى ؛ لأنها ستكون صلة بين العبد وربّه ، فشاء أن يُنَزَّهَهَا حتى من هذه الواسطة ، ثم ميَّزها على غيرها من التكاليف ، فجعلها الفريضة التى لا تسقط عن المسلم بحال أبداً . فقد تكون فقيراً فلا تلزمك الزكاة ، وغير مستطيع فلا يلزمك حج ، ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم .

أما الصلاة فلا يُسْقِطُهَا عنك شيء من هذا كله ، فإن كنت غير قادر على القيام فلك أن تُصَلِّيَ قاعداً أو مضطجعاً أو راقداً ، تشير

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٦٢١) ، والنسائى فى سننه (٢٢١/١) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب .

(٢) قال الصافظ العراقى فى تخريجه للإحياء (٢٤٧/١) : « رواه البيهقى فى الشعب بسند ضَعْفُهُ من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى « الأسرار المرفوعة » (حديث ٥٧٨) قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف . وقال النووى فى التتقيح : إنه منكر باطل ، لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة (ح ٢٧٩) .

بطرفك لركوعك وسجودك ، ولو حتى تجرى أفعال الصلاة على قلبك ، المهم أن تظلّ ذاكراً لربك مقصلاً به ، لا يمر عليك وقت إلا وهو سبحانه في بالك .

وقلنا : إن ذكر الله في الأذان والإقامة والصلاة ذكر دائم في كل الوقت لا ينقطع أبداً ، فحين تصلّي أنت الصبح مثلاً غيرك يصلّي الظهر ، وحين تركع غيرك يسجد ، وحين تقول : بسم الله الرحمن الرحيم .. غيرك يقول : الحمد لله رب العالمين .. الخ .

فهى عبادة متداخلة دائمة لا تنقطع أبداً ؛ لذلك يقول أحد أهل المعرفة مخاطباً الزمن : يا زمن فيك كل الزمن . يعنى : فى كل جزئية من الزمن الزمن كله ، كأنه قال : يا ظُهر ، وفيك العصر ، وفيك المغرب ، وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بعبادة الله لا تنتهى .

وذكر من الصلاة الركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال الصلاة ، لكن الركوع والسجود حركات يؤديها المؤمن المخلص ، ويؤديها المنافق ، وقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يُميّز هذا من هذا ، فقال : ﴿وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ (٧٧) ﴿[الحج]

فليست العبادة فى حركات الركوع والسجود ، إنما العبادة فى التوجّه بها إلى الله ، وإخلاص النية فيها لله ، وإلا أصبحت الصلاة مجرد حركات لا تعدو أن تكون تمارين رياضية كما يطلو للبعض أن يقول : الصلاة فيها تمارين رياضية تُحرّك كل أجزاء الجسم ، نعم هى كما تقولون رياضة ، لكنها ليست عبادة ، العبادة أن تؤديها لأن الله تعالى أمرك بها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٧٧) ﴿[الحج]

والخير كلمة عامة تشمل كل أوامر التكليف ، لكن جاءت مع الصلاة على سبيل الإجمال ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فالخير - إذن - كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المناهج من خير المجتمع ؛ لأن المنهج ما جاء إلا لينظم حركة الحياة تنظيماً يتعاون ويتساند لا يتعاند ، فإن جاء الأمر على هذه الصورة سَعِدَ المجتمع بأسره .

ولا تنسَ أن المنهج حين يُضَيَّق عليك ويُقَيِّد حركتك يفعل ذلك لصالحك أنت ، وأنت المستفيد من تقييد الحركة ؛ لأن ربك قيّد حركتك وضيق عليك حتى لا تُلحق الشر بالآخرين ، وفي الوقت نفسه ضيق على الآخرين جميعاً أن يتحركوا بالشر ناحيتك ، وأنت واحد وهم كثير ، فمن أجل تقييد حركتك قيّد لك حركة الناس جميعاً ، فمن الكاسب في هذه المسألة .

الشرع قال لك : لا تسرق وأنت واحد وقال للناس جميعاً : لا تسرقوا منه ، وقال لك : غَضَّ بصرك عن محارم الغير وأنت واحد . وقال لكل غير : غَضُّوا أبصاركم عن محارم فلان ، فكل تكليف من الله للخلق يعود عليك .

فالمعنى : ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ (٧٧)﴾ [الحج] أى : الذى لا يأتى منه فساد أبداً ، وما دامت الحركات صادرة عن مراد لهوى واحد فإنها تتساند وتتعاون ، فإن كان لك هوى ولغيرك هوى تصادمت الأهواء وتعاندت ، والخير : كل ما تأمر به التكاليف المنهجية الشرعية من الحق تبارك وتعالى .

ثم يقول سبحانه : ﴿لَعَلَّكُمْ تَتْلِحُونَ (٧٧)﴾ [الحج] لكن ، أين سيكون هذا الفلاح : فى الدنيا أم فى الآخرة ؟

الفلاح يكون فى الدنيا لمن قام بشرع الله والتزم منهجه وفعل

الخير ، فالفلاح ثمرة طبيعية لمنهج الله في أى مجتمع يتحرك .أفراده
في اتجاه الخير لهم وللغير ، مجتمع يعمل بقول رسول الله ﷺ : « لا
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »^(١) وعندها لن ترى في
المجتمع تزاحماً ولا تنافراً ولا ظملاً ولا رشوة .. الخ هذا الفلاح في
الدنيا ، ثم يأتي زيادة على فلاح الدنيا فلاح الآخرة .

إذن : لا تظنوا التكاليف الشرعية عبثاً عليكم ؛ لأنها في صالحكم
في الدنيا ، وبها فلاح دنياكم ، ثم يكون ثوابها في الآخرة مَحْضُ
الفضل من الله .

وقد نبهنا النبي ﷺ إلى هذه المسألة فقال : « لا يدخل أحدكم
الجنة بعمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن
يتغمّدنى الله برحمته »^(٢) ذلك لأن الإنسان يفعل الخير في الدنيا
لصالحه وصالح دنياه التي يعيشها ، ثم ينال الثواب عليها في الآخرة
من فضل الله كما قال تعالى : ﴿ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ﴾ [النساء]
وقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴾ [الحج] نعرف أن لعل أداة
للترجى ، وهو درجات بعضها أرجى من بعض ، فمثلاً حين تقول :
لعل فلاناً يعطيك ، فأنت ترجو غيرك ولا تضمن عطاءه ، فإن قلت :
لعلّى أعطيك . فالرجاء - إذن - في يدك ، فهذه أرجى من سابقتها ،
لكن ما زلنا أنا وأنت متساويين ، وربما أعطيك أولاً ، إنما حين
تقول : لعل الله يعطيك فقد رجوت الله ، فهذه أرجى من سابقتها ،
فإذا قال الله تعالى بذاته : لعلّى أعطيك فهذا أقوى درجات الرجاء
وأكدّها ؛ لأن الوعد من الله والرجاء فيه سبحانه لا يخيب .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (١٣) ، ومسلم في صحيحه (٤٥) كتاب الإيمان
عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٦٤٦٣) ، وكذا مسلم في صحيحه
(٢٨١٦) عن أبى هريرة رضى الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَلَّةَ أَيْكُمْ ۚ إِنِّي رَهِيمٌ ۚ هُوَ سَمَعَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝﴾

معنى ﴿حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (٧٨) [الحج] كالذى قلناه فى ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (٧٤) [الحج] لان الجهاد ايضا يحتاج الى اخلاص ، وأن تجعل الله فى بالك ، فربما خرجت لمجرد أن تدفع اللوم عن نفسك وحملت السلاح فعلاً ودخلت المعركة ، لكن ما فى بالك أنها لله وما فى بالك إعلاء كلمة الله ، كالذى يقاتل للشهرة وليرى الناس مكانته ، أو يقاتل طمعاً فى الغنائم ، أو لانه مغتاز من العدو وبينه وبينه ثار ، ويريد أن ينتقم منه ، هذه وغيرها أمور تُخرج القتال عن هدفه وتُفرغه من محتواه .

لذلك لما سئل سيدنا رسول الله ﷺ : يا رسول الله ، الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليُرى مكانه ، فمن فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : « مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »^(١) وهذا هو حق الجهاد ، وأنت فيه حَكَم على نفسك ، لان ميزان ذلك فى يدك .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢٣) ، ومسلم فى صحيحه (١٩٠٤) عن أبى موسى الأشعرى . .

وقد تسال : ولماذا الجهاد ؟ قالوا : لانك إذا انتفعت بالمنهج تطبيقاً له بعد التحقيق الذى أتى به الرسل تنفع نفسك ، لكن ربك - عز وجل - يريد أن يُشيع النفع لمن معك أيضاً ، وهذا لا يتأتى إلا بالجهاد بالنفس أو المال أو أى شىء محبوب ، وإلا فكيف ستربيع الصفة التى قال الله تعالى عنها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ ﴾ (١١١) [التوبة]

وكما أن للجندى فى ساحة القتال مهمة ، كذلك لمن قعد ولم يخرج مهمة : الجندى حين يقتحم الأهوال والمخاطر ويُعرض نفسه للموت ، فهذا يعنى أنه ما دخل المعركة وما عرّض نفسه للقتل إلا وهو واثق تمام الثقة ، أن ما يذهب إليه بالقتل خير مما يناله بالجبن ، وهذا يشجع الآخرين ويحثهم على القتال .

لذلك ، فى غزوة بدر لما سمع الصحابى كلام رسول الله ﷺ عن أجر الشهيد وكان فى فمه تمرّة يمصّها ، فقال : يا رسول الله ، أليس بينى وبين الجنة إلا أن أُقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم ، فألقى التمرة من فيه وخرج لتوّه إلى الجهاد^(١) لانه واثق تمام الثقة أن ما سيذهب إليه بالشهادة خير مما ترك .

أما الذين بَقَوْا ولم يخرجوا ، فمهمتهم أن يحملوا المنهج ، وأن يحققوه ، وإلا لو خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعاً ، فمن يحمل منهج الله وينشره ؟

(١) عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل : أين أنا يا رسول الله إن قُتلت ؟ قال : فى الجنة . فألقى تمرات كُنْ فى يده . ثم قاتل حتى قُتل . وفى حديث سويد : قال رجل للنبي ﷺ يوم أحد . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٠٤٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٨٩٩) كتاب الإمارة . قال ابن حجر فى الفتح (٢٥٤/٧) : « لم ألق على اسم الرجل ، وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام وسبقه إلى ذلك الخطيب ولحق بما أخرجه مسلم من حديث أنس . قلت : لكن وقع التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر » .

وجاءت كلمة الجهاد عامة لتشمل كل أنواع الجهاد ، فإذا ما أثمر الجهاد ثمرته وتغلبنّا على الكفر فلم يَعُدْ هناك كفار ، أو خُلُوفُ طريق دعوتنا وتركنا ، وأحبوا أن يعيشوا في بلادنا أهل ذمة ، فلا داعي - إذن - للقتال ، ويتحول الجهاد إلى ميدان آخر هو جهاد النفس .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ۚ ﴾ (٧٨) [الحج] يعنى : اختاركم واصطفاكم لتكونوا خير أمة أخرجت للناس ، وثن هذا الاجتباء أن نكون أهلاً له ، وعلى مستوى مسؤوليته ، وأن نحقق ما أَرَادَهُ اللهُ مِنَّا .

كما ننصح جماعة من أهل الدعوة الذين حملوا رايبتها ، نقول لهم : لقد اختاركم الله ، فكونوا أهلاً لهذا الاختيار ، واجعلوا كلامه تعالى في محله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ﴾ (٧٨) [الحج] يعنى : ما اجتباكم ليعنتكم ، أو ليضيق عليكم ، أو ليعسر عليكم الأمور ، إنما جعل الأمر كله يسر ، وشرعه على قدر الاستطاعة ، ورخص لكم ما يخفف عنكم ، ويذهب عنكم الحرج والضيق ، فمن لم يستطع القيام صلى قاعداً ، ومن كان مريضاً أفطر ، والفقير لا زكاة عليه ولا حج .. الخ .

كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبُكُمْ ۚ ﴾ [البقرة] لكنه سبحانه ما أعنتكم ولا ضيق عليكم ، وما كلفكم إلا ما تستطيعون القيام به .

وقوله تعالى : ﴿ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ۖ ﴾ (٧٨) [الحج] كلمة (ملة) جاءت هكذا بالنصب ، لأنها مفعول به لفعل تقديره : (الزموا) ملة أبيكم إبراهيم ؛ لأنكم دعوته حين قال : ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ ﴾ [البقرة]

ومن دعوة إبراهيم عليه السلام : ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ..
 ﴿١٧٩﴾ [البقرة] لذلك كان النبي ﷺ يقول : « إنا دعوة أبى إبراهيم ،
 وبُشْرَى عيسى » ^(١) .

يعنى : من ذريته وذرية ولده إسماعيل ﴿وَأَرْأَوْا مَنَاسِكَنَا..﴾ (١٧٨) ﴿[البقرة] أعطنا التكليف ، وكأنه مُتَشَوِّقٌ إلى تكاليف الله ، وهل يشاق
 الإنسان للتكليف إن كان فيه ضيق أو مشقة ؟

وكذلك كان صحابة النبي ﷺ يعشقون تكاليف الإسلام ،
 ويسألون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذرونى ما تركتكم » ^(٢) إلا
 أنهم كانوا يسألون عن أمور الدين ليبينوا حياتهم الجديدة ، لا على
 ما كانت الجاهلية تفعله ، بل على ما أمر به الإسلام .

ولنا مَلْحَظٌ فى قوله تعالى : ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ..﴾ (٧٨) ﴿[الحج] فالخطاب هنا لامة الدعوة ، ولامة الإجابة ، وهل أمة الإسلام كلها من
 ذرية إبراهيم حتى يقول ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ..﴾ (٧٨) ﴿[الحج] ؟

نقول : الإسلام انقياد عَقْدِيٌّ للجميع ، وفى أمة الإسلام مَنْ
 ليس من ذرية إبراهيم ، لكن إبراهيم عليه السلام أَبٌ لرسول الله
 محمد ﷺ ، والرسول أَبٌ لكل مَنْ آمَنَ به ؛ لأن أبوة الرسول أبوة
 عمل وإتباع ، كما جاء فى قول الله تعالى فى قصة نوح عن ابنه :
 ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ..﴾ (٤٦) ﴿[هود]

(١) قال أبو أمامة : قلت يا نبي الله ما كان أول بده أمرك ؟ قال : دعوة أبى إبراهيم ، وبشرى
 عيسى ، ورات أمى أنه يخرج منهما نور أضاعت منها قصور الشام . أخرجه أحمد فى
 مسنده (٢٦٢/٥) .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٤٧/٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ذرونى
 ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم
 عنه فانتهوا ، وما أمركم فافتروا منه ما استطعتم » .

ولما كان النبي ﷺ أباً لكل مَنْ آمَنَ بِهِ سَمَّى الله زَوَاجَتَهُ أُمّهَاتٍ
لِلْمُؤْمِنِينَ ، فقال سبحانه : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
أُمّهَاتُهُمْ ﴾ (٦) [الاحزاب]

وما دامت الأزواج أمهات ، فالزوج أب ، وبناءً على هذه الصلة
يكون إبراهيم عليه السلام أباً لامة الإسلام ، وإن كان فيهم مَنْ ليس
من سلالة .

ونجد البعض مُمَّنَّ يحبون الاعتراض على كلام الله يقولون في
مسألة أبوة الرسول لأمته : لكن القرآن قال غير ذلك ، قال في قصة
زيد بن حارثة : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ (٤٠) [الاحزاب]
فنفي أن يكون محمد أباً لأحد ، وفي هذا ما يناقض كلامكم .

نقول : لو فهمتم عن الله ما اعترضتم على كلامه ، فالله يقول :
ما كان محمد أباً لأحدكم ، بل هو أب للجميع ، فالمنفي أن يكون رسول
الله أباً لواحد ، لا أن يكون أباً لجميع أمته . وقال بعدها : ﴿ وَلَكِنْ
رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (٤٠) [الاحزاب] وما دام رسول الله ، فهو أب للكل .

ثم يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ قَبْلُ ﴾ (٧٨) [الحج] يعنى : إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين ،
فكان هذه مسألة واضحة وأمر معروف أنكم مسلمون منذ إبراهيم
عليه السلام : ﴿ وَفِي هَٰذَا لَيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ ﴾ (٧٨) [الحج]

وفي موضع آخر يحدث تقديم وتأخير ، فيقول سبحانه :
﴿ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١٤٧) [البقرة]

لماذا ؟ قالوا : لأن رسول الله بلغ رسالة الله ، وأشهد الله على ذلك حين قال : « اللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد » ^(١) أشهد أني بلغت ، وهو ﷺ يريد من أمته أن يكون كل شخص فيها حاملاً لهذه الرسالة ، مُبلغاً لها حتى يسمع كلام الرسول مَنْ لم يحضره ولم يَرَهُ ، وهكذا يكون الرسول شهيداً على مَنْ آمن به ، ومَنْ آمن شهيداً على مَنْ بلغه .

لذلك من شرف أمة محمد أولاً أنه لا يأتي بعده رسول : لأنهم مأمونون على منهج الله ، وكان الخير لا ينطفىء فيهم أبداً . وقلنا : إن الرسل لا يأتون إلا بعد أن يعم الفساد ، ويفقد الناس المناعة الطبيعية التي تحجزهم عن الشر ، وكذلك يفقدها المجتمع كله فلا ينهى أحد أحداً عن شر : عندها يتدخل الحق سبحانه برسول ومعجزة جديدة ليُصلح ما فسد .

فختام الرسالات بمحمد ﷺ شهادة أن الخير لا ينقطع من أمته أبداً ، ومهما انحرف الناس سيبقى جماعة على الجادة يحملون المنهج ويتمسكون به ويكونون قدوة لغيرهم . لذلك حدد رسول الله هذه المسألة فقال : « الخير في حصر ، وفي امتي نثر » فالخير كله والكمال كله في شخص رسول الله ، ومنثور في أمته .

ثم يعود السياق إلى الأمر بالصلاة : ﴿ فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ﴾ (٧٨) [الحج] لأنها الفريضة الملازمة للمؤمن ، وفيها إعلاء الولاء المكرر في اليوم خمس مرات ، وبها يستمر ذكر الله على مدى

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٢٩) في خطبة الوداع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ﷺ قال : « إن نماهكم وأمواكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا » .

الزمن كله لا ينقطع أبداً في لحظة من لحظات الزمن حين تنتظر إلى العالم كله ، وتضم بعضه إلى بعض .

والمعامل في الزمن بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - يجده دائماً لا ينقطع ، فالיום مثلاً عندنا أربع وعشرون ساعة ، واليوم عند الله ألف سنة مما تعدون ، واليوم في القيامة خمسون ألف سنة ، وهناك يوم اسمه يوم الآن أي : اللحظة التي نحن فيها ، وهو يوم الله الذي قال عنه : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩) [الرحمن] لذلك يقول : ما شغل ربك الآن وقد صَحَّ أَنْ القلم قد جَفَّ ؟ قال : « أمور يبدئها ولا يبتديها ، يرفع أقواماً ، ويضع آخرين » (١) .

فيوم الآن يوم عام ، لا هو يوم مصر ، ولا يوم سوريا ، ولا يوم اليابان إذن : في كل لحظة يبدأ الله يوم وينتهي يوم ، فيومه تعالى مستمر لا ينقطع .

ونقرأ في الحديث النبوي الشريف : « إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مَسِيءَ النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مَسِيءَ الليل » (٢) .

نهار مَنْ ؟ وليل مَنْ ؟ فالنهار والليل في الزمن دائم لا ينقطع ، وفي كل لحظة من لحظات الزمن ينتهي يوم ويبدأ يوم ، وينتهي ليل ويبدأ ليل . إذن : فالله تعالى يده مبسوطة دائماً لا يقبضها أبداً ، كما

(١) عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي ﷺ في قوله : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن] قال : « مَنْ شأنه أَنْ يَغْفِرَ لَدُنْيا ، وَيُفَرِّجَ كَرْباً ، وَيُزِيلَ قَوْمًا ، وَيُضَعَ آخَرِينَ » . أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٢٩/١) وابن ماجه في سننه (٢٠٢) . وأبو نعيم في الحلية (٢٥٢/٥) وأبو الشيخ في العظمة (ح ١٥٠) .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣٩٥/٤ ، ٤٠٤) ومسلم في صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه .

قال سبحانه : ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (٦٤) [المائدة]

ثم يقول سبحانه : ﴿واعتصموا بالله﴾ (٧٨) [الحج] الجثوا إليه في الشدائد ، وهذا يعنى أنكم ستواجهون وتضطهدون ، فما من حامل منهج لله إلا اضطهد ، فلا يؤثر فيكم هذا ولا يفت في عضدكم ، واجعلوا الله ملجاكم ومعتصمكم في كل شدة تداهكم ، كما قال سبحانه : ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحِمَ﴾ (٤٦) [مود]

واعتصامكم بالله أمر لا تاتون إليه بأنفسكم إنما ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ (٧٨) [الحج] يعنى : المتولى لشأنكم ، وما دام هو سبحانه مولاكم ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (٧٨) [الحج]

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

سورة المؤمنون^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾

لما قال الحق - تبارك وتعالى - فى الآية قبل السابقة من سورة الحج ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [الحج] ولعلّ تفيد الرجاء ، أراد سبحانه أن يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقال : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون] وأن الرجاء من الله واقع ومؤكد ، لذلك جاء بأداة التحقيق ﴿قَدْ﴾ التى تفيد تحقق وقوع الفعل ، وهكذا تتسجم بداية سورة (المؤمنون) مع نهاية سورة (الحج) .

وقوله تعالى هناك ﴿تُفْلِحُونَ﴾ [الحج] وهنا ﴿أَفْلَحَ﴾ [المؤمنون] مادة (فلاح) مأخوذة من فلاحه الأرض ، والفلاح هو الشق ؛ لذلك قالوا : إن الحديد بالحديد يفلح ، وشق الأرض : إهانتها وإثارتها بالحرث ، وهذه العملية هى أساس الزرع ، ومن هنا سُمي الزرع حرثاً فى قوله سبحانه : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ

(١) سورة المؤمنون ، هى السورة رقم (٢٣) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها ١١٨ آية ، وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره (٤٦٣٥/٦) . وهى السورة رقم ٧٣ فى ترتيب النزول ، نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة . قاله ابن الضريس فى فضائل القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى « الإقتلان » (٢٧/١) .

الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴿٢٠٥﴾ [البقرة]

ومعنى أفلح : فاز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من خير .

والأرض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شيء يُهلك ، إذن : المراد بالحِث هنا الزرع الناتج عن عملية الحِث ، والتي لا بدَّ منها كي تتم عملية الزراعة ؛ لأنك بالحِث تثير التربة ليتخللها الهواء ، فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال البذرة ، وسبق أن تحدثنا عن عملية الإنبات ، وكيف تتم ، وأن النبات يتغذى على فُلَقَتِي البذرة إلى أن يصبح له جذر قوي يستطيع أن يمتصَّ من التربة ، فإن أَلْقِيَتِ البذرة في أرض صماء غير مثارة فإن الجذر يجد صعوبة في اختراق التربة والامتصاص منها .

فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة من واقعنا المشاهد ، ويستعير من فلاحه الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم المقيم في الآخرة ، فالفلاح يحِث أرضه ويسقيها ويرعاها فتعطيه الحبة بسبعمئة حبة ، وهكذا سيكون الجزاء في الآخرة : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٦١) [البقرة]

فإذا كانت الأرض المخلوقة لله عز وجل تعطى كل هذا العطاء ، فما بالك بعطاء مباشر من خالقك وخالق الأرض التي تعطيك ؟ وكما أن الفلاح إذا تعب واجتهد زاد محصوله ، كذلك المؤمن كلما تعب في العبادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه في الآخرة .

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢)

كان أول ظاهرة الفلاح في الصلاة ، وما يزال الحديث عنها موصولاً بما قاله ربنا في الآيات السابقة : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ (٧٧) [الحج] وقال بعدها : ﴿فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ..﴾ (٧٨) [الحج]

وهنا جعل أول وصف للمؤمنين الذين أفلحوا ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٧٧) [المؤمنين] فلم يقل مثلاً : مؤدون ؛ لأن أمر أداء الصلاة في حق المؤمنين مفروغ منه ، العبرة هنا بالهيئة والكيفية ، العبرة بالخشوع والخضوع وسكينة القلب وطمانينته واستحضار الله الذي تقف بين يديه .

كما تقول لولدك : اجلس أمام المعلم باهتمام ، واستمع إليه بإنصات ، فإنت لا توصيه بالذهاب إلى المدرسة أو حضور الدرس ، فهذا أمر مفروغ منه ؛ لذلك تهتم بجوهر الموضوع والحالة التي ينبغي أن يكون عليها .

والخشوع أن يكون القلب مطمئناً ساكناً في مهمته هذه ، فلا ينشغل بشيء آخر غير الصلاة ؛ لأن الله ما جعل لرجل من قلوبين في جوفه ، وما دام في حضرة ربه عز وجل فلا يتبغى أن ينشغل بسواه ، حتى إن بعض العارفين لمعنى الخشوع يقول : **إِنَّ النَّفْسَ**

(١) سبب نزول الآية : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد ابن سيرين قال : « كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ويلتفتون يمينا وشمالا ، فأنزل الله ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) [المؤمنون] فقالوا برؤوسهم ، فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك في الصلاة ، ولم يلتفتوا يمينا ولا شمالا » [أوردته السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٦] .

يتعمد معرفة مَنْ على يمينه أو مَنْ على يساره فى الصف تبطل صلاته^(١) .

ولما دخل سيدنا عمر - رضى الله عنه - على رجل يصلى ويعيب بلحيته ، فضربه على يده وقال : لو خشع قلبك لخشعتُ جوارحك^(٢) . ذلك لأن الجوارح تستمد طاقتها من القلب ومن الدم الذى يضخه فيها ، فلو شغل القلب عن الجوارح ما تحركت .

لذلك لما سأل أحد الفقهاء صوفياً : ما حكم مَنْ سها فى صلاته ؟ قال : حكمه عندنا أم عندكم ؟ قال : ألنا عند ولكم عند ؟ قال : نعم ، عند الفقهاء مَنْ يسهو فى الصلاة يجبره سجود السهو ، أما عندنا فمَنْ يسهو فى الصلاة نقتله . يعنى مسألة كبيرة .

ثم ألا يستحق منك ربك وخالقك أن تتفرغ له سبحانه على الأقل وقت صلاتك ، وهى خمس دقائق فى كل وقت من الاوقات الخمسة ، وقد تركك باقى الوقت تفعل ما تشاء ؟ أنتستكثر على ربك أن تُفرِّغ له قلبك ، وأن تستحضره سبحانه ، وهذه العملية فى صالحك أنت قبل كل شيء ، فى صالحك أن تكون فى جلوة مع ربك تستمد منه سبحانه الطاقة والمعونة ، وتتعرض لنفحاته وإشراقاته وتقتبس من أنواره وأسراره ؟

ومن حرص أهل التقوى على سلامة الصلاة وتمامها قال أحدهم

(١) قاله معاذ بن جبل رضى الله عنه فيما ذكره عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي فى « الصلاة والتهجد » (ص ١٩٢) .

(٢) ذكر أبو محمد عبد الحق هذا الأثر فى كتاب « الصلاة والتهجد » (ص ١٩٨) بتحقيقى - طبعة دار الوفاء المنصورة ، ولكن عزاه للحسن البصرى ، وذكر له أيضاً أن الحسن نظر يوماً إلى رجل يعيب بالحصباء فى الصلاة وهو يقول : اللهم زوِّجنى من الحور العين ، فقال له : بش الخاطب أنت ، تخطب الحور العين وأنت تعيب بالحصباء .

لصاحبه الذى يحرص على أن يؤم الناس : لماذا تحرص على الإمامة وأنت تعرف أن طالب الولاية لا يؤلى ؟ قال : نعم أحرص عليها لأخرج من الخلاف بين الشافعى الذى قال بقراءة الفاتحة خلف الإمام ، وأبى حنيفة الذى قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، فأحرص على الإمامة حتى أقرأ أنا ، ولا أنشغل بهذا الخلاف .

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (٢)

اللغو : الكلام الذى لا فائدة منه ، ويُطلق أيضاً على كل فعل لا جدوى منه ، وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كَرْهًا﴾ (٧٧) [الفرقان] لا يشغلون به ولا يباهون له ، وحكى القرآن عن الكفار عند سماعهم القرآن قولهم : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ﴾ (٧٦) [فصلت]

لذلك جعل الحق - تبارك وتعالى - من نعيم الجنة : ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْلِيمًا﴾ (٢٥) [الأنعام] إلا قِيلاً سَلَامًا (٢٦) [الواقعة] كان من المعاييب فى الدنيا ومن مصائبها أن نسمع فيها لغواً كثيراً لا فائدة منه ، وفى آية أخرى يقول عن خمر الآخرة التى لا تُذهب العقل ، ولا تجعل صاحبها يهذى بلغو الكلام : ﴿يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْلِيمٌ﴾ (٢٧) [الطور]

﴿مُعْرِضُونَ﴾ (٣) [المؤمنون] الإعراض فى الأصل تجنب الشيء ، وهو صورة لحركة إبعاد النفس لشيء ما . وأهل المعرفة يضعون للغو مقياساً ، فيقولون : كل عمل لا تنال عليه ثواباً من الله فهو لغو .

لذلك احرص دائماً أن تكون حركتك كلها لله حتى تُكَابَ عليها ، كصاحبنا الذى دخل عليه رجل وقصده فى قضاء أمر من الأمور وهو لا يملك هذا الأمر ، لكن أراد أن يستغل فرصة الخير هذه ، وأن يكون

له ثواب حتى في حركة الامتناع عنه ، فرفع يده : اللهم إنه عبد قصد عبداً وأنا آخذ بيده وأقصد رباً ، فأجعل تصويب خطئه في قصدي تصويماً لقصدك . يعني : أنا وإن كنت لا أقدر على قضائها إلا أنني أدخل بها على الله من هذه الناحية .

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾

الزكاة أولاً تطلق على معنى التطهير ، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١١٣) [التوبة] لأن الغفلة قد تصيب الإنسان حال جمع المال ، فيخالط ماله ما فيه شبهة مثلاً ، فيحتاج إلى تطهير ، وتطهير المال يكون بالصدقة منه .

والزكاة بمعنى النماء ، فبعد أن تُطهر المال تُنميه وتزيده ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (١) [الشمس] يعني : نُمي ملكة الخير فيها ، ورقاها وصعداها بأن ينظر إلى العمل إن كان سينقص منك في الظاهر ، إلا أنه سيجلب لك الخير فيما بعد ، فترتقي بذلك ملكات الخير في نفسك .

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الزكاة ، وهو الزيادة جمع للمقتضيات في آية واحدة ، قالوا يزيده المال ويأخذ المرابي المائة مائة وعشراً ، في حين تنقص الزكاة من المال في الظاهر ، فالمائة بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعين ونصفاً ، ثم تأتي الآية لتضع أمامك الحقيقتين : ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصُّنُوفَ﴾ (٢٧٦) [البقرة] ، فالزكاة الذي تنقله زيادة هو محقق ، والذي تظنه نقصاً هو بركة وزيادة ونسالة .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُوْا فِى اَمَوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْمِعُوْنَ ۝٢٥﴾ [الروم] أى : الذين يضاعف الله لهم ويزيدهم .

وكما أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالخشوع فى الصلاة أمرنا كذلك فى الزكاة ، فلم يقل : مؤدون . ولكن ﴿فَاعِلُوْنَ ۝٤٤﴾ [المؤمنون] وهذه من تربية مقامات العبادة فى الإنسان ، فأنت حين تصلى ينبغى أن تخشع وتخضع فى صلاتك لله ، وكذلك حين تُزكى تُرقى ملكة الخير فى نفسك ، فحين تعمل وتسعى لا تعمل على قَدْر حاجتك ، وإنما على قَدْر طاعتك ، فتأخذ من ثمرة سَعْيِكَ حاجتك ، وفى نيتك أن تُخرج من الباقى زكاة مالك وصدقتك ، فالزكاة - إذن - هى بالك وقى نيتك بداية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥﴾

الفروج : جمع فَرْج ، والمقصود سَوَاءًا كُلُّ من الرجل والمرأة ، وقد أمر الله تعالى بحفظها على المهمة التى خَلَقَتْ من أجلها ، ومهمة هذه الأعضاء إما إخراج عادم الجسم من بول أو غائط ، أو العملية الجنسية وهدفها حفظ النسل ، وعلى الإنسان أن يحفظ فرجه على ما أحله الله له فى قوله تعالى :

﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَأَيُّهُمْ غَيْرُ مُلَوِّمِينَ ۝٦﴾

أى : يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم : لأن الله أحلها ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۝٦﴾ [المؤمنون] وملك اليمين حلال لم يَعدْ له موضع ،

ولم يَعدْ له وجود الآن ، وقد حرم هذا القانون البشرى الدولى ، فلم يعد هناك إمام كما كان قبل الإسلام ، فهذا حكم مُعطّل لم يَعدْ له مدلول ، وفرق بين أن يُعطّل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلغى الحكم ، فملك اليمين حكم لم يُلغ ، الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع .

ولتوضيح هذه المسألة : هَبْ أنك فى مجتمع كله أغنياء ، ليس فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول : حكم الزكاة مُعطّل ، فهي كفريضة موجودة ، لكن ليس لها موضوع .

وبعض السطحيين يقولون : لقد ألقى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سهام المؤلفات قلوبهم^(١) ، والحقيقة أنه ما ألقى ولا يملك أن يُلغى حكماً من أحكام الله ، إنما لم يجد أحداً من المؤلفات قلوبهم ليعطيه ، فالحكم قائم لكن ليس له موضوع ، بدليل أن حكم تأليف القلوب قائم ومعمول به حتى الآن فى بلاد المسلمين ، وكثيراً ما نحاول تأليف قلوب بعض الكتّاب وبعض الجماعات لنعطفها نحو الإسلام ، خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جهودهم فى ذلك . إذن : فسهم المؤلفات قلوبهم ما زال موجوداً ويُعمل به .

كما نسمع مَنْ يقول : إن عمر - رضى الله عنه - عطّل حدّ السرقة فى عام الرمادة ، وهذا ادعاء مخالف للحقيقة : لأنه ما عطّل

(١) روى عبد الرحمن بن محمد المعارى عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال : « جاء عبيدة بن حصن والاسرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا : يا خليفة رسول الله ، إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلاً ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها ! فاقطعها إيانما وكتب لهما عليها كتاباً وأشهد ، وليس فى القوم عمر ، فاستطلقا إلى عمر ليشهد لهما ، فلما سمع عمر ما فى الكتاب تناوله من أيديهما ثم ثقل فيه فمساء ، فقتلما وقالوا مقالة سيئة ، فقال : إن رسول الله ﷺ كان يتألفكم والإسلام يومئذ قليل ، وإن الله قد أغنى الإسلام ، اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتهما » . [أورده أبى بكر الجصاص فى أحكام القرآن ١٦٠/٢] .

هذا الحد إنما عطل نصاً وأحيا نصاً ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول :
أدراوا الحدود بالشبهات . وما دام قد سرق ليسدَّ جَوْعته فلم يصل
إلى نصاب السرقة ، فالسرقة تكون بعد قدر يكفى الضرورة .

ولقائل أن يقول : إذا دارت حرب بين المؤمنين والكافرين وأسروا
منا وأسرونا منهم ، ألا يوجد حينئذ ملك اليمين ؟ نقول : نعم يوجد
ملك اليمين ، لكن سقواجيك قوانين دولية ألزمت نفسك بها وارتضيتها
تقول بمنع الرقّ عليك والالتزام بها ، لكن إن وجد الرقّ فملك اليمين
قائم وموجود . وهذه المسألة يأخذونها سبّة في الإسلام ، وكيف أنه
يبيح للسيد كذا وكذا من ملك يمينه .

وهذا المآخذ ناشيء عن عدم فهم هؤلاء للحكمة من ملك اليمين ،
وأن كرامة المملوكة ارتفعت بهذه الإباحة ، فالمملوكة أخذت في حرب
أو خلافه ، وكان في إمكان من يأخذها أن يقتلها ، لكن الحق سبحانه
حمى دمها ، ونمى في النفس مسألة النفعية ، فأباح لمن يأسرها أن
ينتفع بها وأحلها له أيضاً .

ولك أن تتصور هذه الأمة أو الأسيرة في بيت سيدها ومعه زوجة
أو أكثر وهي تشاهد هذه العلاقات الزوجية في المجتمع من حولها ،
إن من حكمة الله أن أباح لسيدها معاشرتها ؛ لأنها إن ترى لربة
البيت بعد ذلك مزية عليها ؛ لأنهما أصبحا سواء ، فإذا ما حملت من
سيدها فقد أصبحت حرة بولدها ، وكان الحق سبحانه يُسيّر الأمور
تجاه العتق والحرية . ألا تراه بعد هذا يفتح باب العتق ويُعَدُّ
أسبابه ، فجعله أحد مصارف الزكاة وباباً من أبواب الصدقة وكفارة
لبعض التجاوزات التي يرتكبها الإنسان .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [٦] [المؤمنون] يعنى :
لا نمدحهم ولا نذمهم ، وكان المسألة هذه في أضيق نطاق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٧)

﴿ابْتَغَىٰ﴾ : طلب ، ﴿وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ : غير ما ذكرناه من الأزواج وملك اليمين .

وسبق أن ذكرنا أن كلمة ﴿وَرَاءَ﴾ استعملت في القرآن لمعان عدة ، فهي هنا بمعنى غير الأزواج وملك اليمين . ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه : ﴿.. وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ (٧٤) [النساء] يعنى : حرمت عليكم كذا وكذا ، وأحللت لكم غير ما ذكر .

وتستعمل وراء بمعنى بُعد ؛ لأن الغيرية قد تتحد في الزمن ، فيوجد الاثنان في وقت واحد ، أما البعدية فزمنها مختلف ، كما في قوله تعالى : ﴿وَأَمْرَآتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ﴾ (١) فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧٦) [مود] يعنى : من بعده ؛ لأن الزمن مختلف .

وتأتى وراء بمعنى : خلف ، كما في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَصِيَّيْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ فَبَدَّلَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ (١٨٧) [آل عمران] يعنى : جعلوه خلف ظهورهم .

وتأتى وراء أيضاً بمعنى أمام ، كما في قوله تعالى : ﴿وَكَانَ رَأْيُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٧٩) [الكهف] ومعلوم أن الملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة تمرُّ به فيأخذها غصباً .

(١) روى الأزهري عن الفراء في تفسير هذه الآية : « إنما ضحكت سروراً بالامن لأنها خافت كما خاف إبراهيم » وقال الفراء : « وهو ما يحتمله الكلام والله أعلم ، وأما قولهم فضحكت : حاضت . فلم أسمع من لغة » أورده ابن منظور في لسان العرب - مادة : ضحك .

وقوله تعالى : ﴿مَنْ وَرَّاهُ جَهَنَّمُ...﴾ (١٦) [إبراهيم] وجهنم أمامه ، وستأتى فيما بعد ، ولم تَمْضِ فتكون خلفه .

ومعنى : ﴿فَأَوَّلَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٧) [المؤمنون] أى : المعتدون المتجاوزون لما شرع لهم ، وربنا - تبارك وتعالى - حينما يُحذَرنا من التعدى يُفَرِّقُ بين التعدى فى الأوامر ، والتعدى فى النواهى ، فإن كان فى الأوامر يقول : ﴿فَلَا تَعْدُوْهَا﴾ (٢٢٩) [البقرة]

وإن كان فى النواهى يقول : ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ (١٨٧) [البقرة] ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (٨)

﴿رَاعُونَ﴾ : يعنى يحافظون عليها ويراعونها بالتنفيذ ، والأمانة : كل ما استؤمنت عليه ، وأول شيء استؤمنت عليه عهد الإيمان بالله الذى أخذه الله عليك ، وما دُمت قد أمنت بالإله فعليك أن تُنْقِذَ أوامره . إذن : هناك أمانة للحق وأمانة للخلق ، أمانة الحق التى قال الله تعالى عنها :

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٦) [الاحزاب] فما دُمت قد قبلت تحمُّلُ الأمانة ، فعليك الاداء .

أما العهد : فكل ما يتعهد به الإنسان فى غير معصية ويلزمه الوفاء بما عاهد به ؛ لأنك حين تعاهد إنساناً على شيء فقد ربطت حركته وقيدتها فى دائرة إنفاذ هذا العهد ، فحين تقول لى : سأقابلك غدًا فى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى لعمل كذا وكذا ، فإننى

سأرتب حركة حياتي بناءً على هذا الوعد ، فإذا أخلفت وعدي فقد أطلقت نفسك في زمنك وتصرفت حسب راحتك ، وقيدت حركتي أنا في زمني وضيّعت مصالحى ، وأربكت حركة يومى ؛ لذلك شدّد الإسلام على مسألة خُلف الوعد .

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾

فى الآيات السابقة تحدّث عن الصلاة من حيث هيئة الخشوع والخضوع فيها ، وهنا يذكر الصلاة من حيث أدائها والحفاظ عليها ؛ لأنّ الحفظ يعنى أن تأخذ كل وقت من أوقات الصلاة بميلاده وميلاد الأوقات بالآذان ، لكن البعض يقولون : إن الوقت مُمتدّ ، فالظهر مثلاً مُمتد من أذان الظهر إلى قبل أذان العصر ، وهكذا فى باقى الصلوات .

نقول : نعم هذا صحيح والوقت مُمتد ، لكن مَنْ يضمن لك الحياة إلى آخر الوقت ؟ مَنْ يضمن لك أن تصلى العشاء مثلاً قبل أذان الفجر ؟ نعم ، تظل غير آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من الصلاة وصلّيت ، لكن هل تضمن هذا ؟ كالذى يستطيع أن يحج ، إلا أنه أخر الحج إلى آخر أيامه ، فإن حج فلا شيء عليه ، لكنه لا يضمن البقاء إلى أن يحج ؛ لذلك يجب المبادرة بالحج عند أول استطاعة حتى لا تأثم إن فاتك وأنت قادر .

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٦/٤٦٤) : « أى : يرثون منازل أهل النار من الجنة . وفى الخبر عن أبى هريرة عن النبى ﷺ : « إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً فى الجنة ومسكناً فى النار ، فاما المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار فى منازلهم فى النار » خرجه ابن ملجه بمعناه » .

﴿أُولَئِكَ﴾ [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المتقدمة ، وهم ستة أصناف : الذين هم فى صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون . هؤلاء هم الوارثون ، والإرث : أخذ حق من غير عقد أو هبة ؛ لأن أخذ مال الغير لا بد أن يكون إما ببيع وعقد ، وإما هبة من صاحب المال . لذلك سألوا الوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم ، قالوا : فما صكك عليه ؟ يعنى : أين العقد الذى أخذته به ؟ قال : عقدي وصكى : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ﴾ [النساء] فهو عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر .

وما دام عقدي من الحق - تبارك وتعالى - فلا تقل : إن الميراث مأخوذ بغير عقد ؛ لأنه قائم على أوثق العقود ، وهو العقد من الله .

وكثيراً ما يخرج الناس فى مسألة الميراث عما شرع الله حباً فى المال واستثثاراً به ، أو بخلاً على من جعل له الشرع نصيباً ، فمن كان عنده البنون والبنات يعطى البنين ويصرم البنات ، ومن كان عنده بنات يكتب لهن ما يملك حتى يحرم إخوته وأعمامهم من حقهم فى ماله ، وهذا كثيراً ما يحدث فى المجتمع .

ويجب عليك أن تتنبه لمسألة الميراث وتحترم شرع الله فيه وتقسم الله للمال ، فقد وهب الله المال وتركك تنصرف فيه طوال حياتك ، وليس لك أن تنصرف فيه أيضاً بعد موتك ، عليك أن تدع المال لصاحبه وواهبه يتصرف فيه ؛ لذلك قال الله تعالى عن الإرث : ﴿فَرِيشَةُ مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء] يعنى : ليست من أحد آخر ، وما دامت فريضة من الله فعليك أن تمتثل لها وتنفذها ، وحين تتأبى عليها فإنك تتأبى على الله وترفض قسمته .

والماتمل فى مسألة الإرث يجد الخير كل الخير فيما شرعه الله ، ومن كان يحب البنين فليعط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من بعده ، ويأتى إلينا بعض الرجال الذين أخذوا كل مال أبيهم وحرّموا منه البنات ، يقولون : نريد أن نُصحّح هذا الخطأ ونعيد القسمة على ما شرع الله .

ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية ، فإن رفض بعض الإخوة إعادة التقسيم على شرع الله يقول : أنا أتحمّل ميراث أخواتى من مالى الخاص ، ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛ لأنهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويُرَبِّى لهم القليل حتى يصير كثيراً ، أما من اعتمد على ما فى يده فإن الله يكلّه إليه .

ونعجب من الذى يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته ، نقول له : أنت لست عادلاً فى هذا التصرف ، يجب أن تعاملهم بالمثل ، فلو تركت بناتك فقراء لا مال لهن ، فمن يعولهن ويرعاهن من بعدك ؟ يعولهن الأعمام . إذن : لتكنّ معاملة بالمثل .

والحق - تبارك وتعالى - حين يُورث هذه الأصناف يورثهم بفضله وكرمه ، وقد بيّن النبي ﷺ ذلك بقوله : « لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »^(١) .

أما قوله تعالى : ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٦)﴾ [النمل] فهذا خاص بمجرد دخول الجنة ، أما الزيادة فهى من فضل الله ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (١٧٣)﴾ [النساء]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٣) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٨١٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

ومن أسمائه تعالى (الوارث) وقال : ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٥٩)
[الانبيا] فماذا يرث الحق سبحانه وتعالى منّا ؟

لقد خلق الله الخلق ، وأعطى للناس أسباب ملكيته ، ووزع هذه الملكية بين عبايه : هذا يملك كذا ، وهذا يملك كذا من فضل الله تعالى . فإذا كان يوم القيامة عاد الملك كله إلى صاحبه ، وكان الحق سبحانه وتعالى هو الوارث الوحيد يوم يقول : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (٦١) [غافر]

والله خير الوارثين ! لأن الوارث يأخذ ما ورثه لينتفع هو به ، لكن الحق سبحانه يرث ما تركه للغير ليعود خَيْرُهُ عليهم ويزيدهم ، ويعطيهم أضعافاً مضاعفة ، وإذا كان يعطيهم في الدنيا بأسباب فإنه في الآخرة يرث هذه الأسباب ، ويعطيهم من فضله بلا أسباب ، حيث تعيش في الجنة مستريحاً لا تعب ولا نصب ولا سعى ، وما يخطر ببالك تجده بين يديك دون أن تُحرك ساكناً .

إذن : البشر يرثون ليأخذوا ، أما الحق سبحانه فيرث ليعطي ؛ لذلك فهو خير الوارثين .

فأي شيء يرثه المؤمنون الذين توفرت فيهم هذه الصفات ؟
يجيب الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١١)

إذن : الحق سبحانه ورثهم في الفانية ليعطيهم الفردوس الخالد في الآخرة ، والفردوس أعلى الجنة ، فورث الحق لينفع عباده ويصعد النفع لهم ، ففي الدنيا كنا ننتفع بالأسباب ، وفي الآخرة ننتفع بغير أسباب ، الحق ورث ليعطي ، لا مثل ما أخذ إنما فوق ما أخذ ؛ لأننا

نأخذ في الميراث ما يفنى ، والله تعالى يعطينا في ميراثه ما يبقى .

لكن مِمَّنْ يرثون الفردوس ؟

قالوا : الحق - تبارك وتعالى - عندما خلق الخلق ، وجعل فيهم الاختيار بين الإيمان والكفر ، وبين الطاعة والمعصية رَتَّبَ على ذلك أمورا ، فجعل الجنة على فرض أن الخلق كلهم مؤمنون ، بحيث لو دخلوا الجنة جميعاً ما كانت هناك أزمة أماكن ولا زحام ، وكذلك جعل النار على فرض أن الخلق كلهم كافرون ، فلو كفر الناس جميعاً لكان لكل منهم مكانه في النار .

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم في النار ، وحين يدخل أهل النار النار يتركون أماكنهم في الجنة ، فيرث أهل النار الأماكن الشاغرة فيها ، ويرث أهل الجنة الأماكن الشاغرة فيها .

والفردوس أعلى مكان في الجنة ، لذلك كان النبي ﷺ يقول :
 « إذا سألتكم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة »^(١)
 ذلك ؛ لأن الفردوس جنة على أعلى رتبة في الجنة . يعنى : فى مكان مُمَيَّز منها ، والعلو فى مسألة المسكن والجنان أمر محبوب فى الدنيا ، الناس يُحِبُّون السُّكْنَى فى الأماكن العالية ، حيث نقاء الهواء ونقاء الماء ، ألا تراهم يزرعون فى المرتفعات ، وإن كانت الأرض مستوية يجعلون فيها مصارف منخفضة تمتص الماء الزائد الذى يفسد الزرع ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ (٢٦٥) [البقرة]

كذلك الأرض المرتفعة لا تُسْقَى بالماء الغمر ، إنما تُسْقَى من ماء

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢/ ٢٣٥ ، ٢٣٩) ، والبخارى فى صحيحه (٧٤٢٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

السماء الذى يغسل الاوراق قبل أن يروى الجذور ، فيكون النبات على أفضل ما يكون ؛ لذلك يقول عنها رب العزة : ﴿ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ ﴾ (٢٦٤) :

[البقرة]

ومعلوم أن الاوراق هى رثة النبات ، وعليها تقوم عملية التمثيل الضوئى التى يصنع منها النبات غذاءه ، فإذا ما سُدَّتْ مسام الاوراق وتراكم عليها الغبار فإن ذلك يُقلِّل من قدرة النبات على التنفس ، مثل الإنسان حينما يُصاب بشيء فى رثته تزعجه وتُقلِّل من كفاءته .

وفى الفردوس ميزة أخرى هى أن الحق سبحانه وتعالى هو الذى غرس شجرها بيده ، كما كَرَّمَ آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى ، فقال : ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي.. ﴾ (٧٥) [ص]

ويروى أن الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الفردوس ، وغرس أشجارها بيده قال للفردوس^(١) : تكلمى ، فلما تكلمت الفردوس قالت : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١٦) [المؤمنون]

ثم يقول تعالى : ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١١) [المؤمنون] لأن نعيم الجنة باقٍ ودائم لا ينقطع ، وهم عرفنا أن نعيم الدنيا موقوت مهما أوتى الإنسان منه ، فإنه منقطع زائل ، إما أن يترك بالفقر والحاجة ، وإما أن تتركه أنت بالموت ، لذلك يقول تعالى فى نعيم الآخرة : ﴿ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ (٣٢) [الواقعة]

وهكذا نلاحظ على استهلال هذه السورة أن الحق سبحانه بدأ بالكلام عن الفلاح فى الآخرة كأنه قدَّم ثمرة الإيمان أولاً ، ووضع

(١) أخرجه الحاكم فى مستدركه (٢/٢٩٢) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال ﷺ : « خلق الله الجنة عدن ، وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكلمى ، فقالت : قد أفلح المؤمنون » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي فى تلخيصه : بل ضعيف .

الجزء بداية بين يديك كأنه سبحانه يقول لك : هذا جزاء مَنْ آمَنَ بِي
واتبع منهجي . كما جاء في قوله تعالى في استهلال سورة (الرحمن) :
﴿الرَّحْمَنُ ۝ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (٤)﴾
[الرحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أولاً ، ثم علّمه القرآن ؟

قالوا : لأن الذي يصنع صنعة يضع لها قانونها ، ويحدّد لها
مهمتها أولاً قبل أن يشرع في صناعتها ، فمثلاً - وللمثل الأعلى -
الذي يصنع الثلاجة ، قبل أن يصنعها حدد عملها ومهمتها وقانون
صيانتها والغاية منها .

والقرآن هو منهج الإنسان ، وقانون صيانتها في حركة الحياة ؛
لذلك خلق الله المنهج ووضع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان .

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝ (١٢)﴾

سبق أن تكلمنا عن خَلَقَ الإنسان ، وعرفنا أن الخالق - عز
وجل - خلق الإنسان الاول ، وهو آدم عليه السلام من طين ، ومن
أبعاضه خلق زوجته ، ثم بالتزاوج جاء عامة البشر كما قال تعالى :
﴿وَبَثُّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۝ (١٦)﴾
[النساء]

ومسألة خَلَقَ السماء والأرض والناس مسألة احتفظ الله بها ، ولم
يطلع عليها أحد ، كما قال سبحانه : ﴿مَا أَشْهَدُكُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝ (٥١)﴾ [الكهف]

فلا تُصْغِ إلى هؤلاء المضلين في كل زمان ومكان ، الذين يدعون
العلم والمعرفة ، ونسمعهم يقولون : إن العالم كان كتلة واحدة تدور
بسرعة فانفصل عنها أجزاء كوَّنت الأرض .. الخ وعن الإنسان

يقولون : كان أصله قدراً ، إلى آخر هذه الخرافات التي لا أساس لها من الصحة .

لذلك أعطانا الله تعالى المناعة الإيمانية التي تحمينا أن ننساق خلف هذه النظريات ، فأخبرنا سبحانه خير هؤلاء وحذرننا منهم ؛ لأنهم ما شهدوا شيئاً من الخلق ، ولم يتخذهم الله أعواناً فيقولون مثل هذا الكلام . إذن : هذا أمر استأثر الله بعلمه ، فلا تأخذوا علمه إلا مما أخبركم الله به .

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على المفرد والمثنى والجمع ، والمذكر والمؤنث ، فكل واحد منا إنسان ، بدليل أن الله تعالى استثنى من المفرد اللفظ جمعاً في قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ ۝٢ خَسِرَ ۝٣ ﴾ [العصر] فاستثنى من المفرد الجماعة .

ومعنى ﴿ خَلَقْنَا ۝١٧ ﴾ [المؤمنون] أوجدنا من عدم ، وسبق أن قلنا : إن الله تعالى أثبت للبشر صفة الخلق أيضاً مع الفارق بين خلق الله من عدم وخلق البشر من موجود ، وخلق الله فيه حركة وحياة فينمو ويتكاثر ، أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير ؛ لذلك وصف الحق سبحانه ذاته فقال :

﴿ قَبَارِكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٤ ﴾ [المؤمنون]

أما قول القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام : ﴿ أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ۝٤٩ ﴾ [آل عمران] فهذه من خاصياته عليه السلام ، والإيجاد فيها بأمر من الله يُجرىه على يد نبيه .

فالمعنى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ۝١٧ ﴾ [المؤمنون] أى : الإنسان الأول ، وهو آدم عليه السلام ﴿ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١٧ ﴾ [المؤمنون] والسلالة : خلاصة الشيء تُسَلُّ منه كما يُسَلُّ السيف من غمده أى :

الجواب الذي يُوضَع فيه ، فالسيف هو الاداة الفتاكة الفاعلة ، أما الغمد فهو مجرد حافظ وحامل لهذا الشيء الهام .

فالسلالة - إذن - هي أجود ما فى الشيء ، وقد خلق الله الإنسان الاول من أجود عناصر الطين وأنواعه ، وهى رُبْد الطين ، فلو أخذت قبضة من الطين وضغطت عليها بين أصابعك يتفلت منها الزبد ، وهو أجود ما فى الطين ويبقى فى قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنه .

ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أن يهجو قريشاً لمعاداتهم لرسول الله ﷺ قال : إئذن لى يا رسول الله أن أهجوهم من على المنبر فقال ﷺ : « اتهمهم وأنا منهم ؟ » فقال حسان : أسلك منهم كما تسلك الشعرة من العجين^(١) .

وتطلق السلالة على الشيء الجيد فيقولون : فلان من سلالة كذا ، وفلان سليل المجد . يعنى : فى مقام المدح ، حتى فى الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويسجلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها ، ومن هنا جاءت شهرة الخيل العربية الاصيله .

وقد أثبت العلم الحديث صدق هذه الآية ، فبالتحليل المعملى التجريبي أثبتوا أن العناصر المكوّنة للإنسان هى نفسها عناصر الطين ، وهى ستة عشر عنصراً ، تبدأ بالاكسوجين ، وتنتهى بالمنجنيز ، والمراد هنا التربة الطينية الخصبة الصالحة للزراعة ؛ لان الأرض عامة بها عناصر كثيرة قالوا : مائة وثلاثة عشر عنصراً .

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَّكِينٍ ﴾ (١٢)

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٥٢١) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٤٨٩) عن شيخهما عثمان بن أبى شيبه بسنده إلى عائشة رضى الله عنها .

يعنى : بعد أن جعلناه بشراً مُستَوياً فيه روح جعلناه يتكاثر من نفسه ، وكما خلقناه من خلاصة الطين فى الإنسان الأول خلقه فى النسل من خلاصة الماء وأصفى شئ فيه ، وهى النطفة ؛ لأن الإنسان يأكل ويشرب ويتنفس ، والدم يمتص خلاصة الغذاء ، والباقى يخرج على هيئة فضلات ، ثم يُصْفَى الدم ويرشح فى الرئة وفى الكلى ، ومن خلاصة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطفة التى يخلق منها الإنسان . إذن : فهو حتى فى النطفة من سلالة مُنْتَقاة .

والنطفة التى هى أساس خلق الإنسان تعيش فى وسط مناسب هو السائل المنوى ، لذلك قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْتَنًى ﴾ [القيامة] ثم جعلنا هذه النطفة ﴿ فِى قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾ [المؤمنون] قرار : يعنى مُستقر تستقر فيه النطفة ، والقرار المكين هو الرحم خلقه الله على هذه الهيئة ، فحَصَّنَه بعظام الحوض ، وجعله مُعداً لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها .

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْماً فَكَسَوْنَا الْوِطَرِ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [١٤]

يقول العلماء : بعد أربعين يوماً تتحول هذه النطفة إلى علقة ، وسميت كذلك لأنها تعلق بجدار الرحم ، والعلماء يسمونها الزيجوت ، وهى عبارة عن بويضة مُخصَّبة ، وتبدأ فى أخذ غذائها منه .

ومن عجائب قدرة الله في تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل ينزل عليها دم الحيض ، فإذا ما حملت لا ترى الحيض أبداً ، لماذا ؟ لأن هذا الدم ينزل حين لم تكن له مهمة ولا تستفيد به الأم ، أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين الجديد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ ۝١٤﴾ [المؤمنون] وهي قطعة صغيرة من اللحم على قدر ما يُمضَغ ، وسبق أن قلنا : إن المضغة تنقسم بعد ذلك إلى مُخْلَقَةٍ وغير مُخْلَقَةٍ ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِنَبِّئَنَّ لَكُمْ ۖ ۝١٥﴾ [الحج] هذا على وجه التفصيل ، أما في الآية التي معنا فيحدثنا عن أطوار الخلق عامة ، حتى لا نظن أن القرآن فيه تكرار كما يدعي البعض .

المضغة المخلقة هي التي يتكوّن منها جوارح الإنسان وأعضاؤه ، وغير المخلقة تظل كما قلنا : احتياطياً لصيانة ما يتلف من الجسم ، كما يحدث مثلاً في الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإنسان ، فتقوم غير المخلقة بدورها الاحتياطي .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَرْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ ۝١٦﴾ [المؤمنون] لأنه كان في كل هذه الأطوار : النطفة ، ثم العلقة ، ثم المضغة ، ثم العظام واللحم ما يزال تابعاً لأمه متصلاً بها ويتغذى منها ، فلما شاء الله له أن يُولَدَ ينفصل عن أمه ليبدأ حياته بذاته ؛ ولذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه في

عملية الولادة مسألة صعبة ؛ لأنه سيستقبل حياة ذاتية تستلزم أن تعمل أجهزته لأول مرة ، وأول هذه الأجهزة جهاز التنفس .

ومن رحمة الله بالجنين أن ينزل برأسه أولاً ليستطيع التنفس ، ثم يخرج باقى جسمه بعد ذلك ، فإن حدث العكس ونزل برجليه فربما يموت ؛ لأنه انفصل عن تبعيته لأمه ، وليس له قدرة على التنفس ليحتفظ بحياته الذاتية الجديدة ؛ لذلك فى هذه الحالة يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الوضع ، وقبل أن يخنق .

ولما كانت مسألة خَلْق الإنسان فيها كثير من العبر والآيات ودلائل القدرة طوال هذه المراحل التى يتقلب فيها الإنسان ، ناسب أن تختتم الآية بقوله تعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون] لأنك حين تقف وتتأمل قدرة الله فى خَلْق الإنسان لا تملك إلا أن تقول : سبحان الله ، تبارك الله الخالق .

لذلك يروى أن رسول الله ﷺ حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال (فتبارك الله أحسن الخالقين) فقال ﷺ للكاتب : اكتبها فقد نزلت^(١) ، لأنها لتفعل طبعى لقدرة الله ، وعجيب صنعه ، وبديع خلقه ، وهذا نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربى وبين أسلوب القرآن الذى جاء بلسان القوم .

(١) أثر عمر : أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن صالح أبى الخليل أن رسول الله ﷺ قال : « والذى نفسى بيده ، إنها ختمت بالذى تكلمت يا عمر » [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٩٧/٦] .

ويقال : إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها أيضاً^(١) ، وكذلك نطق بها رجل آخر هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح^(٢) ، مع اختلاف في نتيجة هذا النطق : لما نطق بها عمر ومعاذ رضي الله عنهما كان استحساناً وتعجباً ينتهي إلى الله ، ويُقَرُّ له سبحانه بالقدرة وبديع الصنع .

أما ابن أبي السرح فقد قالها كذلك تعجباً ، لكن لما وافق قوله قول القرآن أُعْجِبْ بنفسه ، وادعى أنه يُوحى إليه كما يُوحى إلى محمد ، ولم لا وهو يقول كما يقول القرآن ، ومع ذلك هو ما يزال مؤدباً يدعى مجرد أنه يُوحى إليه ، لكن زاد تعاليه وجره غروره إلى أن قال : سأنزل مثلاً أنزل الله ، فليس ضرورياً وجود الله في هذه المسألة ، فارتدّ والعياذ بالله بسببها ، وفيه نزل قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ... ﴾ (١٦) [الأنعام]

وبظل ابن أبي السرح إلى فتح مكة حيث شفع فيه عثمان رضي الله عنه عند رسول الله ﷺ ، فلما رأى رسول الله ﷺ حرص عثمان عليه سكت ، ولم يقل فيه شيئاً ، وعندها أخذه عثمان رضي الله عنه

(١) أثر معاذ بن جبل : أخرجه ابن راهويه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : أُمي على رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ (١٧) [المؤمنون] إلى قوله ﴿ خَلَقْنَا آخَرَ... ﴾ (١٨) [المؤمنون] فقال معاذ بن جبل : فتبارك الله أحسن الخالقين ، فضحك رسول الله ﷺ ، فقال له معاذ : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : إنها ختمت ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٩) [المؤمنون] .

(٢) هو : عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري ، من بني عامر بن لؤي فاتح أفريقية ، أسلم قبل فتح مكة ، كان من كتّاب الوحي ، وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر ووليها بعده لمدة ١٢ عاماً ، دانت له أفريقية كلها وهزم الروم في معركة « ذات الصواري » عام ٢٤ هـ ، توفي عام ٣٧ هـ . [الأعلام للزركلي ٨٩/٤] .

وانصرف ، فقال النبي ﷺ لصحابته : « أما كان فيكم من يُجهز عليه ؟ » فقالوا : يا رسول الله لو أوماتَ لنا برأسك ؟ يعني : أشرتَ إلينا بهذا ، انظر هنا إلى منطق النبوة ، قال ﷺ : « لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين »^(١) يعني : هذا تصرف لا يليق بالأنبياء ، فلو فعلتموها من أنفسكم كان لا بأس .

ثم بعد ذلك حل بركة عثمان على ابن أبي السرح فيؤمن ويحسن إسلامه ، ثم يؤلى مصر ، ويقود الفتوحات في إفريقيا ، ويتغلب على الضجة التي أثاروها في بلاد النوبة ، وكان الله تعالى كان يدخره لهذا الأمر الهام .

وبعد هذه العجائب التي رأيناها في مراحل خلق الإنسان وخروجه إلى الحياة والإقرار لله تعالى بأنه أحسن الخالقين ، يُدكرنا سبحانه بأن هذه الحياة لن تدوم ، فيقول تبارك وتعالى :

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

ولك أن تسأل : كيف يُحدِّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن مراحل الخلق ، ثم يُحدِّثنا مباشرة عن مراحل الموت والبعث ؟

نقول : جعلهما الله تعالى معاً لتستقبل الحياة وفي الدُّنْى وفي الآخرة ما ينقض هذه الحياة ، حتى لا تتعالى ولا تغفل عن هذه النهاية ولتكنَّ على بالك ، فترتّب حركة حياتك على هذا الأساس .

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٨٢) ، والسنائي في سننه (١٠٦/٧) من حديث سعد بن أبي وقاص ، وفيه أن رسول الله ﷺ قال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأتى كلفت يدي عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما ندرى يا رسول الله ما في نفسك ، ألا أومات إلينا بعينك . قال : « إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » .

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا . ٢ ﴾ [المك] كأنه سبحانه ينعى إلينا أنفسنا قبل أن يخلق فينا الحياة ، وقدم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها الموت الذي ينقضها فلا تغتر بالحياة ، وتعمل لما بعد الموت .

وقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى - نبيه ﷺ بقوله : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ٣٠ ﴾ [الزمر] البعض يظن أن مَيِّتٌ بالتشديد يعنى مَنْ مات بالفعل ، وهذا غير صحيح ، فالمَيِّتُ بتشديد الياء هو ما يؤول أمره إلى الموت ، وإن كان ما يزال على قيد الحياة ، فكلنا بهذا المعنى مَيِّتُونَ ، أما الذي مات بالفعل فهو مَيِّتٌ بسكون الياء ، ومنه قول الشاعر ^(١) :

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَحَ بِمَيِّتٍ إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ ^(٢)

ومعنى : ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ١٩ ﴾ [المؤمنون] يعنى : بعد أطوار الخلق التى تقدمت من خلق الإنسان الاول من الطين إلى أن قال سبحانه : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ١١ ﴾ [المؤمنون]

والماتمل فى هذه الآية وهى تُحدِّثنا عن الموت الذى لا ينكره أحد ولا يشك فيه أحد ، ومع ذلك أكدها الحق - تبارك وتعالى - بإداتين من أدوات التوكيد : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ١٥ ﴾ [المؤمنون] فأكدّها بإِنْ وباللام ، ومعلوم أننا لا نلجأ إلى التوكيد إلا حين يواجهنا منكر ، فيأتى التاكيد على قدر ما يواجهك من إنكار ، أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد .

(١) هو : عدى بن الرعلاء القسائى . شاعر جاهلى ، اشتهر بنسبته إلى أمه . وضاع اسم أبيه . [الاعلام للزركلى ٢٢٠/٤] .

(٢) ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة : موت .

تقول مثلاً لخالى الذهن الذى لا يشك فى كلامك : يجتهد محمد ، فإن شك تؤكّد له بالجملة الاسمية التى تفيد ثبوت واستقرار الصفة : محمد مجتهد ، وتزيد من تأكيد الكلام على قدر الإنكار ، فتقول : إن محمداً مجتهد ، أو إن محمداً لمجتهد ، أو والله إن محمداً لمجتهد . هذه درجات للتأكيد على حسب حال من تخاطبه .

إذن : أكّد الكلام عن الموت الذى لا يشك فيه أحد ، فقال : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون] ومع ذلك لما تكلم عن البعث وهو محلّ الشك والإنكار قال سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾

ولم يقل : لتبعثون كما قال ﴿ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون] فكيف يؤكّد ما فيه تصديق وتسليم ، ولا يؤكّد ما فيه إنكار ؟

قالوا : نعم ؛ لأن المتكلم هو الله تعالى ، الذى يرى غفلتكم عن الموت رغم وضوحه ، فلما غفلتم عنه كنتم كالمكذّبين به المنكرين له ، لذلك أكّد عليه ، لذلك يقال : « ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت » فالكل يعلم الموت ويعاينه ، لكن يبعده عن نفسه ، ولا يتصوره فى حقه .

أما البعث والقيامة فأدلتها واضحة لا يصح لأحد أن ينكرها ؛ لذلك جاءت دون تأكيد : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون] فادلة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرها ؛ لذلك سأطلقها إطلاقاً دون مبالغة فى التوكيد ، أمّا من يتشكك فيه أو ينكره ، فهذا يؤكّد له الكلام ، فانظر إلى بصر الحق - سبحانه وتعالى - بعقليات خلقه وينفوسهم وملكاتهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا
عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ (١٧)

نلاحظ أن للعدد سبعة مواقف فى هذه السورة وأسراراً يجب أن نتأملها ، وفى استهلال السورة ذكر سبحانه سبعة أصناف : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ .. (٢) ﴿ [المؤمنون]

وفى مراحل خلق الإنسان نجده مرّ بسبعة أطوار : سلالة من طين ، ثم نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاماً ، ثم لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر .

وهنا يقول : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ .. ﴾ (١٧) ﴿ [المؤمنون]
وفى موضع آخر قال : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ .. ﴾ (١٧) ﴿ [الطلاق]

فهذه سبعة للغاية ، ولسبعة للمغيا له ، وهو الإنسان ، وسبعة للسموات والارض المخلوقة للإنسان .

وطرائق : جمع طريقة أى : مطروقة للملائكة ، والشىء المطروق ما له حجم يتسع بالطرق ، كما تطرق قطعة من الحديد مثلاً ، فانظر إلى السماء واتساعها . وقُلْ : سبحانه مَنْ طرقها .

وتلاحظ أن الحق سبحانه لم يذكر هنا الارض ، لماذا ؟ قالوا : لأن الارض تقف عليها ثابتتين لا تخاف من شىء ، إنما الخوف من السماء أن تتدك فوقنا ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : ﴿ وَمَا كُنَّا عَنْ

الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ [المؤمنون] فلن تغفل عن السماء من فوقكم ، وسوف تُمْسِكُهَا بِأَيْدِينَا ، كما قال سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ..﴾ (٤١) ﴿

ثم يعطينا الحق - تبارك وتعالى - الدليل الحسي على هذه الآية ، وكيف أن الله تعالى رفع السماء فوقنا بلا عَمَد ، ومثال ذلك الطير يُمْسِكُهُ اللهُ فِي السَّمَاءِ : ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَائِتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ..﴾ (١٦) ﴿[الملك]

نعلم أن الطير يطير في السماء بحركة الجناحين التي تدفع الهواء وتقاوم الجاذبية فلا يسقط ، كالسباح الذي يدفع بذراعيه الماء ليسبح ، فإذا ما قبض الطائر جناحيه ومع ذلك يظل معلقاً في السماء لا يسقط فَمَنْ يُمْسِكُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؟ هذه صورة تشاهدونها لا يشك فيها أحد ، فإذا قلت لكم أنني أمسك السماء أن تقع على الأرض فصدّقوا وآمنوا ، واستدلوا على الغيب بالمشاهد .

وكان الحق سبحانه في قوله : ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ (١٧) ﴿[المؤمنون] يقول : اطمئنوا إلى السماء من فوقكم ، فقد جعلت لها التأمينات اللازمة التي تُؤمِّنُ معيشتكم تحت سقفا ، اطمئنوا لأنها بأيدينا وفي رعايتنا .

لكن ، ما المراد بقوله ﴿عَنِ الْخَلْقِ..﴾ (١٧) ﴿[المؤمنون] أمو الإنسان أم خَلْقِ السَّمَاءِ ؟ المراد : مَا كُنَّا غَافِلِينَ عَنْ خَلْقِ السَّمَاءِ ، فبينناها على ترتيبات ونظم تحميكم وتضمن سلامتكم .

والغفلة : تَرَكْ شَيْءً لِأَنَّهُ غَابَ عَنِ الْبَالِ ، وهذه مسألة لا تكون أبداً في حق الله - عز وجل - لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ
وَلِنَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِمْ بِمَا قَدَرُوا﴾ (١٨)

يقول تعالى عن الماء : ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ (١٨)
[المؤمنين] فهل الماء مقدره السماء ؟ لا ، الماء مقدره الأرض ، كما جاء
في قول الله تعالى : ﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا
وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَوْمٍ [فصلت]

لما استدعى الخالق - عز وجل - الإنسان إلى هذا الوجود جعل له
في الأرض مقومات استبقاء حياته من الهواء والقوت والماء ، والإنسان
كما قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام ، وصبره أقل على الماء ، لكن
لا صبر له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة الله ألا يملكه لأحد ؛ لأنه مقوم
الحياة الأول ، فالغلاف الجوى والهواء المحيط بالأرض تابع لها وجزء
منها داخل تحت قوله : ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ (١٢) [فصلت] بدليل أنهم
حينما يخرجون عن نطاق الأرض يمتنع الهواء .

ومن حكمة الخالق - عز وجل - وقدرته أن جعل الماء على
الأرض مالحة ؛ لأن الملح أساس في صلاح الأشياء التي يطرأ عليها
الفساد ، فالماء العذب عرضة للتغير والعطن ، وبالملاح نصلح
ما نخشى تغييره فنضعه على الطعام ليحفظه ونستخدمه في دباغة

الجلود .. الخ

لذلك قال الشاعر :

يَا رِجَالِ الدِّينِ يَا مِلْحَ الْبَلَدِ مَنْ يُصْلِحِ الْمِلْحَ إِذَا الْمِلْحُ قَسَدَ
إِذَنْ : أصل الماء فى الأرض ، لكن ينزل من السماء بعد عملية
البخّر التى تُصفيه فيُنزل عَذْبًا صالحًا للشرب وللرى ، وقلنا : إن
الخالق سبحانه جعل رقعة الماء على الأرض أكبر من رقعة اليابسة
حتى تتسع رقعة البخر ، ويتكون المطر الذى يكفى حاجة أهل
الأرض .

ومن رحمة الله بنا أن ينزل الماء من السماء ﴿بِقَدَرٍ﴾ (١٨)
[المؤمنون] يعنى : بحساب وعلى قدر الحاجة ، فلو نزل هكذا مرة
واحدة لأصبح طوفاناً مُدمراً ، كما حدث لقوم نوح ولأهل مارب .
وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (٧١) [الحجر]

ثم يقول سبحانه : ﴿فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ..﴾ (١٨) [المؤمنون] لأننا
ناخذ حاجتنا من ماء المطر ، والباقي يتسرب فى باطن الأرض ، كما
قال سبحانه : ﴿فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٧١) [الزمر] ومن عجيب قدرة
الله فى المياه الجوفية أنها تسير فى مسارب مختلفة ، بحيث لا يختلط
الماء العذب بالماء المالح مع ما يتميز به الماء من خاصية
الاستطراق ، والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب ،
فقد يجدون الماء العذب بجوار المالح ، بل وفى وسط البحر لأنها
ليست مستطربة ، إنما تسير فى شعيرات يفصل بعضها عن بعض .

والمياه الجوفية مخزون طبيعى من الماء نُخرجه عند الحاجة ،
ويُسَعَفْنَا إِذَا نَضَبَ الْمَاءُ الْعَذْبُ الْمَوْجُودَ عَلَى السَّطْحِ ﴿فَأَسْكَنَاهُ فِي
الْأَرْضِ..﴾ (١٨) [المؤمنون] ليكون احتياطياً لحين الحاجة إليه ، فإذا جَفَّ
المطر تستطيعون أن تستنبطوه .

ثم يُذَكِّرُنَا الحق سبحانه بقدرته على سَلْب هذه النعمة ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَ لِقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١٨] يعني : سيروا في هذه النعمة سيرًا لا يَعْرِضُهَا للزوال ، وقال في موضع آخر : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ [٢٠] [الملك]

وحين تُعَدُّ نِعَمَ الله التي امتنَّ علينا بها بداية من نعمة الماء : ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ [١٨] [المؤمنون] تجدها أيضاً سبعة . ويبدو أن لهذا العدد أسراراً في هذه السورة ، فقد ذكر من أوصاف المؤمنين سبعة ، ومن مراحل خَلْق الإنسان سبعة ، ومن السماء والأرض سبعة ، وهنا يذكر من نعمه علينا سبعة ؛ لذلك كان للعلماء وقفات عند هذا العدد بالذات .

وأذكر ونحن في المملكة السعودية وكنت أستاذاً في كلية الشريعة ومعى بعض الأساتذة ورئيس بعثتنا الشيخ زكى غيث - رحمه الله وغفر الله له - ورئيس بعثة المعارف الأستاذ صلاح بك الباقر ، وكان دائماً ما يجلس معنا شيخ علماء المملكة في هذا الوقت السيد إسحق عزوز ، وكان يجمعنا كل ليلة الفندق الذي نقيم فيه ، وكنا نتدارس بعض قضايا العلم .

وقد أثار الشيخ إبراهيم عطية قضية هذا العدد في القرآن الكريم ، وكان يقرأ في تفسير القرطبي فوجد فيه : قال عمر بن الخطاب لابن عباس : يا ابن عباس أتعرف متى ليلة القدر ؟ فقال ابن عباس : أغلب الظن أنها ليلة السابع والعشرين ، فلما سمعنا هذا الكلام قلنا : هذه سبعة ، وهذه سبع وعشرون ، فلما اختلفنا اقترح علينا الشيخ محمد أبو على - أطال الله عمره - أن نذهب لنصلى في الحرم بدل أن نصلى في الفندق عملاً بسنة رسول الله ﷺ ، وقد كان كلما حزه أمر يقوم

إلى الصلاة ، وقلنا : ربما يفتح الله علينا فى هذه المسألة .

وبعد أن صلينا جلسنا نناقش هذه المسألة ، فإذا برجل لا نعرفه على سمة المجاذيب غير مهتم بنفسه ، يجلس بجوارنا ويُنصت لما نقول ، ثم شاركنا الكلام وقال : ألم يقل رسول الله ﷺ : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان » ^(١) ؟ إذن : فدعكم من العشرين يوماً ، واحسبوا فى العشر الأواخر ، ثم نظرنا فلم نجده ، كان وحدة الزمن التى توجد بها ليلة القدر هى هذه العشر ، وكأنها بهذا المعنى ليلة السابع ، وهذه أيضاً من أسرار هذا العدد ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧١)

أطال الله فى عمر مَنْ بقى من هؤلاء ، وغفر الله لمن ذهب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَادْخُلْنَا الْكَرْمَ بِهِمُ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٧٢)

الجنة : المكان الملىء بالأشجار العالية والمزروعات التى تستر مَنْ يسير فيها ، أو تستره عن الخارج ، فلا يحتاج فى متطلبات حياته إلى غيرها ، فهى من الكمال بحيث تكفيه ، فلا يخرج عنها . واختار هذه الأنواع ﴿ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ (٧٢) [المؤمنين] لما لها من منزلة عند العرب ، وقال ﴿ فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ (٧٢) [المؤمنين] لأنه لم يحصر جميع الأنواع .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٠٢١) من حديث ابن عباس ، وأخرجه مسلم فى صحيحه (١١٦٦) كتاب الصيام عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ « أريت ليلة القدر ، ثم أيقظنى بعض أملى فنسيتها فالتمسوها فى العشر الغواير » .

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ
بِالدَّهْنِ وَصَيْغُ لَلَّا كَلِينُ ﴿٢٠﴾

الطور : جبل منسوب إلى سيناء ، وسيناء مكان حسن ؛ لأن الله بارك فيها ، والطور كَلَم الله عليه موسى ، فهو مكان مبارك ، كما بارك الله أرض بيت المقدس فقال : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ [الإسراء]

ومعنى ﴿ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ ﴾ [المؤمنون] الدهن هو الدَّسَمُ ، والمراد هنا شجرة الزيتون التي يستخرجون منها الزيت المعروف ﴿ وَصَيْغُ لَلَّا كَلِينُ ﴾ [المؤمنون] يعني : يتخذونه إداماً يغمسون فيه الخبز ويأكلونه ، وهو من أشهى الاكلات والدَّهْن عند مَنْ يزرعون الزيتون عُى سيناء وقى يلاذ الشام ، وقد دُقْنَا هذه الاكلة الشهيرة فى لبنان ، عندما ذهبتا إليها فى موسم حصاد الزيتون .

وَلَنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْذِنُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْفَعُونَ
صَوْتًا كَثِيرًا وَمِنْهَا تَكُونُ ﴿٢١﴾

الأنعام : يُراد بها الإبل والبقر ، وألحق بالبقر الجاموس ، ولم يُذكر لأنه لم يكن موجوداً بالبيشة العربية ، والغنم وتشمل الضأن والماعز ، وقى سورة الأنعام يقول تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ .. ﴾ [الأنعام]

ويقال فيها : أنعام ونَعَم (بفتح النون والعين) .
والعبرة : شئ يُعتبرون به وتستدلُّون به على قدرة الله وبديع صنعه فى خلق الأنعام .

لكن ، ما العبرة فى خلق هذه الأنعام ؟ الحق - سبحانه وتعالى -
تكلم عن خلق الإنسان ، وأنه تعالى خلقه من صفوة وخلاصة وسلالة
من الطين ومن النطفة ، وهكذا فى جميع أطوار خلقه . وفى الأنعام ترى
شيئاً من هذا الاصطفاء والاختيار ، فالأنعام تأكل من هنا وهناك وتجمع
شتى الأنواع من المأكولات ، ومن هذا الخليط يخرج القرث ، وهو مُنتن
لا تطبيق رائحته ويتكون دم الحيوان ، ومن بين القرث والدم يُصَفَّى لك
الخالق - عز وجل - لبناً خالصاً ، وهذه سلالة أيضاً وتصفية .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ
بَيْنِ فَرْثٍ ^(١) وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ [النحل]

ونلاحظ أن الآية التى معنا تقول : ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ [٢١]
[المؤمنون] وفى آية النحل : ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ [٦٦] [النحل] ذلك
لأننا نأخذ اللبن من إناث الأنعام ليس من كل الأنعام ، فالمعنى ﴿ مِمَّا
فِي بُطُونِهَا ﴾ [٢١] [المؤمنون] أى : الإناث منها و ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ [٦٦]
[النحل] أى : بطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكراً .

وقوله : ﴿ نُسْقِيكُمْ ﴾ [٢١] [المؤمنون] من سقى ، وفى موضع آخر
﴿ فَأَسْقِيْنَاكُمْوه ﴾ [الحجر] من الفعل أسقى . البعض يقول إنهما
مترادفان ، وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى ، فسقى يعنى : أعطاه
الشراب ، أما أسقى فيعنى جهز له ما يشربه لحين يحب أن يشرب ^(٢) .

(١) الفَرْث : ما فى الكرش من طعام مهضوم متغير كويه الواحشة - [القاموس القويم
٧٤/٢]

(٢) قال القرطبي : العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء أو غير يجوزى ليعوم
أسقى ، فإذا سقاك ماء فشفتك قالوا سقاك ولم يقولوا أسقاك - كما قال تعالى : ﴿ وَسَقَاكُمْ
رَبُّكُمْ شَرَابًا مُّهَوَّرًا ﴾ [الإنسان] ، وربما قالوا لما فى بطون الأنعام ولما السماء سقى
وأسقى . [لسان العرب - مادة : سقى] .

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن شراب الجنة ، قال : ﴿ وَحَلُّوا
أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (١١)

ولما تكلم عن ماء المطر قال سبحانه : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَافِحَ
فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ (٢٢)

يعنى : جعله فى مستودع لحين الحاجة إليه .

كما قلنا فى (مُرْضِع) بالكسر ، و (مُرْضَع) بالفتح ، فمرضع
بالكسر للتي ترضع بالفعل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذَلُّ كُلُّ
مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ (٧)

أما مرضع بالفتح ، فهي الصالحة للرضاعة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (١١)
[المؤمنين] نلاحظ أن آية النحل ركزت على مسألة تصفية اللبن من بين
فُرْتُ ودم ، أما هنا فقد ركزت على منافع أخرى للأنعام ، فكل آية
تأخذ جانباً من الموضوع ، وتتناوله من زاوية خاصة ، نوضح ذلك
لمن يقولون بالتكرار فى القرآن الكريم ، فالآيات فى الموضوع الواحد
ليست تكراراً ، إنما هو تأسيس بلقطات مختلفة ، كل لقطة تؤدي فى
مكانها موقعاً من العظة والعبرة ، بحيث إذا جمعت كل هذه المكررات
الظاهرة تعطيك الصورة الكاملة للشيء .

والمنافع فى الأنعام كثيرة : منها نأخذ الصوف والوبر ، وكانوا
يصنعون منه الملابس والفرش والخيام ، قبل أن تُعرف الملابس
والمنسوجات الحديثة ، ومن ملابس الصوف سُميت الصوفية لَمَنْ
يلبسون الثياب الخشنة ، وهم الآن يصنعون من الصوف ملابس
ناعمة كالحرير يرتديها المترفون .

ومن منافع الانعام أيضاً الجلود والعظام وغيرها ، يقول تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ^(١) وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاءًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٥) ﴾ [النحل]

﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧١) ﴾ [المؤمنون] أى : لحماً ، وذكر اللحم فى آخر هذه المنافع ؛ لأنه آخر ما يمكن الانتفاع به من الحيوان ، وسبق أن ذكرنا أن الحيوان الذى أحله الله لنا إذا تعرض لما يزهق روحه ، فإنه يرفع لك رقبته ، ويكشف لك عن موضع ذبحه كأنه يقول لك : أسرع واستفد منى قبل أن أموت .

وفى لقطة أخرى لمنافع الانعام يقول سبحانه : ﴿ وَتَحْمِلُ أَوْتَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ (٧) ﴾ [النحل] إذن : كل آية تحدثت عن الانعام تعطينا فائدة لتظل مربوطاً بالقرآن كله .

﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٧٢) ﴾

﴿ وَعَلَيْهَا (٧٢) ﴾ [المؤمنون] أى : على الدواب تُحْمَلُونَ ، فنركب الدواب ، ونحمل عليها متاعنا ، لكن لما كانت الأرض ثلاثة أرباعها ماء ، فإن الحق - سبحانه وتعالى - ما تركنا فى البصر ، إنما حملنا فيه أيضاً ﴿ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٧٢) ﴾ [المؤمنون] فكما أعددت لكم المطايا على اليابسة الضيقة أعددت لكم كذلك ما تركبونه فى هذه المساحة الواسعة من الماء .

ولما كان الكلام هنا عن الفلُك فقد ناسب ذلك الحديث عَمَّنْ لَهُ صلة بالفلُك ، وهو نوح عليه السلام :

(١) الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان أى سافر . [القاموس القويم ٤١٥/١] .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ عِبَادُوا اللَّهَ
مَالِكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٧﴾

بعد أن حدثنا القرآن الكريم عن خلق الإنسان وخلق الحيوان ،
وحدثنا عن بعض نعمه التي امتنَّ بها علينا تدرج بنا إلى صناعة
الفلك ؛ لأنه قد يسأل سائل : وكيف تكون هذه الفلك أي : تخلق
كالإنسان والحيوان بالتوالد ، أم تنبت كالزرع ؟ فأوضح الخالق
سبحانه أنها وُجدت بالوحى فى قوله تعالى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ
الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا ﴾ (٢٧)

ومعنى ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (٢٧) [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة ، لم يترك فيها
الحق سبحانه نبيّه يفعل ما يشاء ، إنما تابعه ولاحظه ووجّهه إلى
كيفية صناعتها والمواد المستخدمة فيها ، كما قال سبحانه :
﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ﴾ (١٧) [القمر] وهى الحبال ، كانوا
يربطون بها ألواح الخشب ، ويضمون بعضها إلى بعض ، أو
المسامير تُشدُّ بها الألواح بعضها إلى بعض .

لكن ، مهما أحكمت ألواح الخشب بعضها إلى بعض ، فلا بد أن
يظل بينها مسامٌ يتسرب منها الماء ، فكيف نتفادى ذلك فى صناعة
الفلك خاصة فى مراحلها البدائية ؟ يقولون : لا بد لصانع الفلك أن
يجفف الخشب جيداً قبل تصنيعه فإذا ما نزل الخشب الماء يتشرب
منه ، فيزيد حجمه فيسد هذه المسام تماماً ، ولا يتسرب منها الماء .

ومن عجائب القرآن ومعجزاته فى مسألة الفلك قوله تعالى :

﴿ وَفِي الْفُجُورِ الْمُنْشَأَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٢٤) [الرحمن] يعنى :
كالجبال العالية . وهذه الفلك لم تكن موجودة وقت نزول القرآن إنما

من أجلك يعمل لك ويؤدّي مهمته ، فعليك أيضاً أن تؤدّي مهمتك التي خلقتك من أجلها .

لذلك وضع لك ربك قانون صيانتك بأفعل كذا ولا تفعل كذا ، فعليك أن تلتزم الأمر فتؤديه فهو سرّ الجمال في الكون ، وسرّ السعادة والتوافق في حركة الحياة ، عليك أن تجتنب النهي فلا تقربه ؛ لأنه سيؤدّي إلى قُبْح ، وسيكشف عورة من عورات المجتمع ، أما الأمور التي سكت عنها فانت حرّ فيها تفعل أو لا تفعل ؛ لأن ذلك لا يأتي بقبيح في المجتمع ، وهذه المسائل تُسمّى المباحات ، وقد تركها الله لحريتك واختيارك .

والحق - تبارك وتعالى - لما استدعى الإنسان إلى هذا الكون خلق له مقومات حياته من مقومات استبقاء الحياة من طعام وشراب وهواء واستبقاء النوع بالتناسل ، وقد شمل قانون الصيانة كل هذه المقومات ، فنظمها وحدد ما يحل وما يحرم . فقال : كُلْ هذه ولا تأكل هذه ، واشرب هذا ولا تشرب ذاك ، ولو شاهدنا المخترعين في مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات صنعته ، فمثلاً هذا الجهاز يعمل على ١١٠ فولت ، وهذا يعمل على ٢٢٠ فولت ، وهذه الآلة تعمل بالبنزين ، وهذه بالسولار ، فلو غيّرت في هذه المقومات ففسد الآلة ولا تؤدّي مهمتها .

كذلك - والله المثل الأعلى - عليك أن تلتزم بقانون ومنهج خالقك عز وجل ، ولا تحدّ عنه ، وإلا فسد حالك وعجزتَ عن أداء مهمتك في الحياة . فإن أردنا أن تستقيم لنا الخلافة التي خلقنا الله لها وهي خلافة مُصلحة لا مُفسدة ، فعلينا بقانون الصيانة الذي وضعه لنا خالقنا عز وجل .

لذلك ، إن رأيت في المجتمع عورة ظاهرة في أى ناحية من نواحي الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله ، وتعطيل حكم من أحكامه ، فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعى والمحاويج فاعلم أن في الأمر تعطيلاً لحكم من أحكام الله ، فهم إما كسالى لا يحاولون السعى في مناكب الأرض ، وإما غير قادرين حرمهم القادرون واستاثروا بالثروة دونهم .

البعض يقول : إذا كان الحق سبحانه قد حرم علينا بعض الأشياء ، فلماذا خلقها ؟ ويمثلون لذلك بالخنزير مثلاً وبالخمير . وخطأ هؤلاء أنهم يظنون أن كل شيء خلق ليؤكل ، وهذا غير صحيح : لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء لمهمة تؤديها في الحياة ، وليس بالضرورة أن تؤكل ، فالخنزير خلقه الله لينظف البيئة من القاذورات ، لذلك لا تراه يأكل غيرها .

أما الخمير فلم تخلق خمراً ، إنما هي ثمرة العنب الحلوة التي تؤكل طازجة ، أخذها الإنسان وتدخل في هذه الطبيعة وأفسدها بتخميره ، فصار الحلال بذلك محرماً .

نعود إلى قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ... (٧٢) ﴾

[المؤمنون] القوم : هم الرجال ، خاصة من المجتمع ، وليس الرجال والنساء ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ... (١١) ﴾ [الحجرات] فالنساء في مقابل القوم أى : الرجال .

ومن ذلك قول الشاعر^(١) :

وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ أَخَالُ أَدْرِي أَقَوْمَ آلِ حِصْنٍ^(٢) أَمْ نِسَاءَ

لكن هل أرسل نوح عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل نوح إلى الجميع ، لكن ذكر القوم لأنهم هم الذين سيحملون معه أمر الدعوة ويسينحون بها ، ويبلغونها لمن لهم ولاية عليهم من النساء ، والرجال منوط بهم القيام بمهام الأمور في عمارة الكون وصلاحه .

والإضافة في ﴿قَوْمِهِ﴾ [المؤمنون] بمعنى اللام يعني : قوم له ؛ لأن الإضافة تأتي بمعنى من مثل : أردب قمح يعني من قمح ، وبمعنى في مثل : مكر الليل يعني في الليل ، وبمعنى اللام مثل : قلم زيد يعني لزيد .

فالمعنى هنا : قوم له ؛ لأنه منهم ومأمون عليهم ومعروف لهم سيرته الأولى ، فإذا قال لهم لا يتهمونه ، إذن : فمن رحمة الله بالخلق أن يرسل إليهم واحداً منهم ، كما قال سبحانه : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة] ففى هذا إيناس وإلف للقوم على خلاف ما إن كان الرسول ملكاً مثلاً ، فإن القوم يستبوحشونه ولا يأنسون إليه .

لذلك ، فالنبي ﷺ كان يُسمى بين قومه وقبل بعثته بالصادق الأمين ؛ لأنه معروف لهم ماضيه وسيرته ومقومات حياته تُشجّع على

(١) هو : زهير بن أبي سلمى ، حكيم الشعراء في الجاهلية ، كان أبوه وخاله وأخته سلمى وأبناؤه كعب وبجير وأخته الخنساء شعراء ، ولد في بلاد « مزينة » بنواحي المدينة ، من أشهر شعراء مملكة . توفي عام ١٢ ق. هـ . [الاعلام للزركلي ٥٢/٢] .

(٢) يريد : حصن بن حذيفة الغزاري . قاله ابن منظور في [لسان العرب - مادة : حصن] .

أَنْ يُصَدِّقُوهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ ، وكيف يصدقونه في أمر الدنيا ،
ولا يصدقونه في البلاغ عن الله ؟

إِذَنْ : ﴿إِنِّي قَوْمِي﴾ [المؤمنون] ٢٢ أننا لم نأت لكم برسول من
جنس آخر ، ولا من قبيلة أخرى ، بل منكم ، وتعرفون ماضيه
وتاريخه ، فتأمنون بجانبي ، ولا تتفنون منه موقف العداء .

أو يكون المعنى : إني قوم منه ؛ لأنهم لا يكونون قوماً قوامين
على شئون إصلاح الحياة ، إلا إذا استمعوا منهجه ، فهم منه ؛ لأنهم
سيأخذون منه منهج الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿فَقَالَ يَنْقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ..﴾ [المؤمنون] (يا قوم) استمالة وتحنين لهم ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ..﴾ [المؤمنون] والعبادة طاعة عابد لأمر معبود ،
والعبادة تقتضي تكليفاً بأمر ونهى ، فالإلهية تكليف وعبادة ، أما
الربوبية فعتاء وتربية ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
﴾ [هود] أى : ربكم جميعاً : رب المؤمن ، ورب الكافر ، رب
الطائع ، ورب العاصي .

وكما قلنا : الشمس والقمر والأرض والمطر .. الخ كلها تخدم
الجميع ، لا فرق بين مؤمن وكافر ؛ لأن ذلك عطاء الربوبية ، وإن
سألت الكافر الجاحد : من خلقك ؟ من رزقك ؟ فلن يملك إلا أن
يقول : الله ، إذن : فليخز هؤلاء على أعراضهم ، وليعلموا أنه تعالى
وحده المستحق للطاعة والعبادة . فمقتضيات الربوبية والإيمان بها
تقتضي أن نؤمن بالآلوهية .

كما أن الطفل الصغير ينشأ بين أبيه وأمه ويشب ، فلا يجد
غيرهما يخدمه ويقضى حاجته ويؤقر متطلباته ، بل ويزيل عنه الأذى

ويسهر على راحته . كل ذلك بروح سعيدة ونفس راضية مطمئنة ،
ربما يجوعان لتشبع ، ويعريان لتكسى ، ويحرمان نفسيهما ليوفرا لك
الحياة الكريمة ، فإذا ما كبر الصغير وبلغ الحُلُم ومبلغ الرجال نجده
يعفُهما ، ويخرج عن طاعتهما ، ويأخذه من أحضانها أصدقاء السوء ،
ويُزيّنون له التمرد على أبيه وأمه .

ونقول لمثل هذا العاق : اخْزَ على عَرْضِكَ واسْتَحْ ، فليس هكذا
يكون رد الجميل ، وأين كان هؤلاء الأصدقاء يوم أن كنتَ صغيراً
تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الأذى ، ويسهر على راحتك ؟ قد
كان ينبغي عليك ألا تسمع إلا لمن أحسن إليك .

وهذا مثال لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية - والله المثل الأعلى -
فكيف تأخذ من ربك عطاء الربوبية ، ثم تتنمرّد عليه سبحانه في
الألوهية ، فتعصى أمره وتكفر بنعمه ؟ كان من الواجب عليك الوفاء
للنعمة .

ولا بد أن تعلم أن ربك - عز وجل - مأمون عليك في التكليف
بالأمر والنهي ، لأنك عبده وصنعتّه ، وأنت حين تُؤدّي ما عليك تجاه
الألوهية لا ينتفع الله سبحانه من ذلك بشيء ، إنما تعود منفعتها
عليك ، وهكذا إذا ما رددت أمور الطاعة والعبادة والتكاليف لوجدتها
تعود في النهاية أيضاً إلى عطاء الربوبية ؛ لأنها تعود عليك أنت
بالنفع .

فنحن نأخذ الأوامر والنواهي على أنها تكاليف وأعباء يقتضيها
الإيمان بالألوهية ، نقول : نعم هي تكاليف من الله لكن لصالحك ، فلو
أنصفتَ لوجدتَ الألوهية من الربوبية ، فحين يُحرّم مثلاً عليك شرب
الخمير ويحملك من فساد العقل ، هل ينتفع سبحانه من ذلك بشيء ؟

لذلك يقول تعالى عن هؤلاء : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ ﴾ (٢٥)

[لقمان]

ويقول : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ ﴾ (٨٧)

[الزخرف]

فما دام هو سبحانه خالقكم ورازقكم وخالق السموات والارض ،
فلماذا تعصونه ؟ وهل نقص عصيانكم من مُلكه شيئاً ؟ وهل زاد في
مُلكه شيء بطاعة مَنْ أطاع ؟ هل زاد في مُلك الله بطاعة الطائعين
ارض أو سماء ، أو شمس أو قمر ؟

إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بصفات الكمال فيه كل
مُقومات حياتكم واستدعاكم إلى كون مُعَدٍّ لاستقبالكم ولمعيشتكم .
إذن : فربُّك - عز وجل - لا تتفعه طاعة ، ولا تضره معصية .

لذلك يقول في الحديث القدسي : « يا عبادي ، لو أن أولكم
وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ،
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في
صعيد واحد ، وسألني كل واحد مسألته فاعطيتها له ما نقص ذلك
مما عندي إلا كمبرغز إبرة أحكم إذا غمسه في البحر ، وذلك أني
جواد واجد ماجد ، عطائي كلام ، وعذابي كلام ، إنما أمرى لشيء إذا
أردته أن أقول له : كن فيكون » ^(١) .

إذن : حين تطيعني فالخير لك ! لأنك ضمنت بهذه الطاعة حياة

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٧) كتاب البر والصلة ، والترمذي في سننه (٢٤٩٥) من طريق آخر عن أبي ذر رضي الله عنه ، واللفظ للترمذي ، وقال : « هذا حديث حسن » .

أخرى خالدة باقية بعد هذه الحياة الفانية التي مهما أترفت فيها فهي إلى زوال ، فإما أَنْ تَفُوتَ نعيمها بالموت ، وإما أَنْ يَفُوتَكَ بالحاجة والفقر ، أما في الآخرة فالنعيم دائم باقٍ لا يفوتك ولا تفوته ؛ لأنها نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة .

لذلك قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنكوت] فكان عطاء الألوهية ربوبية متعديّة إلى زمن آخر غير زمن الدنيا ، فلا تظن أن طاعتك ستفيدنى فى شيء ، أو أن معصيتك ستضيرنى بشيء ، ومن هنا قال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل]

وقوله تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [المؤمن] أى : معبود غيره ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [المؤمن] هذا استفهام يحمل معنى التهديد والتوبيخ ، لكن كيف يُوبَّخُهم وهو لم يَزَلْ فى مرحلة الأمر بعبادة الله ، ولم يسمع منهم بعد بواذر الطاعة أو العصيان ؟ قالوا : يبدو أنه رأى منهم إعراضاً فأمرهم بتقوى الله .

والتقوى معناها أَنْ تجعل بينك وبين ربك وقاية تحيك صفات جبروته وقهره وتحصيك من أسباب بطشه وانتقامه ، فليست مطيقاً لهذه الصفات . والوقاية التى تجعلها بينك وبين هذه الصفات هى أن تنفذ منهج الله بطاعة الأوامر واجتناب النواهى .

ومن عجيب تركيبات التقوى فى القرآن الكريم أَنْ يقول سبحانه : ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة] ويقول : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ.. ﴾ [البقرة] قالوا : نعم اتق الله ، واتق النار ؛ لأنك تتقى الله من متعلقات صفات قهره وغضبه ومنها النار ، فحين تتقى الله بالمنهج فقد اتقيت النار أيضاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضِّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ
مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾

الملا : من الملاء يعنى : الشيء الذى يملأ الشيء ، فالملاء يعنى الذين يملأون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأبهتهم ، ومن ذلك قولهم : فلان ملأ العين ، أو ملأ السمع والبصر ، ويقولون للرجل إذا بلغ فى الحُسْن مبلغاً : فلان قَيَّدَ العيون يعنى : حين تراه لا تصرف بصرك إلى غيره من شدة حسنه كأنه قَيَّدَ بصرك نحوه . أما فى المقابل فيقولون : فلان تَتَّقَحْمُه العين ولا تراه وكأنه غير موجود .

إذن : الملا : هم الذين يملأون صدور المجالس أبهة وفخامة ووجاهة وسيادة ، لكن ، لماذا هؤلاء بالذات هم الذين تعصبوا ضده وواجهوه ؟

قالوا : لان منهج الله ما جاء إلا لإصلاح ما فسد فى الكون وما استشرى فيه من شر ، فالحق - تبارك وتعالى - يُنْزِلُ منهجاً على لسان رسول أول ، ويطلب من قومه أن يُبَلِّغُوا منهج رسولهم من بعده ، لكن تأتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه ويأتى خروجهم عن منهج ربهم على عدة صور :

فمنهم مَنْ يخرج عن منهج ربه ويصنع الذنب ، إلا أنه يعاود نفسه ويراجعها ويلومها وسرعان ما يتوب ويندم ، فزجره من نفسه

وواعظه من داخله ، وهؤلاء الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً .
ومنهم مَنْ يخرج على منهج ربه خروجاً لا رجعة له ولا زاجر ،
وهذا نسميه بلغتنا (فاقداً) يعنى : لم يَعدْ له زاجر من شرع ولا
من ضمير . ويبقى بعد ذلك زاجر المجتمع حين يرى مثل هؤلاء
الخارجين عن منهج الحق عليه أن يتصدى لهم ، ويقاطعهم ولا يودهم
ولا يحترمهم ، وإلا لو ظلَّ المنحرف ومرتكب القبائح على حاله من
احترام الناس وتقديرهم ، ولو ظلَّ على مكانته فى المجتمع لتمادى
فى غيِّه وأسرف على نفسه وعلى مجتمعه فيستشرى بذلك الشر فى
المجتمع ، ويعمُّ الفساد وتشيع الفوضى .

ألا ترى الشرع الحكيم حين جعل الدية فى القتل على العاقلة
يعنى : عاتلة القاتل ، لا على القاتل وحده ؟ لماذا ؟ لكى يأخذوا على
يد ولدهم إن انصرف أو بدتْ عنده بوادر الاعتداء ؛ لأنهم جميعاً
سيحملون هذه التبعة .

ونقول : خُصَّ الملا بالذات ؛ لأنهم هم المنفعون بالشر والفساد
فى المجتمع ، ومن مصلحتهم أن يستمر هذا الوضع لتبقى لهم
سلطتهم الزمنية ومكانتهم ؛ لذلك هم أول مَنْ يقابلون الرسائل
بالجود والذكران . ألم يقل الحق سبحانه عنهم فى آية أخرى : ﴿ مَا
نَرَاكَ إِلَّا بَشْراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ
يُرَادُوا ﴾ [مرد]

فهؤلاء الذين يُسمُونهم أراذل هم المستضعفون والفقراء
والمطحونون والمهمومون بأمور الخلق والدين والقيم ، فما إنْ تسمع
آذانهم عن رسالة إلا تلهفوا عليها وارتموا فى أحضانها لأنها جاءت
لتنقذهم ؛ لذلك يكونون أول مَنْ يؤمن . وإنْ جاء المنهج لإنصاف

هؤلاء ، فقد جاء أيضاً لينزع من أصحاب السلطان والقهر والجبروت سلطانهم وتعاليمهم ، فلا بُدَّ أن يواجهوه ويعاندوه .

ومعنى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ۖ ﴾ [المؤمنون] كفروا : يعنى جحدوا وجود الله ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۖ ﴾ [المؤمنون] فأول شيء صدَّهم عن الرسول كونه بشراً ، إذن : فماذا كنتم تنتظرون ؟ وقد شرح هذا المعنى فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ ﴾ [الإسراء]

ولا بُدَّ فى الرسول أن يكون من جنس المرسل إليهم ؛ ليصح أن يكون لهم أسوة ، فيقلدوه ويهتدوا به ، وإلا لو جاء الرسول ملكاً فكيف تتحقق فيه القدوة ؟ وكيف تطيعونه وأنتم تعلمون أنه ملكٌ لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ، وليست لديه شهوة ، ولا مقومات المعصية ؟

ولنفرض أن الله نزل عليكم ملكاً ، فكيف ستشاهدونه وتتلقون عنه ؟ لا بُدَّ - إذن - أن يأتيكم فى صورة رجل لتتمكنوا من مشاهدته والتلقى عنه ، وهكذا نعود فى نقاش هذه المسألة إلى أنه رجل ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام] وتظل الشبهة باقية .

إذن : من الحُجَّة أن نقول بأن يكون الرسول ملكاً .

أما قولهم : ﴿ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۖ ﴾ [المؤمنون] نعم ، هو بشر ، لكن ليس كمثلكم ، فأنتم كاذبون فى هذه المثلية ، لأنه بشر اصطفاه الله بالوحى ؛ لذلك يقول رسول الله ﷺ : « يُوْخِذْ مِنِي فَأَقُولُ : مَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ ، وَأَعْطَىٰ مِنْ اللَّهِ فَأَقُولُ : أَنَا لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ » .

ويقول تعالى لرسول الله ﷺ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ ﴾ [فصلت] ومن هنا كانت الأفضلية في أنه بشر يُوحَى إليه ، وما بشريته إلا للإناس والإلف .

ثم يتابع الحق سبحانه مقالة هؤلاء الكافرين من قوم نوح : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ ۚ ﴾ [المؤمنون] يتفضل : يعنى ينسب نفسه إلى الفضل والشرف والسيادة ليكون متبوعاً وهم تابعون ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ [المؤمنون] يعنى : لو شاء أن يرسل رسولا ﴿ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ﴾ [المؤمنون] أى : رسلا ، وقد ردَّ الله تعالى عليهم هذا القول ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَكَّا رَسُولًا ﴾ [الإسراء]

ثم يقولون : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون] المراد بهذا : يعنى أن يأتى من يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، لأن آبائنا الأولين كانوا يعبدون الأصنام ، ولم يأت من يقول لنا هذا الكلام مثل نوح .

وهذا دليل على أنهم مُقلِّدون للآباء ، ليس لديهم تفكير واستقلال فى الرأى ينظرون به إلى الأشياء نظرة الحق والعدالة ، وفى موضع آخر قال تعالى عنهم : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف]

ولو تأملنا حال المجتمعات ، ومنها مجتمعنا الذى نعيش فيه لوضح لنا كذب هؤلاء فى ادعائهم التقليد للآباء ، كيف ؟ تأمل حال

(١) قال ابن عباس : أى على دين ، وفى رده على سؤالات نافع بن الأزرق قال : على ملة غير الملة التى تدعوننا إليها . [أوردهما السيوطى فى الدر المنثور ٣٧٢/٧ ، وعزنا الاول لابن جرير الطبرى ، والثانى للطستى] .

الاجيال المختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التي ربما اختلف فيها الابن عن أبيه ، فالابناء الآن لهم رأى مستقل ، فالولد يختار مثلاً الكلية التي يرغبها ، الملابس التي يحبها ، وإنْ خالفتْ رأى أبيه ، بل ويصل الامر إلى اتهام الآباء بالجمود والتخلف إنْ لزم الامر ، وهذا موجود في كل الاجيال .

إذن : لماذا لم تقولوا في مثل هذه الامور : إنا وجدنا آباءنا على أمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأى مستقل في أمور الدنيا دون أمور الدين ؟ إنكم تتخذون الذاتية فيما يلبى رغباتكم وشهواتكم وانحرافاتكم ، وتتخذون التقليد فيما يقلل تكليفكم ؛ لأن التكليف سيقيّد هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانحرافات ؛ لذلك يتمرد هؤلاء على منهج الله .

لذلك ، نعجب لما نراه ونسمعه من حال أبنائنا اليوم ، وكيف أفلت الزمام من الآباء والأمهات ، فالشباب يسير على هواه في أمور انحرافية ، فإن وجهه أبوه أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد ذهب زمانه بلا رجعة ، وقد تعدى الأمر من الاولاد إلى البنات ، فصرن أيضاً يتمردن على هذه القيم ولا يهتمن بها .

فقولهم : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون] وقولهم : ﴿ إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴾ [الزخرف] هم كاذبون أيضاً في هذه المقولة ؛ لأنهم لو صدّقوا لقلّدوهم في كل شيء فيما لهم وما عليهم في أمور الدنيا وفي أمور الدين والقيم والأخلاق .

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يعالج هذه القضية في مواضع عدة من كتابه الكريم ، وبأساليب مختلفة ، منها قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. ﴾ [البقرة]

لأن هذا يريحهم من مشقة التكليف ، وإن كانت العبادة : طاعة عابد لمعبود فى أمره ونهيه ، فما أسهل عبادة الأصنام ؛ لأنها آلهة كما يدعون لكن ليس لها منهج ، وليس معها تكليف ، فبأى شئ أمرك الصنم ؟ وعن أى شئ نهاك ؟ وماذا أعد من جزاء لمن أطاعه ؟ وماذا أعد من عقاب لمن عصاه ، إذن : معبود بلا منهج وبلا تكليف ، وهذا دليل كذبهم فى عبادة الأصنام وغيرها من آلهتهم .

الم يقولوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر] فهذا حُجٌّ وسَفَهٌ وجهل ؛ لأن الكلام منطقياً لا يستقيم ، كيف تقولون نعبدهم وليس لهم منهج ، وليس لهم تكليف ، والعبادة طاعة عابد لمعبود ؟

إذن : ما هو إلا خواء وإفلاس عقدي ؛ لذلك يرد الحق - تبارك وتعالى - عليهم فيقول سبحانه : ﴿ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة]

وفى موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عنهم : ﴿ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. ﴾ [المائدة] وهذه أبلغ من سابقتهما ، لأنهم يُصَعَّدُونَ كفرهم ويُصْبِرُونَ عليه ، فقولهم : ﴿ بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [البقرة] فلربما يراجعون أنفسهم فيهدتدون إلى الحق ، ويخالفون الآباء .

لكن هنا : ﴿ حَسْبُنَا .. ﴾ [المائدة] يعنى : كافينا ، ولن نغيره ولن نحيد عنه ؛ لذلك يأتى تذييل كل آية بما يناسبها : ففى الأولى قال تعالى رداً عليهم : ﴿ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً ﴾ [البقرة] وفى الأخرى قال رداً عليهم : ﴿ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً .. ﴾ [المائدة]

فذكر العقل فى الاولى ؛ لان الإنسان ياتمر فيه بنفسه ، وذكر فى الاخرى العلم ؛ لان الإنسان فى العلم ياتمر بعقله ، وعقل العلم أيضاً ، فالعلم - إذن - أوسع من العقل ؛ لذلك ذكره مع قولهم ﴿حَسْبُنَا.. (١٠١)﴾ [المائدة] الدالة على المبالغة والإصرار على الكفر .

كما نلاحظ عليهم فى قولهم : ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا.. (١٠٢)﴾ [المؤمنون] أن الغفلة قد استحكمت فيهم ؛ لان نوحاً عليه السلام يعتبر الجد الخامس بعد آدم عليه السلام ، فبينهما فترة طويلة ، فكيف ما سمعوا طوال هذه الفترة برسول أو نبي ، يقول : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ؟

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُدْعَىٰ جِنَّةً فَنَرِضْهُ بِأَوْبِهِ حَتَّىٰ حِينٍ (١٠٣)﴾

﴿إِنْ هُوَ.. (١٠٣)﴾ [المؤمنون] يعنى : ما هو و ﴿جِنَّةً﴾ : يعنى جنون ، وهو ستر العقل الذى يسيطر على حركة الإنسان فى الحياة فيسير حسب تقنياتها (افعل كذا) و (لا تفعل كذا) ، أما المجنون فيعمل ما يخطر له دون أن يعرض الاعمال على العقل أو التفكير ؛ لذلك من عدالة الله فى خلقه أننا لا نؤاخذ المجنون على تصرفاته حين يعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نملك إلا أن نبتسم له ، وندعو الله أن يعافينا مما ابتلاه به .

فإن كان هذا حال المجنون فى حركة حياته ، فهل يكون ذو الخلق الذى يسير وفق قوانين الحياة ومحكوماً بنظم وقيم خلقية ، هل يكون مجنوناً ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه سائرة على لسان

المكذّبين للرسول في كل زمان ومكان ، وقد اتهم بها رسول الله ﷺ ، فردّ الله عليهم ونفى عن رسوله هذه الصفة في قوله : ﴿لَنْ نَقْلَمَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِبِعَمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) [القم]

فكيف يكون ذو الخلق مجنوناً ؟ ولو كان ﷺ مجنوناً ، فلماذا استأمنوه على ودائعهم ونفائسهم ، واطمانوا إليه ، وسمّوه الصادق الأمين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يعلمون خلقه ، وأنه محكوم بقيم من الحق والخير لا تتزعزع .

وما دام الامر لا يعدو أن يكون رجلاً به جنة ﴿فَتَرْبَصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ (٥) [المؤمنين] أى : انتظروا واتركوه وشأنه ، فربما عاد إلى صوابه ، وترك هذه المسألة من تلقاء نفسه حين يرانا متصرفين عنه غير مهتمين به ، أو دَعَّوه فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ حَقٍّ وَنَصَرَهُ اللَّهُ وَظَهَرَ أَمْرُهُ عَنْدَهَا تَتَّبِعُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْآخَرَىٰ فَهِيَ نَحْنُ مُعْرِضُونَ عنه من بداية الامر .

﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ﴾ (٦)

بعد أن كذّبه قومُه دعا الله أن ينصره ﴿بِمَا كَذَبُونَ﴾ (٦) [المؤمنين] يعنى : انصرنى بسبب تكذيبهم ، واجعل تكذيبهم لا مدلول له فينتصر عليهم رغم تكذيبهم ، أو : يا رب عوّضنى بتكذيبهم نصراً ، يعنى : أبذلنى من كذبهم نصراً ، كما تقول : اشتريت كذا بكذا ، فأخذت هذا بدل هذا .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطَبُ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ (٧)

استجاب الله تعالى دعاء نبيه نوح - عليه السلام - في النُصرة على قومه ، فأمره بأن يصنع الفلّ . والفلّك هي السفينة ، وتُطلق على المفرد والجمع ، قال تعالى : ﴿ فَأَتَجْنِئَهُ وَمِنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴾ (١١٣) [الشعراء] وقال : ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرُ تُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١١٤) [ناظر] فدلّت مرة على المفرد ، ومرة على الجمع .

وقوله تعالى : ﴿ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا ۚ ﴾ (٧٧) [المؤمنون] دليل على أن نوحاً - عليه السلام - لم يكن نجاراً كما يقول البعض ، فلو كان نجاراً لهداه عقله إلى صناعتها ، إنما هو صنعها بوحى من الله وتوجيهاته ورعايته ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (٧٩) [طه] فالمعنى : اصنع الفلّك ، وسوف أوفئك إلى صناعتها ، وأهديك إلى ما يجب أن يكون ، وأصحّ لك إن أخطأت فى وضع شيء فى غير موضعه ، إذن : أَمَرْتُ وَأَعَنْتُ وَتَابَعْتُ . والوحى : هو خطاب الله لرسوله بخفاء .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ﴾ (٧٧) [المؤمنون]

(١) التنور : مكان تليق الماء ، والكانون الذى يُخَبَزُ فيه . وقوله تعالى : ﴿ وَفَارَ التَّنُّورُ ﴾ (٧٧) [المؤمنون] أى : تفجرت الأرض بماء كثير أو تفجرت بماء يشبه فوران النار فى التنور . [القاموس القويم ١٠٢/١] .

وهنا لم يتعرض السياق للفترة التي صنع فيها نوح السفينة ،
والتي جاءت في قوله تعالى : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ
قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٢٨) .
[مود] ذلك لأنهم لا يعلمون شيئاً عن سبب صناعتها .

وفى موضع آخر يُعلمنا - سبحانه وتعالى - عن كيفية صنعها
فيقول : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُسِّرَ ﴾ [القدر] وقلنا : إن
الدُّسْرَ : الحبال التي تُضَمُّ بها ألواح الخشب بعضها إلى بعض شريطة
أن تكون جافة ، وتُضَمُّ إلى بعضها بحكمة حتى إذا ما نزل الماء
وتشرّبت منه يزداد حجمها فتسد المسام بين الألواح ، كما نراهم مثلاً
يصنعون براميل الزيت من شرائح الخشب .

وقد صنع أحدهم سفينة من البردى بهذه الطريقة ، وسافر بها
إلى أمريكا واستخدم فيها الحبال بدلاً من المسامير .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا .. ﴾ (٢٧) [المؤمنون] يعنى : بإنجاء
المؤمنين بك ، وإهلاك الكافرين ﴿ وَقَارَ التَّنُورِ ﴾ (٢٧) [المؤمنون] والتنور :
هو الفرن الذي يخبزون فيه الخبز ، ويقال : إنه كان موروثاً لنوح من
أيام آدم ، يفور بالماء يعنى : يخرج منه الماء ، وهو فى الأصل محل
للنار ، فيخرج منه الماء وكأنه يغلى . لكن هل كل الماء سيخرج من
التنور ؟ الماء سيخرج من كل أنحاء الأرض وسيُنزل من السماء ،
وفوران التنور هو إيدان بمباشرة هذه العملية وبداية لها .

إذا حدث هذا ﴿ فَاسْأَلْكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ (٢٧) [المؤمنون]
يعنى : احمل وأدخل فيها زوجين ذكراً وأنثى من كل نوع من
المخلوقات ، كما فى قوله تعالى : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرِ ﴾ [المدثر]
يعنى : أدخلكم ، وقال سبحانه : ﴿ اسْأَلْكَ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ .. ﴾ (٢٤) .

[القصص] يعنى : أدخلها ، وقال سبحانه : ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٧)﴾ [الحجر]

ومن مادة (سلك) أخذنا فى أعرافنا اللغوية . نقول : سلك الماسورة أو العين يعنى : أدخل فيها ما يزيل سدتها .

والتنوين فى ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ.. (٢٧)﴾ [المؤمنون] يعنى : من كل شئ^(١) نريد حفظ نوعه واستمراره ؛ لأن الطوفان سيُفرك كل شئ ، والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يحفظ لعباده المؤمنين مقومات حياتهم وما يخدمهم من الحيوانات والأنعام وجميع أنواع المخلوقات الأخرى من كل ما يلد أو يبيض .

ومعنى ﴿زَوْجَيْنِ (٢٧)﴾ [المؤمنون] ليس كما يظن البعض أن زوج يعنى : اثنين ، إنما الزوج يعنى فرد ومعه مثله ، ومنه قوله تعالى : ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاُنْثَيْنِ أَمْأَ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْاُنْثَيْنِ نَبْئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٢) وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ.. (١٤٤)﴾ [الأنعام]

فسمى كل فرد من هذه الثمانية زوجاً ؛ لأن معه مثله .

هذا فى جميع المخلوقات ، أما فى البشر فلم يقل زوجين ، إنما قال ﴿وَأَهْلَكَ (٢٧)﴾ [المؤمنون] أيأ كان نوعهم وعددهم ، لكن الاهلية هنا أهلية نسب ، أم أهلية إيمانية ؟

الاهلية هنا يُراد بها أهلية الإيمان والاتباع ، بدليل أن الله تعالى

(١) قال الحسن البصرى : لم يجعل نوح فى السفينة إلا ما يلد ويبيض ، فإما البق والذباب والدود فلم يجعل شيئاً منها ، وإنما خرج من الطين . قاله القرطبي فى تفسيره [٤٦٥٣/٦].

شرح هذه اللقطة فى آية أخرى ، فقال على لسان نوح عليه السلام : ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَبْنَىٰ مِنْ أَهْلِي... ﴾ (٤٥) [هود]

فقال له ربه : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (٤٦) [هود]
فبنوة الانبياء بنوة عمل واتباع ، فإن جاءت من صلبه فاهلاً وسهلاً ، وإن جاءت من الغير فاهلاً وسهلاً . لذلك النبى ﷺ يقول عن سلمان الفارسى : « سلمان منا آل البيت »^(١) فقد تعدى أن يكون مسلماً إلى أن صار واحداً من آل البيت .

وكذلك أبخل فيها أهلك من النسب بدليل أنه استثنى منهم : ﴿ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ (٧٧) [المؤمنون] وكان له امرأتان ، واحدة كفرت به وخانتة هى ولدها كنعان ، والتي ذكرت فى قول الله تعالى فى سورة التحريم : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا... ﴾ (١٠) [التحريم]

وكنعان^(٢) هو الذى قال : سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء وهذه اللقطة لم تذكر هنا ؛ لأن أحداث هذه القصة جاءت مُفَرَّقة فى عدة مواضع ، بحيث لو جُمعت تعطى الصورة العامة للقصة ، فإن قُلْتَ : فلماذا لم تأت مرة واحدة كما فى قصة يوسف عليه السلام ؟

نقول : جاءت قصة يوسف كاملة فى موضع واحد ليعطينا بها الحق - سبحانه وتعالى - نموذجاً للقصة الكاملة المحبوبة التى تدل على قدرته تعالى على الإتيان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك ، فإن

(١) أخرجه الحاكم فى مستدركه (٥٩٨/٢) من حديث عمرو بن عوف المزنى . قال الذهبي والمجلوسى فى كشف الخفاء (٥٥٨/١) : سنده ضعيف .
(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٤٤٦/٢) « قوله ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ ﴾ [هود] هذا هو الابن الرابع واسمه يام » .

أردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك ، وما هي قصة يوسف ، إنما الهدف من القصص في القرآن هو تثبيت فؤاد النبي ﷺ كما قال تعالى : ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ (٢٢) ﴿[الفرقان] : لانه ﷺ سيقابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قومه ، وسيُعرض لازمات شديدة ويحتاج إلى ما يُسليه ويُثبته أمام هذه الأحداث .

لذلك جاءت لقطات القصص القرآني متفرقة في عدة مواضع لتسلية رسول الله ، والتخفيف عنه كلما تعرض لموقف من هذه المواقف ، وبجمع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة المستوية .

وقد أدخل نوح معه زوجته الأخرى المؤمنة وأولاده : سام وحام ويافت وزوجاتهم ، فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمانية ، ومعهم اثنتان وسبعون من المؤمنين وأصول الإيمان الباقي مع نوح عليه السلام .

ولما كان الحكم بفرق مَنْ كفر من أهله أمراً لا استثناء فيه ، قال تعالى بعدها : ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ (٣٧) ﴿[مود] لكن ظلموا مَنْ ؟ ظلموا أنفسهم حين كفروا بالله ، والحق سبحانه يقول : ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣) ﴿[لقمان]

صحيح أنت حين كفرت أخذت حقَّ الله في أنه واحد أحد موجود ، وإله لا معبود غيره ، وأعطيتَه لغيره ، لكن هذا الظلم لم يضر الله تعالى في شيء إنما أضرب بك وظلمتَ به نفسك ، ومنتهى الصِّحْق والسفه أن يظلم الإنسان نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

فَجَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝٧٨﴾

﴿ اسْتَوَيْتَ ۝٧٨ ﴾ [المؤمنون] يعنى : استعليت وركبت أنت ومن معك على الفلك واطمان قلبك إلى نجاة المؤمنين معك ﴿ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۝٧٨ ﴾ [المؤمنون] فلا بد للمؤمن أن يستقبل نعم الله عليه بالحمد ، وبالإثنية النعمة جلال المنعم ، فساعة أن يستتب لك الأمر على الفلك وتطمئن بادر بحمد الله .

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحَبِيْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٧٢ ﴾ [يونس]

وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا حصانة ، ويجعل لنا أسوة بذاته سبحانه ، حتى إذا ما تعرضنا لنكران الجميل ممن أحسننا إليه لا نغضب ؛ لأن الناس ينكرون الجميل حتى مع الله عز وجل .

لذلك لما قال موسى - عليه السلام - : يا رب أسألك ألا يقال فى ما ليس فى . يعنى : لا يتهمنى الناس ظلماً ، فرد عليه ربه عز وجل : « يا موسى ، كيف ولم أصنع ذلك لنفسى » .

إذن : فهذه مسألة لا يطمع فيها أحد ، ولو أن كل فاعل للجميل يضمن به على الناس لأنهم ينكرونه لفسد الحال ، وتوقفت المصالح بين الخلق ، وضن أهل الخير بخيرهم ؛ لذلك وضع لنا ربنا - عز وجل - الأسوة بنفسه سبحانه .

والإنسان إن كان حسيساً لا يقف عند إنكار الجميل ، إنما يتعدى ذلك فيكره من أحسن إليه ويحقد عليه ، ذلك لأن الإنسان مجبول على حب النفس والتعالى والغطرسة ، فإذا ما رأى من أحسن إليه كرهه ؛ لأنه يدك فيه كبرياء نفسه ، ويحُد من تعاليه .

ومن هنا قالوا : « اتق شر من أحسنت إليه » لماذا ؟ لأنه يخزى ساعة يراك ، وهو يريد أن يتعالى ، ووجودك يكسر عنده هذا التعالي . إذن : وطن نفسك على أن الجميل قد يُنكر حتى لو كان فاعله رب العزة سبحانه ، فلا يحزنك أن يُنكر جميلك أنت .

وعن ذلك قال الشاعر^(١) :

يسير ذوو الحاجات خلفك خضعا
وأفضلهم من أن تُكسرت بسىء
فإن أدركوها خلفوك وهوؤلا
توقف لا ينفي وقد يقول
فلا تدع المعروف مهما تنكروا
فإن ثواب الله أربى وأجل

فالمعنى : إذا استوييت أنت ومن معك ، واستتب لك الأمر على الفلک ، فإياك أن تغتر أو تنأى بجانبك فتنسى حمد الله على هذه النعمة ؛ لذلك أمرنا حين نركب أى مركب أن نقول : « بسم الله مجريها ومرساها » لأنك ما أجريتها بمهارتك وقوتك ، إنما باسم الله الذى ألهم ، وباسم الله الذى أعان ، وباسم الله الذى تابعتى ، ورعانى بعينه ، وما دُمّت تذكر المنعم عند النعمة وتعتزف لصاحب الفضل بفضلها يحفظها لك .

أما أن تذكرها على صاحبها ، وتنسبها لنفسك ، كالذى قال : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ ۞ ﴾ [القصص] فيقول : ما دام الأمر كذلك ، فحافظ أنت عليه .

(١) من قول الشيخ رحمه الله .

حتى في ركوب الذابة يُعلمنا ﷺ أن نقول : « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون » ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿ الَّذِي نَجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢٨) [المؤمنون] وذكر النجاة لأن درء المفسدة مُقدّم على جلب المنفعة .

ثم يُعلمه ربه دعاء آخر يدعو به حين تستقر به السفينة على الجودي ، وعندما ينزل منها ليباشر حياته الجديدة على الارض :

﴿ وَقُلْ رَبِّ أُنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ (٢٩)

وفي موضع آخر قال سبحانه : ﴿ قِيلَ يَسُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ .. ﴾ (٤٨) [مود] لأنك ستنزل منها وليست هي مكان معيشتك .

وكذلك دعا النبي ﷺ فقال كما حكى القرآن : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ .. ﴾ (٨٠) [الإسراء]

فلا بد أن تذكر في النعمة المنعم بها ، لذلك فالذين يُصابون في نعم الله عليهم بأعين الحاسدين ، ثِقُ تمام الثقة أنهم حين رأوا نعمة الله عليهم لم يذكروا المنعم بها ، ولو أن الإنسان حين يرى نعمة من نعم الله عليه في ماله أو ولده فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ووضع النعمة في حماية المنعم لضمان دوام نعمته وسلامتها من أعين الحاسدين ؛ لأنه وضعها تحت قانون الصيانة الإلهية .

(١) أخرج مسلم في صحيحه (١٢٤٢) كتاب الحج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ، ثم قال « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون » وكذا أخرجه أحمد في مسنده (١٤٤/٢ ، ١٥٠) .

ومعنى : ﴿مَنْزِلًا مُبَارَكًا ..﴾ (٢٩) [المؤمنون] الشيء المبارك : الذى يعطى فوق ما يتصور من حجمه ، كأن يعيش شخص براتب بسيط عيشة كريمة ويربى أولاده أفضل تربية ، فيتساءل الناس : من أين له ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التى تحل فى القليل فيصلير كثيراً ، صحيح أن الوارد قليل لكن يكثره قلة المنصرف منه .

وقد مثلنا لذلك بواحد يرتقى من الحلال ، فيُيسر الله أمره ، ويقضى مصالحه بأيسر تكلفة ، فإذا مرض ولده مثلاً يشفيه الله بقرص أسبرين وكوب من الشاي ، ولا يفزع لمرضه ؛ لأنه مطمئن القلب ، راضى النفس ، واثق فى معونة الله . أما الذى يتكسب من الحرام ويأكل الرشوة .. الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الأطباء ويتوقع فى ولده أخطر الامراض ، فإن ارتشى بعشرة صرف عليها مائة .

وسبق أن قلنا : إن هذه البركة هى رزق السلب الذى لا يزيد من دخلك ، إنما يُقلل من مصروفاتك .

وكلمة ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (٢٩) [المؤمنون] أم أنه سبحانه المنزل الوحيد ؟ الله خير المنزلين يعنى : أباح أن يقال للعبد أيضاً مَنْزِلَ حين يُنزل شخصاً فى مكان مريح ، كأن يسكنه مثلاً فى شقة مريحة ، أو يستقبله ضيفاً عليه .. الخ . وإن كنتَ مَنْزِلًا بهذا المعنى ، فالله عز وجل هو خير المنزلين ؛ لأنه سبحانه حين يُنزلك ينزل على قدره تعالى ، وعلى قدر كرمه وعطائه .

إذن : الحق - تبارك وتعالى - لم يَضِنَّ عليه خلقه أن يصفهم بما وصف به نفسه ، فلم يَضِنَّ عليك أن يصفك بالخلق فقال : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (١٤) [المؤمنون] فأنبت لك صفة الخلق ، لآنك توجد

معدوماً مع أنك توجد من موجود لله ، كأن تصنع من الرمل والنار كوباً من الزجاج مثلاً ، لكن ما توجد يظل جامداً على حالته لا ينمو ولا يتناسل ، وليست فيه حياة ، ومع ذلك سماك ربك خالقاً ، وكذلك قال : ﴿ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ [الأنبياء] وقال : ﴿ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [ال عمران] وكما أن الله عز وجل لم يضنّ عليك بهذه الصفات ، فلا تضنّ عليه سبحانه بانه خير المنزلين ، وخير الوارثين ، وخير الماكرين ، وأحسن الخالقين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ [٣٠]

﴿ لِي فِي ذَلِكَ .. ﴾ [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم ﴿ لآيَاتٍ .. ﴾ [٣٠] [المؤمنون] عبر وعظات وعجائب ، لو فكّر فيها المرء بعقل محادٍ لانتهى إلى الخير ﴿ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ [٣٠] [المؤمنون] فلا تظن أن الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين أخذهم الله وأهلكهم ، فقد يقع الابتلاء بمن لا يستحق الابتلاء ، وحين يبتلى الله أهل الخير والصالح فما ذلك إلا ليزداد أجرهم وترفع مكانتهم ويحصّ إيمانهم .

ومن ذلك الابتلاءات التى وقعت بالمسلمين الأوائل ، فإنها لم تكن كراهية لهم أو انتقاماً منهم ، إنما كانت تصفية لمعندهم وإظهاراً لإيمانهم الراسخ الذى لا يتزعزع ؛ لأنهم سيحملون دعوة الله إلى أن تقوم الساعة ، فلا بُدّ من تمحيصهم وتصفيتهم .

كما قال سبحانه : ﴿ أَحْسَبَ النَّاسُ أَن يَتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت] لا ، لا بُدّ من الابتلاء الذى يُميّز الصادقين ممن

يعبد الله على حَرْفٍ ، لا بُدَّ أن يتساقط هؤلاء من موكب الدعوة ، ولا يبقى إلا المؤمنون الراسخون على إيمانهم الذين لا تزعزعهم الأحداث .

إذن : المعنى ﴿وَأَن كُنَّا لَمُبْتَليْنَ﴾ (٢٠) [المؤمنون] يعنى : أهل الإيمان الذين لا يستحقون العذاب ؛ لأننا نحب أن نرفع درجاتهم ونُحصِّصَ إيمانهم ليكونوا أهلاً لدعوة الله ؛ لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - فى الحديث القدسى :

« وعزتى وجلالى ، لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردتُ به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات ، من مرض فى جسمه وخسارة فى ماله ، وفقد فى ولده ، فإذا بقيتُ عليه سيئة ثقلتُ عليه سكرات الموت حتى يأتينى كيوم ولدته أمه .. وعزتى وجلالى ، لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردتُ به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات ، صحة فى جسمه ، وبركة فى ماله وولده ، فإذا بقيتُ له حسنة خففتُ عليه سكرات الموت حتى يأتينى وليست له حسنة » .

إذن : فالابتلاء كما يكون انتقاماً من الكفرة والظلمة يكون كذلك تربيةً للنفع ، وتمحيصاً للإيمان ، وإرادةً للثواب .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ (٢١)

أى : من بعد قوم نوح عليه السلام ، وقلنا : إن القرن : الزمن الذى يجمع أناساً متقاربين فى مسائل الحياة ، وانتهى العلماء إلى أن

القرن مائة عام ، أو إلى ملك مهما طال ، أو رسالة مهما طالت ، كلها تسمى قرناً^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٣٢)

جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد ، وقد أرسل الله إليهم سيدنا هوداً عليه السلام ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ ۞ (٦٥) [الأعراف] وقد دعاهم بنفس دعوة نوح : ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ ۞ (٣٢) [المؤمنون] وقال لهم أيضاً : ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [المؤمنون]

إذن : هو منهج مُوحَّد عند جميع الرسالات ، كما قال سبحانه : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ ۞ (١٣) [الشورى]

فدين الله واحد ، نزل به جميع الرسل والأنبياء ، فإن قلت : فما بال قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ ۞ (٤٨) [المائدة]

نقول : نعم ، لأن العقائد والاصول هي الثابتة التي لا تتغير :

(١) قال الأزمهرى : القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم ، قلت السنون أو كُثرت ، والدليل على هذا قول النبي ﷺ : « خيركم قرني » - يعني أصحابي - ثم الذين يلونهم - يعني التابعين - ثم الذين يلونهم - يعني الذين أخذوا عن التابعين . وقال القرطبي في تفسير الآية (٦ / ٤٦٥٤) : « هم قوم عاد . والرسول هود : لأنه ما كانت أمة أنشئت في إثر قوم نوح إلا عاد » .

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، أمّا المنهج والشرعية الخاصة بالفروع فهي محلّ التغيير بين الرسل ؛ لأنها أمور تتعلق بحركة الحياة ، والحق - تبارك وتعالى - يعطى لكل بيئة على لسان رسولها ما يناسبها وما يعالج أمراضها وداءاتها .

والشُّرعة : هي القانون الذى يحكم حركة حياتك ، أمّا الدين فهو الامر الثابت والموحد من قبل الله - عز وجل - والذى لا يملك أحد أن يُغيّر فيه حرفاً واحداً .

لذلك ، كانت آفة الأمم أن يجعلوا أنفسهم فرقاً مختلفة واحزاباً متباينة ، وهؤلاء الذين قال الله فيهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْماً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ ﴾ (١٥٩) [الانعام]

وتأمل : ﴿ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ۚ ﴾ (١٥٩) [الانعام] ولم يقل : فَرَّقُوا شريعتهم ولا منهجهم ، ذلك لان الدين واحد عند الله ، أمّا المناهج والشرائع فهي مجال الاختلاف على حسب ما فى الأمة من داءات ، فهؤلاء كانوا يعبدون الاوثان ، وهؤلاء كانوا يُطْفَفُونَ الكيل والميزان ، وهؤلاء كانوا يحددون نعم الله .. الخ .

وسبق أن أوضحنا أن اختلاف الداءات فى هذه الامم ناتج عن العزلة التى كانت تبعدهم ، فلا يدرى هذا بهذا ، وهم فى زمن واحد . أمّا فى رسالة الإسلام - هذه الرسالة العامة الخاتمة - فقد جاءت على موعد من التقاء الأمم وتواصل الحضارات ، فما يحدث فى أقصى الشمال يعرفه من فى أقصى الجنوب ؛ لذلك توحدت الداءات ، فجاء رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع المكان ، وإلى قيام الساعة .

واقفة المسلمين في التعصب الأعمى الذي يُنزل الأمور الاجتهادية التي ترك الله لعباده فيها حرية واختياراً منزلة الأصول والعقائد التي لا اجتهادَ فيها ، فيتسرعون في الحكم على الناس واتهامهم بالكفر بمجرد الاختلاف في وجهات النظر الاجتهادية .

نقول : من رحمة الله بنا أن جعل الأصول واحدة لا خلافَ عليها ، أما الفروع والامور الاجتهادية التي تتأتى بالفهم من المجتهد فقد تركها الله لأصحاب الفهم ، وينبغي أن يحترم كل منا فيها رأى الآخر ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ ﴾ (٨٣) [النساء]

والا لو أراد الحق سبحانه لَمَّا جعل لنا اجتهاداً في شيء ، ولجأت كل مسائل الدين قهرية ، لا رأى فيها لأحد ولا اجتهاد ، أما الحق - سبحانه وتعالى - فقد شاءت حكمته أن يجمعنا جمعاً قهرياً على الأمور التي إن لم نجمع عليها تفسد ، أما الأمور التي تصلح على أى وجه فتركها لاجتهاد خلقه .

فعلينا - إذن - أن نحترم رأى الآخرين ، والأ نتجراً عليهم بل لنحترم ما اختاره الله لنا من حرية الفكر والاجتهاد .

وأسوتنا في هذه المسألة سيرة رسول الله ﷺ ، وسلف هذه الأمة في غزوة الأحزاب ، فلما هبَّ الريح على معسكر الكفار فاقطعت خيامهم وشتتت شملهم وفرُّوا من الميدان انصرف رسول الله ﷺ إلى المدينة ، لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بنى قريظة لتأديبهم ، وأخبره - سبحانه وتعالى - أن الملائكة ما زالت على حال استعدادها ، ولم يضعوا عنهم أداة الحرب ، فجمع رسول الله الصحابة

وفعللاً ، سار الصحابة نحو بنى قريظة فيما بين العصر والمغرب ، فممنهم مَنْ خاف أَنْ يدركه المغرب قبل أَنْ يصلّى العصر ، فصلّى فى الطريق ومنهم مَنْ التزم بأمر رسول الله ﷺ بالأَنْ يصلّى إلا فى بنى قريظة ، حتى وإن أدركه المغرب ، حدث هذا الخلاف إذن بين صحابة رسول الله وفى وجوده ، لكنه خلاف فرعى ، لمّا رفعوه إلى رسول الله وافق هؤلاء ، ووافق هؤلاء ، ولم ينكر على أحد منهم ما اجتهد .

إذن : فى المسائل الاجتهادية ينبغى أن نحترم رأى الآخرين ؛
لذلك فالعلماء - رضى الله عنهم - وأصحاب الفكر المتزن يقولون :
رأى صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . فليت
المسلمين يتخلصون من هذه الآفة التى فرقتهم ، وأضعفت شوكتهم
بين الأمم . ليبتهم يذكرون دائما قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَرَأُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ .. ﴾ (١٥٩) [الأنعام]

ولما تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن مسألة الوضوء ، قال
سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .. (٦)﴾ [المائدة]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٤١١٩) وكذلك مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير (ح ٦٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ نادى فيهم يوم انصرف عنهم الأحزاب : « ألا يصليين أحد الظهر إلا في بني قريظة » وفي لفظ « العصر » .

تلاحظ أنه تعالى عند الوجه قال ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..﴾ (٦) [المائدة] دون أن يحدد للوجه حدوداً ، لماذا ؟ لأن الوجه لا خلاف عليه بين الناس ، لكن فى الايدى قال : ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ..﴾ (٦) [المائدة] فحدد اليد إلى المرفق ؛ لأنها محل خلاف ، فمن الناس مَنْ يقول : الايدى إلى الكتف . ومنهم مَنْ يقول : إلى المرفق . ومنهم مَنْ يقول : هى كف اليد .

لذلك حددها ربنا - عز وجل - ليُخرجنا من دائرة الخلاف فى غُسل هذا العضو ، ولو تركها - سبحانه وتعالى - دون هذا التحديد لكان الأمر فيها مباحاً ؛ يغسل كل واحد يده كما يرى ، كذلك فى الرأس قال سبحانه : ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ..﴾ (٦) [المائدة] وتركها لاحتمالات الباء التى يراها البعض للإصاق ، أو للتعدية ، أو للتبعض .

إذن : حين ترى مخالفاً لك فى مثل هذه الأمور لا تنتهمه ؛ لأن النص أجاز له هذا الاختلاف ، وأعطاه كما أعطاك حق الاجتهاد .

ثم قال الحق سبحانه :

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ
وَأَتَرَفْتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (٣٢)

تكلما عن معنى ﴿الْمَلَأُ ..﴾ (٣٢) [المؤمنون] وهم عَيْنُ الاعيان وأصحاب السلطة والنفوذ فى القوم ، والذين يضايقهم المنهج الإيمانى ، ويقضى على مكانتهم ، ويقف فى وجه طغيانهم وسيطرتهم واستضعافهم للخلق .

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (٣٣)﴾ [المؤمنون] تماماً كما حدث مع سابقيهم من قوم نوح ﴿وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٣٣)﴾ [المؤمنون] مادة : ترف مثل فرح ، نقول : ترف الرجل يترف إذا تنعم ، فإذا زِدَتْ عليها الهمزة (أترف) نقول : أترفته النعمة ، أترفه الله ، يعنى : كانت النعمة سبب طغيان ، ووسع الله عليه فى النعمة ليتسع فى الطغيان .

وفى هذا المعنى ورد قوله تعالى : ﴿قَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ .. (٤٤)﴾ [الانعام] يعنى من منهج الحق ﴿فَتَحْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤)﴾ [الانعام] ذلك ، ليكون الأخذ أقوى وأعنف وأبلغ فى الإيلام والحسرة ، وسبق أن ذكرنا تشبيهاً أضحك الحاضرين كثيراً ، والله تعالى - المثل الأعلى - ، قلنا : إن الله تعالى إذا أراد أن يوقع معانداً لا يوقعه من فوق الحصيرة ، إنما يوقعه من فوق كرسى عالٍ ومكانة رفيعة ، ليكون (الهدر) أقوى وأشد .

فإن أخذ الإنسان العادى الذى لا يملك ما يتحسر عليه من مال أو جاه أو منصب ، فالامر هين ، أما حين يرقىه ويعلو منزلته ويترفه فى التعميم ، ثم يأخذه على هذه الحال فلا شك أنه أخذ عزيز مقتدر ، وهذا أشد وأنكى .

إذن : أترفناهم يعنى : وسعنا عليهم وأمددناهم بالنعمة المختلفة ليزدادوا فى كفرهم وطغيانهم ، على حدّ قوله تعالى : ﴿فَذَرْنَهُمْ فِى

(١) أبلس : حزن ويش وتحيّر وسكت غماً وهماً أو سكت لانقطاع حجة . [القاموس القويم ٨٢/١] .

غَمَرْتَهُمْ^(١٧) حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُنَادُهُمْ مِنْ مَّاءٍ يَبِينُ ﴿٥٥﴾
نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ [المؤمنون]

إن الله تعالى يمدُّ لهؤلاء في وسائل الغنى والانحراف ليزدادوا
منها ، ويتعمقوا في آثامها لتتعمق نحن في عذابهم والانتقام منهم .

ثم يحكى القرآن عنهم هذه المقولة التى سارت على ألسنتهم
جميعاً فى كل الرسالات : ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .. ﴾ [٣٢] [المؤمنون]
وكان هذه الكلمة أصبحت لازمة من لوازم المكذِّبين للرسل المعاندين
لمنهج الله ، ثم يؤكدون على بشرية الرسول فيقولون : ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [٣٣] [المؤمنين] ألم يقل كفار مكة
لرسول الله ﷺ : ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُجُ فِي
الْأَسْوَاقِ .. ﴾ [٧] [الفرقان]

سبحان الله ، كأنهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاف الامم
وتباعد الازمان ، لكن كما يقولون : الكفر ملة واحدة .

﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ انِّكُمْ إِذَا آلَخِسِرُونَ ﴾ [٣٦]

خاسرون إن أطعتم بشراً مثلكم ، لكنه بشر ليس مثلكم ، إنه بشر
يُوحى إليه ، فانا لا أتبع فيه بشريته ، إنما أتبع ما ينزل عليه من
الوحي .

﴿ اَعِدُّوا لَهُمْ اَنْذَارًا وَاَنذَرْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا ﴾

﴿ وَعِظْتُمَا اَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ﴾ [٣٥]

(١) أى : فى غيهم وضلالهم . قاله ابن كثير فى تفسيره (٢٤٧/٢) قال القرطبى فى
تفسيره (٤٦٦٤/٦) : « الغمرة فى اللغة ما يغمرك ويعطوك . وأصله الستر . والغمر :
الماء الكثير لانه يغطى الأرض . والمراد هنا : الحيرة والغفلة والضلالة » .

إنهم ينكرون البعث بعد الموت الذى يعدهم به نبيهم ، لكن ما الإشكال فى مسألة البعث ؟ أليست الإعادة أهونَ من البدء ؟ وإذا كان الخالق - عز وجل - قد خلقكم من لا شيء فلأن يُعيدكم من الرفات أهون ، وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة ، إنما عن كلمة « كُنْ » لكن الحديث فى هذه المسألة يأتى بما تعارفت عليه العقول ، وبما يُقرب القضية إلى الانهزام .

﴿ هَيَّاتِ هَيَّاتِ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾

﴿ هَيَّاتِ .. ﴾ (٣٦) [المؤمنون] اسم فعل بمعنى بُعد ، يعنى بُعد هذا الأمر ، وهو أن نرجع بعد الموت ، وبعد أن صرنا عظاماً ورُفَاتاً . والكلمة فى اللغة إما اسم أو فعل أو حرف : الاسم ما دلَّ على معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمان ، فحين نقول : سماء نفهم أنها كل ما علاك فافظك . والفعل كلمة تدل أيضاً على معنى مستقل بالفهم لكنه مرتبط بزمان ، فحين نقول : أكل نفهم المقصود منها ، وهى متعلقة بالزمن الماضى ، أما الحرف فكلما تدل على معنى غير مستقل بذاته ، فالحرف (على) يدل على معنى الاستعلاء ، لكن استعلاء أى شيء ؟

فالمعنى - إذن - لا يستقل بذاته ، إنما يحتاج إلى ما يوضحه ، كذلك (فى) تدل على الظرفية ، لكن لا تُحدد بذاتها هذه الظرفية ، كذلك من للابتداء وإلى للغاية ، ولكل من الاسم والفعل والحرف علامات خاصة يُعرف بها .

وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالفاً لهذه القاعدة ؛ لذلك

يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل (هيات) أى بَعْد ، فهو اسم يدل على معنى الفعل دون أن يقبل علامات الفعل ، ومثله شتان بمعنى تفرق ، أف بمعنى أتضجر .. الخ .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا :

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧)

لقد استبعد هؤلاء أمر البعث : لأنهم لا يعتقدون فى حياة غير حياتهم الدنيا ، فالامر عندهم محصور فيها ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ..﴾ (٣٧) [المؤمنين] إن : حرف نفي يعنى . ما هي ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ..﴾ (٢١) [المجادلة] يعنى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم .

وقوله : ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا ..﴾ (٣٧) [المؤمنين] قد يظن البعض أنهم بهذا القول يؤمنون بالبعث ، لأنهم قالوا : (نموت ونحيا) فكيف يُنكرون ؟

والمراد : نموت نجبن ، ويحيى من خلف بعدنا من أولادنا ، بدليل قولهم بعدها : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧) [المؤمنين]

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٣٨)

يعنى : الرجل الذى أخبركم بمسألة البعث ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ..﴾ (٣٨) [المؤمنين] وعجيب منهم هذا القول ، فهم يعرفون الله ويعترفون ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ ..﴾ (٣٨) [المؤمنين] فكيف يكون إلهاً دون أن يُبلغكم رسالة على لسان رسوله ؟ وإلا ، فكيف ستعرفون منهج الله ؟ قالوا : بالعقل ، لكن العقل فى هذه المسألة لا يصح .

وسبق أن مثلنا لذلك - والله المثل الأعلى : هب أننا نجلس في حجرة مغلقة ودق جرس الباب ، لا شك أننا سننتق جميعاً على أن طارقاً بالباب ، وهذا يسمى « تعقل » ، لكننا سنختلف في التصور : أهو رجل ؟ أم امرأة ؟ أم طفل ، أهو بشير أم نذير ؟ .... الخ .

إذن : نتفق حين نقف عند التعقل ، لكن كيف نعرف من الباب ؟ نجعله هو يخبر عن نفسه حين نقول : من الطارق ؟ يقول : أنا فلان ، وجئت لكذا وكذا . فمن الذي يبلغ عن التعقل ؟ صاحبه .

وكذلك عقلك يؤمن بأن الكون له خالق واجد تدل عليه آيات الكون ، فانت لو نظرت إلى لمبة الكهرباء هذه التي تنير غرفة واحدة ، وتأملت لوجدت وراءها مصانع وعدداً وآلات وعمالاً ومهندسين ومخترعين ، ومع ذلك لها قدرة محدودة ، ولها عمر افتراضي وربما كسرت لأي سبب وطفئت .

أفلا تنتظر كذلك إلى الشمس وتتأمل ما فيها من آيات وعجائب ، وكيف أنها تنير نصف الكرة الأرضية في وقت واحد دون أن تتعطل ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار ، ومع ذلك لم يدعها أحد لنفسه ، أفلا يدل ذلك على أن وراء هذا الخلق العظيم خالقاً أعظم ؟

إذا كنا نؤرخ لمكتشف الكهرباء ومخترع المصباح الكهربائي ، ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه ، أليس يجدر بنا أن نبحث في خالق هذا الكون العجيب ؟

إنك لو حاولت أن تنظر إلى قرص الشمس أثناء النهار ، فإن نظرك يكل ولا تستطيع ، وإذا اشتدت حرارتها لا يطيقها أحد ، مع أن بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ، كل ثانية فيها ثلاثمائة ألف كيلومتر ، فأى طاقة هذه التي تنبعث من الشمس ؟

ومن عجائبها أيضاً أنك تشعر بحرارتها على الأرض المنبسطة
فإذا ما ارتفعت فوق جبل مثلاً أو منطقة عالية تقلّ درجة الحرارة مع
أنك تقترب من الشمس ، على خلاف ما لو أوقدتَ ناراً مثلاً فتجد أن
حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها ، أما الشمس فكلما اقتربت منها
قلتُ درجة الحرارة ، فمنْ يقدر على هذه الظاهرة ؟

فإذا جاء مَنْ يخبرني أنه خالق هذه الشمس أقول له : إذن هي لك ،
إلى أن يأتي منازع يدّعيها لنفسه ، ولم يأت منازع يدّعيها إلى الآن .

وقولهم : ﴿ افْتَرَيْنِ .. ﴾ (٣٨) [المؤمنون] مبالغه منهم في حق
رسولهم ؛ لأن الافتراء : تعمّد الكذب ، والكذب كما قلنا : أن يأتي
الكلام مخالفاً للواقع ، وقد يأتي الكلام مخالفاً للواقع لكن حسب علم
صاحبه ، فهو في ذاته صادق .

﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ بِنَاء ﴾ (٣٦)

سبحان الله ، كأن تاريخ الرسالات يعيد نفسه مع المكذّبين ،
وكانه (أكلشييه) ثابت على السنة الرسل : اعبدوا الله ما لكم من إله
غيره ، فيتهمونه ويكذّبونه ويقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا ، فتأتي
النهاية واحدة : ربّ انصُرني بما كُذّبون ، يعني : أبذلني بتكذيبهم
نَصراً .

هذه قَوْلُهُ هود - عليه السلام - حين كُذِّبَ قومه ، وقَوْلُهُ نوح ،
وقَوْلُهُ كل نبي كُذِّبَ القوم ؛ لأن الرسول حين يُكذَّب من المرسل إليهم
لا يفزع إلا إلى مَنْ أرسله ؛ لأن مَنْ أرسله وعده بالنصرة والتأييد :
﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْقَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات]

وقال : ﴿وَلْيَصْرُنَّ اللَّهُ مِنْ بَيْنِصْرِهِ ..﴾ (٤٠) [الحج]

وقال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢)﴾ [الصافات]

فالمعنى : انصرتنى لانك ارسلتنى ، وقد كذبتنى القوم بعد أن استنفدت فى دعوتهم كل أسبابى ، ولم يعد لى بهم طاقة ، ولم يعد لى إلا معونتك . والإنسان حين يستنفد كل الأسباب التى منحه الله إياها دون أن يصل إلى غايته فقد أصبح مضطراً داخلاً فى قوله سبحانه : ﴿أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ..﴾ (٦٧) [النمل]

إذن : لا تلجأ إلى الله إلا بعد أن تؤدى ما عليك أولاً ، وتفرغ كل ما فى طاقتك فى سبيل غايتك ، لكن لا تقعد عن الأسباب وتقول : يا رب فالأرض أمامك والفأس فى يدك ومعك عافية وقدرة ، فاعمل واستنفد أسبابك أولاً حتى تكون فى جانب المضطر الذى يجيب الله دعاه .

لذلك نسمع كثيراً من يقول : دعوتُ الله ولم يستجب لى ، ونقول له : أنت لم تدعُ بدعاء المضطر ، أنت تدعو بدعاء من فى يده الأسباب ولكنه تكاسل عنها ؛ لذلك لا يُستجاب لك .

وهذه نراها حتى مع البشر ، والله تعالى المثل الأعلى : هبْ أنك صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمر ك مثلاً ، وجلست ترأب العمال وهم يدخلونها المخازن ، فليس من مهامك الحمل والتخزين فهذه مهمة العمال ، لكن هبْ أنك وجدت عاملاً ثقلَ عليه حمّله وكاد الصندوق أن يوقعه على الأرض ، ماذا يكون موقفك ؟ لا شك أنك ستفرج إليه وتأخذ بيده وتساعده ؛ لأنه فعل كل ما فى وسعه ، واستفرغ كل أسبابه وقواه ، فلم تضنْ أنت عليه بالعون .

كذلك ربك - عز وجل - يريد منك أن تؤدي ما عليك ولا تدعه
لشيء قد جعل لك فيه أسباباً ؛ لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلقه ،
فلا ترد يد الله بالأسباب لتطلب الذات بلا أسباب .

لذلك جاء قول الرسل الذين كذبوا : ﴿ رَبِّ انصُرْنِي .. ﴾ (٣٩)
[المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل متهاون ، ولكن ﴿ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ (٣٩)
[المؤمنون] يعنى : فعلت كل ما فى وسعى ، ولم يعد لى بهم طاقة .

فتأتى الإجابة على وجه السرعة :

﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ (٤٠)

﴿ عَمَّا قَلِيلٍ .. ﴾ (٤٠) [المؤمنون] يعنى : بعد قليل ، فـ (عن) هنا
بمعنى بعد ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ تَتَرَكَّبُنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ (١٩)
[الانشقاق] يعنى : بعد طبق .

أما ﴿ مَا .. ﴾ (٤٠) [المؤمنون] هنا فقد دلت على الظرف الزمنى ؛
لأن المراد بعد قليل من الزمن .

﴿ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ (٤٠) [المؤمنون] حين يقع بهم ما كانوا به
يكدّبون ، ويحلّ عليهم العذاب يندمون ، لأنهم لن يستطيعوا تدارك ما
فاتهم ، فليس أمامهم إذن إلا الندم ، وهذه المسألة دلت على أن
الفطرة الإنسانية حين لا تختلط عليها الأهواء تنتهى فى ذاتها إلى
الحق ، وإن أخرجها الغضب إلى الباطل ، فإنها تعود إلى توازنها وإلى
الجادة حين تهدأ ثورة الغضب .

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا أدلة وإشارات حول هذه القضية
فى قصة ولدى آدم عليه السلام فيقول : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ
بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبْنَا شَجَرَةَ الْجَنَّةِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَتَمَّ يُقْبَلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ [المائدة]

إلى أن قال سبحانه : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ .. ﴾ ﴿٢٠﴾ [المائدة] فجاء القتل أثراً من آثار الغضب ، والمفروض أنه بعد أن قتله شفى نفسه ، وينبغى له أن يسرّ لأنه حقق ما يريد ، لكن ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ ﴿٣١﴾ [المائدة]

أى : بعد أن هدأت ثورة الغضب بداخله ندم على ما فعل ، لماذا ؟ لأن هذه طبيعة النفس البشرية التى لا يطفىها ولا يخرجها عن توازنها إلا الهوى ، فإن خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق ، وكان الله تعالى خلق فى الإنسان مقاييس يجب ألا تُفسدها الأهواء ولا يُخرجها الغضب عن حدِّ الاعتدال ، لذلك يقولون : آفة الرأى الهوى .

لقد استيقظ قابيل ، لكن بعد أن رأى عاقبة السوء التى وصل إليها بتسرُّعه ، لكن الذكى يستيقظ قبل ردِّ الفعل .

لكن ، لماذا اختار لهم وقت الصباح بالذات : ﴿ لِيُصْبِحُوا نَادِمِينَ ﴾ ﴿٤٠﴾ [المؤمنون] المتتبع لما حاق بالأمم المكذبة من العذاب والانتقام يجد أنه غالباً ما يكون فى الصباح ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَلِعَدَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ [الصافات]

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحُوا بِكُرَّةِ عَذَابٍ مُّسْتَقِرًّا ﴾ ﴿٢٨﴾ [القرن]

وقال سبحانه : ﴿ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴾ ﴿٢١﴾ [القلم]

ذلك ، لأن الصباح يعقب فترة النوم والخمول الحركى ، فيقومون من نومهم فيفاجئهم العذاب ، ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد للمواجهة ، على خلاف إن جاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون .
وندمهم على أنهم كذبوا أمراً ما كان ينبغى أن يكذب وقد جرّ

عليهم الويلات ، وأندم على خيرات من طبيعة النفس البشرية التي عادةً ما تغلبها الشهوة ويغريها الحمق برد الحق ، ويمنعها الكبر من الانصياع للرسول خاصة وهو بشر مثلهم ، ويريد في ظنهم أن يستعلى عليهم ، لكن حين يواجهون عاقبة هذا التكذيب ونتيجة هذا الحمق يندمون ، ولات ساعة مندم .

إذن : فشهوة النفس تجعل الإنسان يقف موقفًا ، إذا ما جُوزى عليه بالشدة يندم أنه لم يُنفذ ولم يطع ، يندم على غطرسته في موقف كان ينبغي عليه أن يتنازل عن كبريائه ؛ لذلك يقولون : من الشجاعة أن تجبن ساعة .

ويحسن ذلك إذا كنت أمام عدو لا تقدر على مجابته ، ونذكر للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال : لا أستطيع أن أحارب أمريكا ، فالبعض فهم هذا القول على أنه ضعف وجبن ، وهو ليس كذلك ، إنما هو شجاعة من الرجل ، شجاعة من نوع راق ؛ لأن من الشجاعة أيضاً أن تشجع على نفسك ، وهذه شجاعة أعلى من الشجاعة على عدوك ، وتصور لو دخل السادات مثل هذه الحرب فهزم كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تحسب العواقب . وقد رأينا عاقبة الجراءة على دخول حرب غير متكافئة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمُ غُثَاً
فَبَعْدَ اللَّقَوْرِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٨١)

ما دام أن الحق - تبارك وتعالى - توعدهم وحدد لهم موعداً ،

فلا بد أن يقع بهم هذا الوعيد فى الوقت ذاته ، وإلا لو مرّ دون أن يصيبهم ما يندمون لأجله لانهدم المبدأ من أساسه ، ما دام أن الله تعالى قالها وسجلها على نفسه سبحانه فى قرآن يحفظه هو .

﴿عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٤٠﴾ [المؤمنون] فلا بد أن ينزل بهم العذاب فى الصباح .

لذلك ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ ٤١﴾ [المؤمنون] لا بالظلم والعدوان ، وفى موضع آخر قال سبحانه عنهم : ﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَكُوا بَرِيحَ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ٤٦﴾ [الحاقة] والمعنيان يلتقيان ، لأن الريح الصرصر لها صوت مزمر كانه الصيحة والصراخ .

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُفَاءً ٤١﴾ [المؤمنون] الغفاء : ما يحمله السيل من قش وأوراق وبقايا النبات ، فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب بها الريح فى إحدى الجوانب ، والغشاء هو الزبد الذى قال الحق سبحانه وتعالى عنه : ﴿فَأَمَّا الزُّبْدُ فَغُفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَبَيِّضٌ ٤٧﴾ [الزمر] .

وفى الحديث الشريف قال ﷺ لأصحابه : « يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها - يعنى : يدعو بعضهم بعضاً لمحاربتكم كأنكم غنيمة يريدون اقتسامها - فقالوا : أمن قلة نحن يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غفاء كغفاء السيل »^(١) يعنى : شيئاً هيناً لا قيمة له يذهب سريعاً .

وقوله تعالى : ﴿فَبَعْدُ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٤١﴾ [المؤمنون] أى : بعد لهم عن رحمتنا ونعيمنا الذى كنّا نمنّهم به لو آمنوا ،

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٧٨/٥) ، وأبو داود فى سننه (٤٢٩٧) من حديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ .

وليس البُعد عن العذاب ؛ لأن البعد مسافة زمنية أو مكانية ، نقول :
هذا بعيد ، أى : زمنه أو مكانه ، المراد هنا البُعد عن النعيم الذى كان
ينتظرهم إن آمنوا .

والظلم : كما قلنا أخذَ حقَّ الغير ، والشرك هو الظلم الأعظم ؛
لأنه ظلم فى مسألة القمة ، والبعض من السطحيين يظن أن الشرك
ظلم عظيم ؛ لأنك ظلمتَ الله سبحانه وتعالى ، لأنك أنكرتَ وجوده وهو
موجود ، وأشركتَ معه غيره وهو واحد لا شريك له ، نعم أنت
ظلمتَ ، لكن ما ظلمتَ الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد ، وإن كان
الظلم - كما نقول - أخذَ حقَّ الغير ، فحقُّ الله محفوظ وثابت له
سبحانه قبل أن يوجدَ مَنْ يعترف له بهذا الحق ، حقُّ الله ثابت مهما
علا الباطل وتبجح أهل الضلال .

لذلك يقول عز وجل : ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى .. ﴾ (٤٠)
[التوبة] وفى المقابل : ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا .. ﴾ (٤١) [التوبة] ولم يقل
قياساً على الأولى : وكلمة الله العليا ؛ لأن معنى ذلك أن كلمة الله لم
تكنْ عليا فى يوم ما ؛ لذلك جاءت وكلمةُ الله مرفوعة على صورة
الجملة الاسمية الدالة على الثبوت ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا .. ﴾ (٤١)
[التوبة] أى : دائماً ومهما عكست كلمة الكافرين . لماذا ؟

قالوا : لأن علو كلمة الكافرين فى ذاته علوٌ لكلمة الله ، فإذا علا
الكفر واستشرى شره وفساده يعض الناس ويوقظ غفلتهم ويُنبههم
إلى خسرة الكفر ودنائه وما جرّه عليهم من ظلم وفساد فينكروه
ويعودوا إلى جادة الطريق ، وإلى الحق الثابت لله عز وجل .

إذن : فكلمة الله هى العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا ،
وكما يقولون : والضحْد يُظهر حُسْنَه الضدّ . والله عز وجل لا يُسلم

الحق ، ولكن يتركه ليبلو غَيْرَةَ الناس عليه ، فَإِنْ لم يغاروا عليه غار هو عليه .

وما داموا ما ظلموا الله ، ولا يستطيعون ذلك ، فما ظلموا إلا أنفسهم ، وَإِنْ عَقِلَ ظلمك لغيرك وأخذك لحقه فلا يُعَقَل ظلمك لنفسك :
لانه أبشع أنواع الظلم وأبلغها .

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ ٤٢

قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ (٤١) [المؤمنون] فجاءت قرناً بصيغة المفرد ؛ لأن الحديث مقصور على عاد قوم هود ، أما هنا فقال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا .. ﴾ (٤٢) [المؤمنون] لأن الكلام سيأتى عن أمم ورسالات مختلفة ومتعددة ، فجاءت (قرونًا) بصيغة الجمع ، قرونًا متتابعة أو متعاصرة ، كما تعاصر إبراهيم ولوط ، وكما تعاصر موسى وشعيب عليهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ ﴾ ٤٣

تأملوا هذه الآية جيداً وارْعَوْهَا انتباهكم ، فلكل أمة أجل تنتهى عنده تماماً ، مثل أجل الافراد الذى لا يتقدم ولا يتأخر ، فقرن بعد قرن ، وأمة بعد أمة ، تمرُّ باطوار شتى كاطوار حياة الإنسان ، ثم تنتهى إلى زوال ويعقبها غيرها .

فلكل أمة رسول يحمل إليها دعوة الله ومنهجه ويجاهد فى سبيل نشرها إلى أَنْ ينصره الله وتنتشر دعونه ويتمسك الناس بها ، ثم

تصيبهم غفلة وفتور عن منهج الله ، فينصرفون عنه ويختلفون ويتفرون ، فيكون ذلك إيذاناً بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟

كذلك فى مسألة الحضارات التى تتدثر ليحل محلها حضارات أخرى أقوى ، نسمع عن حضارة قديمة فى مصر وفى الصين وفى اليمن ، نسمع عن الحضارة الرومانية والفينيقية .. الخ حضارات تتوالى وتأخذ حظها من الرقى والرفاهية ، وتورث أصحابها رخاوة وطراوة ، وتبدلهم بالجد والقوة ليناً وضعفاً ، فيغفلوا عن أسباب رقيهم وتقدمهم ، فتنهزم حضارتهم ويحل محلها أقوى منها وأصلب .

وهذا مثال ونموذج فى حضارة بلغت أوج عظمتها : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ (١٠) ﴾ [الجر]

والى الآن ، ونحن نرى آثار الحضارة الفرعونية ، وكيف أنها تجذب انتباه أصحاب الحضارات الحديثة وتنال إعجابهم ، فيأتون إليها من كل أنحاء العالم ، مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها ؛ لأن الله تعالى قال فى حقها : ﴿ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) ﴾ [الفجر]

ومع ذلك لا نرى لهم أثراً يدل على عظم حضارتهم ، ولم يكن لهذه الحضارة مناعة لتحمل نفسها ، أو تحتفظ لها بشيء ، فانهارت وبادت ولم يبقَ منها حتى أثر .

كذلك أتباع الرسل يمرون بمثل هذه الدورة ، فبعد قوة الإيمان تصيبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضعف وسوء الحال ، إلى أن يرسل الحق سبحانه رسولاً جديداً .

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (٤٢) ﴾ [المؤمنون]

المعنى فى الجملة الأولى واضح ، فأي أمة لا يمكن أن تسبق

أجلها الذى حدّده الله لها ، ولا يمكن أن تنتهى أو تقوِّض قبل أن يحلّ هذا الأجل .

لكن ما المراد بقوله سبحانه : ﴿ وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ (٤٣) [المؤمنون] كيف يتأتّى ذلك ؟ فهمنا : لا تسبق أجلها يعنى أجلها أن تقوِّض بعد عشرين سنة ، فلا يمكن أن تُقوِّض قبل خمس عشرة ، أما كونها تستأخر بعد أن بلغت العشرين إلى عشرة ، فكيف يتم ذلك ؟

نقول : لا تستأخر يعنى : من حيث الحكم هى لا تسبق الأجل وهى محكوم عليها بأنها لا تستأخر : لأن الاستأخر بعد بلوغ الأجل مستحيل ، كما لو قلنا : شخص بلغ سنّ العشرين لا يقدر أن يموت فى العاشرة . فالمعنى : الأصل فيه أنه لا يستأخر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُتْرًا كُلَّ مَلْجَأٍ أَمَةٍ رَسُولًا كَذِبُوا
فَاتَّبَعْنَا بِمَصْرِهِمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعَلًا
لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤٤)

﴿ نُتْرًا .. ﴾ (٤٤) [المؤمنون] يعنى : متوالين يتبع بعضهم بعضاً ؛ لذلك ظلّنا البعض فعلاً وهى ليست بفعل ، بدليل أنها جاءت فى قراءة أخرى ^(١) (نُتْرًا) بالتونين والفعل لا يُتْرَن ، إذن : هى اسم ، والالف فيها للتأنيث مثل حبلى .

أضف إلى ذلك أن التاء الاولى تاتى فى اللفظ بدلاً من الواو ، كما جاء فى الحديث الشريف من نصيحة النبى ﷺ : « احفظ الله

(١) هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو بالتونين على أنه مصدر أدخل فيه التونين على فتح الراء .
[تفسير القرطبي ٤/٦٠٩] .

يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك - أو واجهك ^(١) يعنى : مواجهك .

فإذا أبدلتَ السَّاءَ الأولى فى (تترأ) وأوَّ تقول (وترأ) يعنى : متتابعين قَرَدًا قَرَدًا ، والوتر هو القَرْدُ .

ثم يقول سبحانه : ﴿ كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ .. ﴾ (٤٤)
[المؤمنون] فهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم ، وما من رسول أرسل إلى قوم إلا كذبوه ، ثم يلجأ إلى ربه : ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ (٢٩)
[المؤمنون]

ولو لم يُكذَّب الرسول ما كان هناك ضرورة لإرساله إليهم ، وما جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل ، وعمَّ الطغيان ، فطبيعى أن يُكذَّب من هؤلاء المنتفعين بالشر المستفيدين من الباطل والذين يدافعون عنه بكل قواهم ، وكان تكذيبهم للرسول دليل على صواب مجئ الرسل ، وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة .

وقوله تعالى : ﴿ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا .. ﴾ (٤٤) [المؤمنون] يعنى : يمضى واحد ويأتى غيره من الرسل ، أو نهلك المكذِّبين ثم يأتى بعدهم آخرون ، فيكذبون فنهلكهم أيضاً .

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ .. ﴾ (٤٤) [المؤمنون] أحاديث : إما جمعاً لحديث كما نقول : أحاديث رسول الله ﷺ أو جمع : أحديث . وهى المقولة التى يتشددق بها الجميع ، وتلوَّكها كل اللسانة ، ومن ذلك قول الإنسان إذا كثُر كلام الناس حوله : (جعلونى حديثه) يعنى على سبيل التوبيخ والتقريع لهم .

فقوله : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ .. ﴾ (٤٤) [المؤمنون] كأنه لم يبقَ منهم

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٩٢/١ ، ٣٠٣ ، ٣٠٧) ، والترمذى فى سننه (٢٥١٦) ، وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث عبد الله بن عباس .

أثر إلا أن نتكلم عنهم ، ونذكرهم كتابيخ يُحَكِّي ، وفي موضع آخر قال تعالى : ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ..﴾ (١٩) [سبا] ، ثم يقول تعالى عنهم كما قال عن سابقهم : ﴿فَبَعْدُ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٤) [المؤمنون] يعنى : بَعْدُ لهم عن رحمة الله ، وبَعْدُ لهم عن نعيم الله الذى كان ينتظرهم ، ولو أنهم آمنوا لنالوه .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٥)

تكررت قصة موسى - عليه السلام - كثيراً ومعه أخوه هارون ، كما قال : ﴿أَشْدُدْ بِهِ أَزْرَى (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِى (٣٢)﴾ [طه] والبعض يظن أن موسى جاء برسالة واحدة ، لكنه جاء برسالتين : رسالة خاصة إلى فرعون ملخصها : ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْذِيبِهِمْ ..﴾ (٤٧) [طه] وجاء له بمعجزات تثبت صدق رسالته من الله ، ولم يكن جدال موسى لفرعون فى مسألة الإيمان جزءاً من هذه الرسالة ، إنما جاء هكذا عرضاً فى المناقشة التى دارت بينهما .

والرسالة الأخرى هى رسالته إلى بنى إسرائيل متمثلة فى التوراة .

وقوله : ﴿بِآيَاتِنَا ..﴾ (٢٥) [المؤمنون] قلنا : إن الآيات جمع آية ، وهى الشئ العجيب الملفت للنظر الفائق على نظرائه وأقرانه ، الذى يكرم ويفتخر به . والآيات إما كونية دالة على قدرة الله فى الخلق كالشمس والقمر .. إلخ كما قال سبحانه : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ..﴾ (٣٧) [فصلت]

ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع الخالق وضرورة الإيمان به ، فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقاً وقوة تمدّه وتديره ، فمن يمدّ هذه الشمس بهذه القوة الهائلة ؟ إن التيار الكهربائي إذا انقطع تُطفأ هذه اللمبة ، فمن خلق الشمس من عدم ، وأمدّها بالطاقة من عدم ؟

إذن : وراء هذا الكون قوة ما هي ؟ وماذا تطلب منا ؟ وهذه مهمة الرسول أن يبلغنا ، ويُجيب لنا عن هذه الأسئلة .

وتُطلق الآية أيضاً على المعجزة التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله .

وتُطلق الآية على آيات القرآن الحاملة للأحكام والحاوية لمنهج الله إلى خلقه .

ثم يقول تعالى : ﴿وَسُلْطَانٌ مُّبِينٌ ٤٥﴾ [المؤمنون] فعطف ﴿سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ٤٥﴾ [المؤمنون] على ﴿بَيِّنَاتٍ ٤٤﴾ [المؤمنون] وهذا من عطف الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص ؛ لأن الآيات هي السلطان ، فالسلطان : الحجة . والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون ، والحجة على صدق الرسول المعجزات ، والحجة على الأحكام الآيات الحاملة لها .

وسمى معجزة موسى عليه السلام (العصا) سلطاناً مبيناً أي : محيطاً ؛ لأنها معجزة متكررة رأينا لها عدة حالات : فهذه العصا الجافة مرة تنقلب إلى حية تلقف الحيات ، ومرة يضرب بها البحر فينقلب ، ومرة يضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء ، وفوق ذلك قال عنها : ﴿وَلِي فِيهَا مَرْبٌ أُخْرَى ١٨﴾ [طه]

ومن معاني السلطان : القَهْر على عمل شيء أو الإقناع بالحجة لعمل هذا الشيء ، لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن يقول لاتباعه : ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي .. (٢٢)﴾ [إبراهيم] يعنى : كنتم رَهْن الإشارة ، إنما أنا لا سلطان لى عليكم ، لا سلطان قهر ، ولا سلطان حجة .

لذلك قال فى النهاية : ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي .. (٢٢)﴾ [إبراهيم] والإنسان يصرخ إذا فزعه أمر لا حيلة له به ، فيصرخ استنفاراً لمعين يُعينه ، فمنَّ أسرع إليه وأعانته يقال : أصرخه .

يعنى : أزال سبب صراخه .

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾

﴿فِرْعَوْنَ .. (٤٦)﴾ [المؤمنون] لقب لكل مَنْ كان يحكم مصر ، مثل كِسْرَى فى الفرس ، وقيصر فى الروم ، وتكلمنا عن معنى (الملا) وهى من الامتلاء ، والمراد القوم الذين يملؤون العيون مهابةً ومنزلةً ، وهم أشرف القوم وصدور المجالس ، ومنه قولهم : فلان قيّد النواظر يعنى : مَنْ ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره .

وقوله تعالى : ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ [المؤمنون] والاستكبار غير التعالى ، فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به ، لكن يأبى أن يطيعه ، ويأنف أن يصنع ما أمر به ، أما العالى فهو الذى يظن أنه لم يدخل فى الامر من البداية .

ومن هنا جاء قوله تعالى لإبليس لما أبى السجود لآدم : ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (٧٥) [ص]

والعالون هم الملائكة المهيّمون في الله ، والذين لا يدرون شيئاً عن آدم وذريته .

﴿ فَقَالُوا اتُّؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ (٤٧)

اعترضوا أيضاً هنا على بشرية موسى وهارون كما حدث من الأمم السابقة ، إنهم يريدون الرسول ملكاً ، كما جاء في موضع آخر : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٤٤) [الإسراء]

ومن الغباء أن يطلبوا ملكاً رسولاً ، فلو جاءهم الرسول ملكاً ، فكيف سيكون أسوة للبشر ؟ وكيف سيرونه ويتلقون عنه ؟ إذن : لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي صُورَةٍ بَشَرٍ ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴾ (٤٦) [الأنعام]

وستظل الشبهة قائمة ، فما الذي يجعلك تُصدق أنه ملك ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ (٤٧) [المؤمنون] يعنى : كيف تؤمن لموسى وهارون وقومهما - أى : بنى إسرائيل - خدم لنا ، ياتمرون بأمرنا ، بل ونُذَلِّهِمْ ونُذَبِّحُ أولادهم ، ونستحيى نساءهم ، ونسومهم سوء العذاب ؟

وسمى ذلك عبادة ، لأن مَنْ يَضَعُ لإنسان ، ويطيع أمره كأنه عبده .

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْأَمْهَلِكِينَ ﴾ (٤٨)

أى : بالغرق ، وهذه قصة مشهورة معروفة ، وجعلها الله مثلاً وعبرة .

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٤٩)

﴿الْكِتَابَ .. (٤٩)﴾ [المؤمنون] أى : التوراة ، وفيه منهج الهداية
﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٤٩)﴾ [المؤمنون] أى : يأخذون الطريق الموصّل لل غاية
الشريفة المفيدة من أقصر طريق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ
ذَاتِ قُرَارٍ مَعِينٍ﴾ (٥٠)

بعد أن أعطانا هذه اللفظة الموجزة من قصة موسى وهارون
انتقل إلى المسيح ابن مريم ، والقرآن فى حديثه عن عيسى عليه
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية
عيسى عليه السلام بأمه هى التى جعلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين
مريم ساعة تُبَشِّرُ بغلام تستنكر ذلك ، وتقول : كيف ولم يمسنى
بشر ؟ ولم يخطر بباليها أنها يمكن أن تتزوج وتنجب ، لماذا ؟ لأن الله

(١) الربوة : ما ارتفع من الأرض . قال ابن كثير فى تفسيره (٢٤٦/٣) : « اختلف
المفسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هى ؟
- بمصر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ليس الربى إلا بمصر . قال ابن كثير :
وهو بعيد جداً .

- دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أنهار دمشق .

- الرملة من فلسطين . قاله أبو هريرة .

- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة .

قال ابن كثير : « هذا والله أعلم هو الاظهر ؛ لانه المذكور فى الآية الاخرى ، والقرآن يفسر
بعضه بعضاً ، وهذا أولى ما يُفسَّر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار . »

سمّاه ابن مريم ، وما دام سماه بأمه ، إذن : فلن يكون له أب .

وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً ولم يمسسها رجل ؛ لأن عرض الفتاة أغلى وأعزّ ما تملك ، لذلك مهّد الحق - تبارك وتعالى - لهذه المسألة ، وأعدّ مريم لاستقبالها ، وأعطاهها المناعة اللازمة لمواجهة هذا الأمر العجيب ، كما نفعل الآن في التطعيم ضد الأمراض ، وإعطاء المناعة التي تمنع المرض .

فلما دخل زكريا - عليه السلام - على مريم فوجد عندها رزقاً لم يأت به ، وهو كفيلها والمستول عنها ، سألها : ﴿ أَأَنْتِ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .. ﴾ (١٢٧) [آل عمران] وكان هذا الردّ من مريم عن فهم تام لقضية الرزق ، ولم يكن كلام دراويش ، بدليل أنها قالت بعدها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١٢٧) [آل عمران]

وفى هذا الموقف درس لكل أب ولكل وليّ أمر ورب أسرة أن يسأل أهل بيته عن كل شيء يراه في بيته ولم يأت هو به ، حتى لا يدع لأولاده فرصة أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم .

لقد انتفع زكريا - عليه السلام - بهذا القول وانتبه إلى هذه الحقيقة ، نعم زكريا يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، لكن ذلك العلم كان معلومة في حاشية الشعور ، فلما سمعها من مريم خرجت إلى بُؤرة شعوره ، وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الولد وقد بلغ من الكبر عتياً ، وامرأته عاقر .

وكذلك انتفعت بها مريم حين أحسّت بالحمل دون أن يمسسها بشر فاطمأنّت ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب .

وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ .. ﴾ (٥٠) [المؤمنون] فأخبر

سبحانه عن المثنى بالمفرد ﴿آيَةٌ .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] لأنهما مشتركان فيها : مريم آية لأنها أنجبت من غير زوج ، وعيسى آية لأنه وُلد من غير أب ، فالآية إذن لا تكون في أحدهما دون الآخر ، وهما فيها سواء .

لذلك يراعى النص القرآني هذه المساواة فيُقدّم عيسى في آية : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] ويقدم مريم في آية أخرى : ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (٩١)﴾ [الأنبياء] هذه العدالة في النص لأنهما سواء في الخبرية لا يتميز أحدهما على الآخر .

والآية هي الأمر العجيب الذي يُثبت لنا طلاقة قدرة الخالق في الخلق ، وحتى لا يظن البعض أن مسألة الخلق مسألة (ميكانيكية) من أب وأم ، لذلك كان وجه العجب في خلق عيسى أن يخرج عن هذه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته تعالى ، فإن أراد أن يخلق خلق من العدم ، أو من أب فقط ، أو من أم فقط ، وحتى في اكتمال العنصرين يوجد الأب والأم ، لكن لا يوجد الإنجاب ، إذن : المسألة إرادة الله عز وجل ، وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها .

يقول سبحانه : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يَزْوَجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً .. (٥٠)﴾ [الشورى]

والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل ، لكن إن قُدِّر له مولود جاء رغم أنف الجميع ، ورغم إحكام وسائل منع الحمل التي تفننوا فيها .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَوْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥٠)﴾ [المؤمنون] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تُصطهد

من قومها وتطارد ، بل وتستحي هي من الناس وتتحاشي أن يراها أحد ، ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : ﴿لَجَأَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ .. (٢٥)﴾ [القصص] على استحياء ، لأنها ذهبت لاستدعاء فتى غريب عنها ، فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها زوج ؟ إنها مسألة أصعب ما تكون على المرأة .

لذلك لما سئل الإمام محمد عبده وهو في باريس : بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد حادثة الإفك ؟ فالهمه الله الجواب وهداه إلى الصواب ، فقال : بالوجه الذي قابلت به مريم قومها وقد جاءت تحفل ولدها ؛ ذلك لأنهم أرادوا أن يأخذوها سُبَّةً ومطعناً في جبين الإسلام .

ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاهما الله ودافع عنها ، فهذا يوسف النجار وكان خطيب مريم حين يرى مسألة حملها ، وهو أغبر الناس عليها بدل أن يتشكك فيها ويتهمها يتحول قلبه عليها بالعطف ، كما قال تعالى : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢٤)﴾ [الأنفال]

فإذا به يخدمها ويحتملها ؛ لأن الله أنزل المسألة على قلبه منزل الرضا ، وكل ما قاله في مجادلة مريم وفي الاستفسار عما حدث بطريقة مهذبة : يا مريم أرايت شجرة بدون بذرة ؟ فضحكت مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة^(١) إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الله .

لذلك آراها الله ولدها ﴿وَأَوْنَاهُمَا إِلَى رِبْوَةٍ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٢٥)﴾

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (١١٦/٣) وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت : « أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر ، وهل يكون ولد من غير أب فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم » فصنقها وسلم لها حالها .

[المؤمنون] وساعةً تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصاً اضطر إلى مكان يلجأ إليه ويأوى إليه ، وكذلك كانت مريم مضطرة تحتاج إلى مكان يحتويها وهي مضطهدة من قومها . ولا بد في مكان الإيواء هذا أن تتوفر فيه مقومات الحياة ، خاصة لمثل مريم التي تستعد لاستقبال وليدها ، ومقومات الحياة : هواء وماء وطعام .

فانظر كيف أعد الحق - سبحانه وتعالى - لمريم مكان الإيواء : ﴿وَأَوَّيَّاهُمَا إِلَى رِبْوَةٍ .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] وهي المكان العالي عن الأرض المنخفض عن الجبل ، فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة في الأرض المستوية والبرودة في أعلى الجبل .

﴿ذَاتِ قُرَارٍ .. (٥١)﴾ [المؤمنون] يعني : توفرت لها أسباب الاستقرار من ماء وطعام ، فالماء يأتيها من أعلى الجبال ويمر عليها ماءً معيناً ، يعني : تراه بعينك ، والطعام يأتيها من ثمار النخلة التي نزلت بجوارها .

ومعلوم أن الربوة هي أنسب الأماكن حيث يمر عليها الماء من أعلى ، ولا يتبقى فيها مياه جوفية تضر بمزروعاتها ؛ لأنها تتصرف في الأرض المنخفضة عنها .

لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالى - المثل للأرض الخصبة التي تؤتي المحصول الوافر ، فقال : ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتُبَيِّتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ .. (٢٦٥)﴾ [البقرة]

إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذي تتوفر فيه مقومات الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره .

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن تكلم عن القرار ومقومات الحياة ، وهي الطعام والشراب والهواء ،

فمناسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم :

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾﴾

لكن ، كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل جميعاً في وقت واحد ؟ نقول : لأن القرآن الكريم هو كلام الله القديم ، لم يأت خاصاً بمحمد ﷺ ، وإن نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جاء .

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالاكل من الطيب أمرهم بالعمل الصالح : ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا .. (٥١)﴾ [المؤمنون] ثم يقول سبحانه : ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١)﴾ [المؤمنون] كان الحق سبحانه يقول : اسمعوا كلامي فيما أمركم به ، فأنا عليم وخبير بكل ما يصلحكم ؛ لأنني الخالق الذي أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير ، ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من الحلال الطيب .

وكما قلنا : إن صانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلها ، والأ تعطلت عن أداء مهمتها .

فلكي تؤدي الصالح في حركة حياتك عليك أن تبدأ بالمطعم الطيب الذي يبنى ذراتك من الحلال ، فيحدث انسجاماً بين هذه الذرات ، وتعمل معاً متعاونة غير متعاندة ، وإن انسجمت ذراتك وتوافقت أعانتك على الصالح .

فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوّث به ذراتك تافرت وتعاندت ، كما لو وضعت للآلة وقوداً غير ما جعل لها ، فافهموا هذه القضية ؛ لأنني أنا الخالق فأمنوا لي كما تؤمنون بقدرة الصانع حين يصنع لكم صناعة ، ويضع لكم قانون صيانتها .

إذن : أمر الحق سبحانه أولاً رسله بالاكل من الطيبات ؛ لأن

العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك فى سيرة النبى ﷺ أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس ، أرسلت إلى النبى فى يوم صامه وهو حارٌ شيئاً من اللبن يفطر عليه ، وهو ﷺ يعلم أنها فقيرة لا تملك شيئاً فأرسل إليها : من أين لك هذا اللبن ؟ فأرسلت إليه : من شاة عندى ، فبعث إليها : ومن أين لك بالشاة ؟ قالت : اشتريتها بمال دبّرتّه . فشرب رسول الله من اللبن ^(١) .

وإن كنا نحن لا نتحرى فى مطعمنا كلّ هذا التحرى ، لكن هذا رسول الله الذى ينفذ منهج الله كما جاءه ، وعلى أكمل وجه . وفى الحديث الشريف : « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ^(٥١) » [المؤمنون] وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. ﴾ ^(١٧٢) » [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُدّى بالحرام ، فأنى يُستجاب لذلك ؟ ^(٢) .

نعم ، كيف يُستجاب له وهو يدعو الله بجهاز إرسال فاسد مشوّش دُنّسه وخالطه الحرام ؟

وفى حديث سيدنا سعد رضى الله عنه لما قال لرسول الله : يا رسول الله ادعُ الله لى أن أكون مُستجاب الدعوة ، فقال ﷺ :

(١) عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله ﷺ بقدر لبن عند فطره وهو صائم وذلك فى طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ قالت : من شاة لى . قال : فرد إليها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريتها من مالى فأخذها منها ، فلما كان من الغد أتته فقالت أم عبد الله : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرت الرسول ألا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٩١/١٠) وقال : « رواه الطبرانى وفيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف » .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٠١٥) ، وأحمد فى مستدركه (٢٢٨/٢) ، والترمذى فى سننه (٢٩٨٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

« يا سعد أظُبْ مطعمك تَكُنْ مُستجاب الدعوة » ^(١) .
ثم يُذِيلُ الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
(٥١) ﴾ [المؤمنون] يعنى : أعلم ما يُصلحكم ، وما يجلب لكم الخير .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن المعركة بين الإيمان والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى ، وهى معركة الفُرقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين ، ليحذرننا من الخلافات التى تشق عصائنا ، وتفت فى عَضُدِ الأمة وتضعفها أمام أعدائها ، ونسمعهم الآن يقولون عنا بعدما وصلنا إليه من شيع وأحزاب - ليتفقوا أولاً فيما بينهم ، ثم يُبشِّروا بالإسلام .

الأمة : الجماعة يجمعهم زمن واحد أو دين واحد ، وتُطلق على الفرد الواحد حين تجتمع فيه خصال الخير التى لا تجتمع إلا فى أمة ، لذلك سَمَّى الله تعالى نبيه إبراهيم أمة فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل]

أما قوله سبحانه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .. ﴾ (٤٨) [المائدة] فكيف نقول : إنها أمة واحدة ؟

قالوا : لأن الدين يتكوّن من أصول وعقائد ، وهذه واحدة لا تختلف باختلاف الأديان ، وأخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآخر باختلاف البيئة ؛ لأنها تأتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصر .

(١) من ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند رسول الله ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا كَانَ فِيهَا مِنْ ثَمَرٍ ﴾ . فقال رسول الله ﷺ : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة ، فقال رسول الله ﷺ : يا سعد أظب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، واللذى نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل أربعين يوماً وأيام عید نبت لحمه من سحت فالنار أولى به . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٠ / ٢٩١) وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير وفيه من لم أعرفه » .

يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ ۞ (١٧) ﴾ [الشورى]

١٠ إِنْ : فالأمة واحدة يعني في عقائدها وإن اختلفت في الشريعة والمنهج ، والأحكام الجزئية التي تتعرض لأقضية الحياة . ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَأَجَلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ ﴾ [آل عمران]

وكانوا في الأمم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطعون الموضع الذي وقعت عليه ، فلما جاء الإسلام خُفِّفَ عن الناس هذا الْعَنْتَ ، وشرع لهم أَنْ يغسلوه فيطهر .

وما دام أن أمتكم أمة واحدة ﴿وَأَنَا رُبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون ٥٢] يعني : اتقوا الله في هذه الأمة الواحدة وأبقوا على وحدتها ، واحذروا ما يُفرِّقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا الآخرين بالكفر ؛ لأنهم يريدون أن يُنهَبوا من الدين الجامع سلطة زمنية لأنفسهم .

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَرَأُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا سِيعًا أَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۖ﴾ .. (١٥٩) ﴿

فالأمر الذي أحكمها الله باللفظ الصريح المُحْكَم أصول لا خلاف عليها ولا اجتهادَ فيها ، وأما الأمور التي تركها سبحانه للاجتهاد فيجب أن نحترم فيها اجتهاد الآخرين ، وإلا لو أراد الحق سبحانه لجعل الأمر كله مُحْكَمًا لا مجالَ فيه لرأى أو اجتهاد .

ومعنى ﴿وَأَنَّا رُبُّكُمْ ۖ﴾ [المؤمنون ٥٦] أن من عطاء ربوبيتى أن جعلت لكم أمورا محكمة وعقائد ثابتة ؛ لأن الاختلاف فيها يفسد

المجتمع ، وتركتُ لكم أموراً أخرى تأتون بها أو تتركونها ، كُلُّ حسب اجتهاده ؛ لأن الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد فى المجتمع ، وسبق أن مثلنا لهذه الامور .

وقوله : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [المؤمنون] يعنى : بطاعة الامر ، فما أحكمته فأحكموه ، وما جعلتُ لكم فيه اجتهاداً فاقبلوا فيه اجتهاد الآخرين .

لكن ، هل سمعنا قول الله وأطعنا ؟ يقول سبحانه :

﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾

﴿ زُبُرًا .. ﴾ [المؤمنون] يعنى : قطعاً متفرقة ، ومنه ﴿ أَتَوَلَّى زُبَرَ الْحَدِيدِ .. ﴾ [الكهف]

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون] يعنى : كل جماعة تتعصب لرايها وتفرح به ، وكأنها على الحق وغيرها على الباطل ، يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس ، ويصوّرون لهم أنهم أتوا بما لم يأت به أحد قبلهم ، وتنهبوا إلى ما غفل عنه الآخرون .

﴿ بِمَا لَدَيْهِمْ .. ﴾ [المؤمنون] بالراى الذى يريدونه ، لا بالحكم الذى يرضيه الحق سبحانه وتعالى .

من ذلك قولهم : إن الصلاة فى مسجد به قبر أو ضريح باطلة ، وأن ذلك شرك فى العبادة .. إلخ ولو أن الامر كما يقولون فليهدموا القبر فى المدينة .

إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أن يفهموا الامور

على وجهها الصحيح ، حتي لا تكون من الذين قال الله عنهم : ﴿ فَتَقُطُّوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴾ (٥٢) [المؤمنون]

وما أفسد استقبال الأديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه الخلافات ، وإلا فكل دين سبق الإسلام وخصوصاً الموسوية والعيسوية قد بشرت بمحمد ﷺ ، وكانوا وهم أهل كتاب ورسالة وعلى صلة بالسماء - يجادلون أهل الكفر من عبدة الأصنام يقولون : لقد أطل زمان نبي يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم^(١) .

ومع ذلك : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ﴾ (٨٩) [البقرة] لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية .

كيف لا ينكرون رسول الله ﷺ ، وقد كان أحدهم^(٢) يستعد لتتصيب نفسه ملكاً على المدينة يوم أن دخلها رسول الله ، فافسد عليه ما أراد ؟

﴿ فَذَرْنِي فِي عَمْرِئِهِمْ رَحْمَةً لِّرَحْمَتِي ۖ ﴾ (٥٤)

﴿ فَذَرْنُهُمْ .. ﴾ (٥٤) [المؤمنون] يعني : دَعُهُمْ ، والعرب لم تستعمل الماضي من هذين الفعلين ، فورد فيهما يدع ويذر . وقد ورد هذا الفعل أيضاً في قوله تعالى : ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النُّعْمَةِ .. ﴾ (١١) [الزمل]

(١) عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهرًا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير في تفسيره (١٢٤/١) نقلاً عن ابن إسحاق .

(٢) هو عبد الله بن أبي بن سلول . رأس المنافقين في المدينة ، أبو الحباب من خزاعة ، وسلول جدته لأبيه ، كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم ، وكلما سمع بسيرة نضرها . توفي عام ٩ هجرية . [الأعلام للزركلي ٦٥/٤]

وفى قوله تعالى : ﴿ قَدْ رَأَى وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِ لَذَا الْحَدِيثِ ۖ ﴾ [٤٤] ﴿ [القم]

والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم ، وأفعل بهم ما أشاء ، أو :
ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب ، وينزل بهم العذاب .

والغمرة : جملة الماء التى تغطى قامة الرجل وتمنع عنه التنفس ،
فلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار ما فى رثته من الهواء ؛
لذلك يحرص الإنسان على أن يُمرن نفسه على أن تتسع رثته لأكبر
قدر من الهواء .

ومن ذلك أخذت كلمة المنافسة ، وأصلها أن يغطس اثنان تحت
الماء ليختبر كل منهما الآخر : أيهما يبقى فترة أطول تحت الماء
ودون تنفس .

ويقول تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [٢٦] ﴿ [المطفنين]
وتستطيع أن تُجرى مع نفسك هذه المنافسة ، بأن تأخذ نفساً عميقاً
ثم تعد : واحد ، اثنان وسوف ترى مقدار ما فى رثتك من الهواء .

فالمعنى : ذرهم فى غباثهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لأنهم
كمن غمره الماء ، وسرعان ما تنكتم أنفاسه ويفارق الحياة ؛ لذلك
قال تعالى بعدها : ﴿ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [٥٤] ﴿ [المؤمنون] والحين مدة من
الزمن قد تطول ، كما فى قوله تعالى : ﴿ تَوْنِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ
رَبِّهَا ۖ ﴾ [٤٥] ﴿ [إبراهيم]

وقد تقصر كما فى قوله تعالى : ﴿ فَسَبِّحْهُنَّ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ ﴾ [١٧] ﴿ [الزمر] وكان الله تعالى عبّر بالغمرة ليدل على أن
حينهم لن يطول .

ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثيراً من المؤمنين :

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ زَبَدٍ ۖ إِنَّهُمْ لَا يُدْرِكُونَ﴾ (٥٥)

﴿سَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٦)

هذه قضية شغلت كثيراً من المؤمنين حين يرون الكافرين بالله مُرفَّهين مُنعمين ، في يدهم المال والنفوذ ، في حين أن المؤمنين فقراء ، وربما تشكك البعض واهتز إيمانه لهذه المتناقضات .

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين في الماضي ، إنهم سادوا الدنيا بعلمهم وثقافتهم وازدهرت حضارتهم على مدى ألف سنة من الزمان ، فلما تخلَّوا عن دينهم وقيمهم حلَّ بهم ما هم فيه الآن .

لقد تقدم علينا الآخرون ؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا ، وينبغي علينا نحن المسلمين أن نأخذ أيضاً بهذه الأسباب ؛ لأنها من عطاء الربوبية الذي لا يُحرم منه لا مؤمن ولا كافر ، فمن أحسنه نال ثمرته وأخذ خيره .

قال سبحانه : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (٢٠) [الشورى]
والأسباب يد الله الممدودة لخلقه ، فمن ردَّ يد الله إليه فلا بد أن يشقى في رحلة الحياة .

وقد يكون تنمُّ هؤلاء مجرد ترفٍ يجرُّهم إلى الطغيان ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَجْدَنَاهُمْ بَغْةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (٤٤) [الأنعام]
لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعالج هنا هذه المسألة :

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَتَيْنٍ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ..
﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون] أَيْظَنُونَ أَنَّ هَذَا خَيْرٌ لَهُمْ ؟ لا ، بَلْ هُوَ إِمْهَالٌ
وَاسْتِدْرَاجٌ لِيُزَادُوا طُغْيَانًا .

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا .. ﴿٨٥﴾﴾ [التوبة]

وقوله تعالى : ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .. ﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون] (بل) : تفيد
الإضراب عما قبلها وإثبات ما بعدها ، إضراب عن مسألة تنعم هؤلاء ؛
لأنها نعمة موقوتة وزائلة ، وهى فى الحقيقة عليهم نقمة ، لكنهم
لا يشعرون ، لا يشعرون أن هذه النعمة لا تعنى محبتهم ورضانا
عنهم ، ولا يشعرون بالمكيدة وبالفتح الذى يُدبر لهم .

وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدوه يُمدّه
أولاً ، ويوسع عليه ويُعلى مكانته ، حتى إذا أخذه كان أخذه مؤلماً
وشديداً .

وقوله تعالى : ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون]
المسارعة ترد فى كتاب الله على معانٍ : مرة يتعدى الفعل ببالى ،
مثل : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ .. ﴿١٢٢﴾﴾ [آل عمران] ومرة يتعدى
بفى ، مثل : ﴿يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴿٦١﴾﴾ [المؤمنون] فما الفرق بين
المعنيين ؟

سارع إلى كذا : إذا كنتَ خارجاً عنه ، وتريد أن تخطو إليه خطىً
عاجلة ، لكن إن كنتَ فى الخير أصلاً وتريد أن ترتقى فيه تقول :
سارع فى الخيرات . فالأولى يخاطب بها مَنْ لم يدخل فى حيز
الخير ، والأخرى لمنْ كان مظلوماً فى الخير ، ويريد الارتقاء .

الخشية : هى أشد الخوف ، والإنسان قد يخاف من شيء ، لكن يبقى عنده أمل فى النجاة ، ويتوقع من الأسباب ما ينقذه ويؤمن خوفه ، لكن حين تخاف من الله فهو خوف لا منفذ للأمل فيه ، ولا تهبط فيه هبة تشعرك بلطف .

ومعنى ﴿مُشْفِقُونَ (٥٧)﴾ [المؤمنين] الإشفاق أيضاً الخوف ، وهو خوف يُمدح ولا يذم ؛ لأنه خوف يحمل صاحبه ويحثه على تجنب أسباب الخشية بالعمل الصالح ، إنه إشفاق من الذنب الذى يستوجب العقوبة ، كالالتميد الذى يذكر ويجتهد خوفاً من الرسوب ، وهكذا حال المؤمن يخاف هذا الخوف المثمر الممدوح الذى يجعله يأخذ بأسباب النجاة ، وهذا دليل الإيمان .

أما الإشفاق بعد فوات الأوان ، والذي حكاه القرآن عن المجرمين : ﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا .. ﴾ (٤٩) [الكهف] فهذا إشفاق لا فائدة منه ؛ لأنه جاء بعد ضياع الفرصة وانتهاء وقت العمل ، فقد قامت القيامة ونُشِرت الكتب ولا أمل في النجاة إذن .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ فِي غَدَابَةٍ فَقُلْتُ سَيَكُنُ لِلَّذِينَ ذُرِّيَّتٌ مُّجْتَمِعَةٌ وَيَأْتِيهِمُ الْجَحْدُ غَدًا أَوْ لِيُنْفِىَهُمْ فَمَا تُصِحُّوهُمُ
وَالَّذِينَ هُمْ يَرِيبُ أَنْ أَكُونَ كَافَّةً

نلاحظ في هذه الآيات أن الحق سبحانه حدثنا عن الإشفاق والخشية ، ثم عن الإيمان بآيات الله ، ثم في النهاية عن مسألة الشرك . وقد تسأل : لماذا لم يبدأ بالتحذير من الشرك ؟

نقول : لأن الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يقع فيه حتى المؤمن ، والذى قال الله فيه : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل لله شريكا ، أو أن تسجد لصنم ، فمن الشرك شرك خفى دقيق يتسرب إلى القلب ويخالط العمل مهما كان صاحبه مؤمنا .

لذلك ، فالنبي ﷺ يُعلمنا الأدب فى هذه المسألة ، فيقول فى دعائه : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك »^(١) .

فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لله ، ومع ذلك يتسرب إليه شيء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبي ﷺ الشرك الخفى بأنه أخفى من ديبب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء^(٢) .

كما أن الشرك الأكبر لا يتصور ممن هذه الصفات المتقدمة صفاته .

(١) ذكره ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » (ص ٢٧) من دعاء مطرف بن عبيد الله أنه كان يقول : « اللهم إني أستغفرك مما ثبت إليك منه ثم عدت فيه ، وأستغفوك مما جعلته لك على نفسي ثم لم ألك به ، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت » .

(٢) أخرج أحمد فى مسنده (٤٠٣/٤) من حديث أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من ديبب النمل فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف تنقيه وهو أخفى من ديبب النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾^(١)

﴿يُؤْتُونَ . (٦٠)﴾ [المؤمنون] يعنى المال ، وقال بعدها : ﴿مَا آتَوْا .. (٦١)﴾ [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حداً ، لا العشر ولا نصف العشر ، يريد سبحانه أن يفسح لأريحية العطاء وسخاء النفس ، لذلك جاءت ﴿مَا آتَوْا .. (٦١)﴾ [المؤمنون] هكذا مَبْهمة حتى لا نظن أنها الزكاة ، ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية والتفضل ، وهذا هو مقام الإحسان الذى قال الله تعالى عنه : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦)﴾ [الذاريات]

والمحسن : الذى يلزم نفسه من الطاعات فوق ما ألزمه الله ، لكن من جنس ما فرض الله عليه ، فإن كان الفرض فى الصوم شهر رمضان يصوم المحسن رمضان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة فى الاداء القرآنى ، حيث يقول بعدها : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨)﴾ [الذاريات]

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ .. (٦١)﴾ [المؤمنون] قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون فى الخيرات ، أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٩/٦) ، (٢٠٥) ، والترمذى فى سننه (٣١٧٥) ، وابن ماجه فى سننه (٤١٩٨) ، واللفظ للترمذى .

وهذه أمور فوق ما فرض الله عليهم ، ولم يطلب منك أن تقوم الليل لا تنام ، لكن صَلِّ العشاء وَتَمْ حَتَّى الْفَجْرِ ، وهذه المسألة واضحة في قوله تعالى بعدها : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الناريات] ولم يقل (معلوم) لأن الآية لا تتكلم عن الحق المعلوم وهو الزكاة ، إنما عن الصدقة والتطوع فوق ما فرض الله .

والإبهام في ﴿ مَا .. ﴾ [٦٥] [المؤمنون] جاء أيضاً في قول الله تعالى : ﴿ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [٧٨] [طه] ولم يحدد مقدار الماء الذي غشيهم ، وترك المسألة مبهمه ليكون المعنى أبلغ ، ولتذهب الظنون في هَوْلِها كل مذهب .

لكن : ما داموا قد أعطوا ومدوا أيديهم للآخرين بالعطاء ، فلماذا يقول تعالى : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ .. ﴾ [٦٠] [المؤمنون]

نقول : لأن العبرة ليست بمجرد العمل ، إنما العبرة بقبول العمل ، والعمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصاً لوجه الله لا يخالطه رياء ولا سمعة ، فهم إذن يعملون ويتحرَّون الإخلاص وأسباب القبول ويتصدَّق أحدهم بالصدقة ، بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، ومع ذلك يخاف عدم القبول ، وهذه أيضاً من علامات الإيمان .

وكان ربك عز وجل يَغَارُ عليك أَنْ تعمل عملاً لا تأخذ عليه أجراً : لأنك إن رأيت الناس في شيء من العمل تركك الله وإياهم تأخذ منهم الجزاء ، فهذا إذن جَهْدٌ مُهْدَرٌ لا فائدة منه ، وهذه المسألة لا يرضاها لك ربك .

وفى الحديث القدسي : « الإخلاص سِرٌّ من أسرارى أودعته

قلب مَنْ أَحَبَّتْ من عبادى ، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده .^(١)

والوجل : انفعال قسرى واضطراب يطرأ على العضو من خوف أو خشية ، والخوف شيء يخيفك أنت ، أما الخشية فهي أعلى من الخوف ، وهى أن تخاف ممن يوقع بك أذى أشد مما أنت فيه .

ومن أهل التفسير مَنْ يرى أن الآية ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ۖ﴾ [المؤمنون] جاءت فى الرجل الذى يسرق ، والذى يزنى ، والذى يشرب الخمر ، لكن قلبه وَجَلٌ من لقاء الله وخشيته ، فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الله تعالى . وقالوا : إن عائشة رضى الله عنها فهمت هذا من الآية^(٢) .

لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى ﴿يُؤْتُونَ ۖ﴾ [المؤمنون] أى : يؤتون غيرهم ، فهناك إذن مُؤْتٍ ومُؤْتَى له ، ولو أراد السرقة والزنى وشرب الخمر لقال : يَأْتُونَ .

فالمراد : يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق ، سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور والحدود ، أو كانت متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدالة فى الحكم بينهم .. الخ فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق ، وقلبه وَجَلٌ ألا يصاحب الإخلاص عمله فلا يقبل .

(١) ذكره الغزالي فى « إحياء علوم الدين » (٢٧٦/٤) قال العراقى فى تخرجه : « رويناه فى جزء من مسلسلات القزوينى مسلسلاً يقول كل واحد من رواة : سألت فلاناً عن الإخلاص فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمى عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبى ﷺ عن جبريل عن الله تعالى ، وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد ورواه أبو القاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف . »

(٢) سبق ذكر حديث عائشة وفهمها للآية صفحة ١٠٠٦٥ .

ثم يقول تعالى : ﴿ اُنْهَمُ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (٦٦) [المؤمنون] فالمؤمن
يؤدى ما عليه ، ومع ذلك تراه خائفاً وَجِلًا ؛ لانه يثق فى الرجوع الى
الله والوقوف بين يديه سبحانه ، وهو ربه الذى يُجَازِيهِ على قَدْرِ
إخلاصه ، ويخاف ايضاً أن يفتضح أمره إن خالط عمله شىء من
الرياء ؛ لان ربه غيور لا يرضى معه شريكاً فى العمل ، وهو سبحانه
يعلم كل شىء ويحاسب على ذرات الخير وعلى ذرات الشر .

وهناك أعمال فى ظاهرها أنها من الدين ، لكن فى طيها شىء من
الرياء ، وإن لم يَدْرَ الإنسان به ، ومن ذلك قولهم : أفعل هذا لله ثم
لك ، أو : توكلت على الله وعلى .. الخ ، فهذه العبارات وأمثالها تحمل
فى طياتها معانى الشرك التى ينبغى أن نُذَرَّه الله عنها ، فلا نعطف
على الله تعالى أحداً حتى لا نشركه مع الله ، ولو عن غير قصد .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾
(١٠٦) [يوسف] ويوم القيامة يطمئن أهل الإخلاص إلى الجزاء ،
ويُفَاجِأُ أهل الشرك والرياء بوجود الله تعالى ، ولم يكن على بالهم
حين عملوا : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً
حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ .. ﴾ (٢٩) [النور]
إذن : ما دُمنا سنفاجأ بوجود الحق ، ولا شىء غير الحق ، فليكن
عملنا للحق ، ولا شىء لغير الحق .

﴿ اُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمْ يَأْسِفُوا ﴾ (٦٦)

﴿ اُولَٰئِكَ .. ﴾ (٦٦) [المؤمنون] أى : أصحاب الصفات المتقدمة
﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (٦٦) [المؤمنون] وفرق بين أسرع وسارع :
أسرع يُسْرِعُ يعنى : بذاته ، إنما سارع يسارع أى : يرى غيره

يسرع ، فيحاول أن يتفوق عليه ، ففيه مبالغة وحافظ على المنافسة .
وسبق أن أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسارع في ، فمعنى ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. (٦١)﴾ [المؤمنون] أنهم كانوا في حيز الخيرات ومظروفين فيه ، لكن يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات للوصول إلى مرتبة أعلى .

وقوله تعالى : ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١)﴾ [المؤمنون] هل المسارعة هي علّة أنهم سبقوا إلى الخيرات ، أم أن سبقهم إلى الخيرات علّة المسارعة ؟

في اللغة يقولون : سبب ومسبب ، وشرط وجزاء ، وعلّة ومعلول . فحين نقول : إن تذاكر تنجح ، فالمذاكرة سبب في النجاح ، لكن هل سبقت المذاكرة النجاح ؟ لا ، بل وُجد النجاح أولاً في بالك ، واستحضرت مميزاته وكيف ستكون منزلتك في المجتمع وبين الناس ، وبذلك وجد عندك دافع وخاطر ، ثم أردت أن تحققه واقعاً ، فذاكرت للوصول إلى هذا الهدف .

إذن : فكل شرط وجواب : الجواب سبب في الشرط ، والشرط سبب في الجواب ، الجواب سبب في الشرط دافعاً له ، والشرط سبب في الجواب واقعاً وتنفيذاً ، فالنجاح وُجد دافعاً على المذاكرة ، والمذاكرة جاءت واقعاً ليتحقق النجاح .

وكذلك في ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١)﴾ [المؤمنون] فالمعنى : القصد أن يسبق فسارع ، سارع في الواقع ليسبق بالفعل ، لكن السبق قبل المسارعة ؛ لأن الذهن متهيئ له أولاً وحقائقه واضحة .

إذن : الشرط والجزاء ، والسبب والمسبب ، والعلة والمعلول تدور بين دافع هو الجواب ، وواقع هو الشرط .

ومعنى : ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون] يعنى : هم أهل لهذا العمل وقادرون عليه ، كما لو طلبتُ منك شيئاً فتقول لى : هذا شيء صعب فأقول لك : وأنت لها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَكِلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بين أنها على قَدْرِ الوُسْعِ والطاقة ، وأنه سبحانه ما كَلَّفَكَ إلا بعد عِلْمِهِ بقدرتك ، وأنتك تسع هذا التكليف ، فإياك أَنْ تنتظر إلى الحكم فتقول : أنا أسعه أو لا أسعه ، لكن انظر إلى التكليف : ما دام ربك قد كَلَّفَكَ فاعلم أنه فى وُسْعِكَ ، وحين يعلم منك ربك عدم القدرة يُخَفِّفُ عنك التكليف دون أَنْ تطلب أنت ذلك . والامثلة على تخفيف التكليف واضحة فى الصلاة والصوم والحج .. إلخ .

والآن نسمع مَنْ يقول : لم تُعد الطاقة فى هذا العصر تسع هذه التكاليف ، فالزمن تغير ، والأعمال والمسئوليات كثرت ، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التى يريد أصحابها التنصّل من شرع الله . ونقول : ما دام التكليف باقياً فالوُسْعُ باقٍ ، والحق - سبحانه وتعالى - أعلم بُوُسْعِ خَلْقِهِ وطاقاتهم .

إذن : أنا أنظر أولاً إلى التكليف ، ثم أحكم على الوُسْعِ من التكليف ، ولا أحكم على التكليف من الوُسْعِ .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٦٦)
[المؤمنون] المراد هنا كتاب أعمالنا^(١) الذي سَجَّلَ فيه كل شيء قَدُمته
الأيدي ، لكن : ما الحكمة من تسجيل الأعمال ؟ وهل يُكذَّبُ العباد
ربهم عز وجل فيما سَجَّلَ عليهم ؟

قالوا : الحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحبها ،
وليعلم أن الله ما ظلمه شيئاً ؛ لذلك سيقول له ربه : ﴿ أَفَرَأَى كِتَابَكَ ..
(٦٦) ﴾ [الإسراء] يعنى : بنفسك حتى تُقام عليك الحجة ، ولا يكون
عندك اعتراض .

ثم قال بعدما : ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٦٧) [المؤمنون] لأن الظلم
لا يُتَصَوَّرُ من الحق - سبحانه وتعالى - فالظلم نتيجة الحاجة ، وانت
تظلم غيرك حين تريد أن تنتفع بأثر الغير فى الخير زيادة عما
عندك ، فالظلم إذن نتيجة الحاجة ، والحق سبحانه هو المعطى ، وهو
الغنى الذى لا حاجة له إلى أحد ، فلماذا يظلم ؟

كذلك قد يظلم الضعيف لياخذ ما فى يد غيره ليسدَّ حاجته أو
شهوته ، ولو كان قوياً لكفى نفسه بمجهوده .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ
مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ (٦٧)

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٤٦٦٧/٦) أقوالاً أخرى فى المراد بالكتاب فى الآية فقال :
« وقيل : عن اللوح المحفوظ ، وقد أثبت فيه كل شيء ، فهم لا يجوزون ذلك . وقيل :
الإشارة بقوله ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ .. ﴾ (٦٦) [المؤمنون] القرآن ، فإله أعلم ، وكل محتمل ، والأول
أظهر » يقصد أنه كتاب إحصاء أعمال العباد ، وهو ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الشعراوى
رحمه الله تعالى .

﴿بَلْ .. (٦٣)﴾ [المؤمنون] حرف يدل على الإضراب عن الكلام السابق ، وإثبات الحكم للكلام بعدها . وَالْقَمَرَةُ كما قلنا : هى جملة الماء الذى يعلو قامة الإنسان حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء ، وهو أول مَقُومٍ من مَقُومَاتِ الحياة .

فالإنسان يصبر على الطعام شهراً ، ويصبر على الماء من ثلاثة أيام لعشرة ، إنما لا يصبر على النَّفْسِ إلا بمقدار ما يحتويه الصدر من الهواء ، فَإِنْ كان كانت رثتك سليمة تتسع لأكبر كمية من الهواء ، وتستطيع أَنْ تتحمل عدم التنفس لفترة أطول ، أما إِنْ كانت الرئة مُعْتَلَّةً ، فإنها لا تتسع لكمية كبيرة ، وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت الإنسان .

ومن التنفس جاءت المنافسة ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين] ثم اسْتَعْمَلْتُ لكل عمل تَنَافُسٍ فيه غيرك ؛ لأن الهواء هو العنصر الاساسى فى الحياة .

لذلك الخالق - عز وجل - حينما خلق هذه البنية الإنسانية جعل لها نظاماً فريداً فى وقودها وغذائها على خلاف صُنْعَةِ البشر ، فلو منعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت ، أما صنعة الخالق - عز وجل - فالجسم يأخذ حاجته من الطعام والماء ، ثم يختزن الباقي لوقت الحاجة ، وقد علم الحق سبحانه شهوتك وحبك للطعام وللشراب ، وأخذك منهما فوق حاجتك ، فَإِنْ غاب عنك الطعام تغذى جسمك من هذا المخزن الربانى .

لذلك نرى البعض حين يتأخر عنه الطعام يقول : نفسى انصدت عن الاكل ، والحقيقة أنه أكل فعلاً ، وتغذى من مخزون الطعام والشراب فى جسمه .

ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يُخْتَزِنُ في صورة واحدة هي الشحم ، الذى يتحول تلقائياً إلى أى عنصر آخر يحتاجه الجسم ، فإذا انتهى الشحم تغذّى الجسم على اللحم والعضلات ، ثم على العظام ، وهى آخر مخزن للقوت فى جسم الإنسان ؛ لذلك جاء فى قصة زكريا عليه السلام : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ (٤) [مريم]

أما الهواء فليس له مخزن إلا بقدر ما تتسع له الرئة ، فإذا نفذ منها الهواء بشهيق وزفير فلا حيلة فيه ، ومن رحمة الله بعباده ألا يملك الهواء لأحد ، فقد يملك الطعام وربما يملك الماء ، أما الهواء الذى يحتاجه فى كل نفس ، فقد جعله الله ملكاً للجميع ، حتى لا يمنعه أحد عن أحد ؛ لأنك لا تستطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب ، ولو غضب عليك مالك الهواء لمت قبل أن يرضى عنك .

ونلاحظ هنا أن الغمرة لا تحتويهم هم ، إنما تحتوى القلوب : ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ .. ﴾ (٦٦) [المؤمنين] وهذه بلوى أعظم ؛ لأن القلب محل لحصيلة المدركات التى يأخذها العقل ، ويُميز بينها ويختار منها ويُرجّح ، ثم تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر فى القلب وعلى هديها تسير فى حركة الحياة .

لذلك إن كان القلب نفسه فى الغمرة فالمصيبة أشدّ والبلاء أعظم ؛ لأنه مُستودع العقائد والمبادئ التى تُتّبرك الطريق .

والقلب هو محلّ نظر الله إلى عباده ، لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا .. ﴾ (١٧٩) [الأعراف]

وقال سبحانه : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ .. ﴾ (٧) [البقرة] لأنهم أحبوا

الكفر واطمانوا إليه ، ولأنه سبحانه ربٌ متولٌ ربوبية الخلق ، يعطيهم ما أرادوا حتى إن كان كفراً ؛ لذلك ختم على قلوبهم حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ لأنهم عشقوا الكفر وأحبوه .

لذلك نقول لأهل المصائب الذين يُصابون في غَالٍ أو عزيز فيحزنون عليه ، ويبالغون بإقامة المآتم والسرادات ، ويقيمون ذكرى الخميس والأربعين وغيرها ، وربما كان الابن عاقاً لوالديه في حياتهما ، فإذا مات أبوه أو أمه أقام المآتم وشغل الناس ، وهو كما قال الشاعر :

لَا أَعْرِفُكَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَنْدِبُنِي   وَفِي حَيَاتِي مَا بُلِّغْتَنِي زَادَا
أو الأم التي فقدت وحيدها مثلاً ، فتعيش حزينه مُكْدَّرة ، وكأنها عشتُ الحزن وأحبته ، نصدّر هؤلاء وننصح كل حزين أن يُلْقِ باب الحزن بمسامير الرضا والتسليم ، فالحزن إن رأى بابه موارباً دخل وظلَّ معك ولازمك .

وسبق أن وضعنا أن الحق سبحانه لا يرفع بلاءً عن عبده حتى يرضى به ، ولنا القدوة في هذه المسألة بأبينا إبراهيم - عليه السلام - حين ابتلاه ربه بذبح ولده في رؤيا رآها ، واعتبرها هو تكليفاً ، ورضى بقدر الله وسلَّم لأمره ، ثم أخبر ولده ووحيدة بهذه الرؤيا حتى لا يحرمه هذا الأجر ولا يأخذه على غرة ، فيتغير قلبه عليه :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ^(١) لِلْجَبِينِ ^(١٠٦) وَتَادَيْتَاهُ أَنْ يَنْزِلَ إِبْرَاهِيمُ ^(١٠٤) قَدْ صَدَّقَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ^(١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ^(١٠٦) وَتَدَيْتَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ^(١٠٧) ﴾ [الصافات]

(١) تله : ألقاه على وجهه على الأرض . [القاموس القويم ١٠١/١] .

فبعد أن رضى إبراهيم وولده بقضاء الله رفع عنهما البلاء ، وجاءهما الغداء من الله لإسماعيل ، بل وزاده بأن بشره بولد آخر هو إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، أجيال متعاقبة جاءت فضلاً من الله وجزاءً على الرضا بقضائه وقدره ، وما أحسن ما قال الشاعر^(١) فى هذا الموقف :

سَلَّمَ لِرَبِّكَ حُكْمَهُ فَلِحُكْمِهِ يَقْضِيهِ حَتَّى تَسْتَرِيحَ وَتَقْنَمَا
وَإِنْ كُنْتَ خَلِيلَ اللَّهِ فَبِى ذُبْحِ ابْنِهِ إِذْ قَالَ خَالَقُهُ قَلَمًا أَسْلَمَا

إذن : إذا كانت القلوب نفسها فى غمرة ، فقد خرب جهاز العقائد والمبادئ ، وينشأ عن خرابه خراب حركة الحياة وانحراف السلوك . وقد أخذ القلب هذه الأهمية ؛ لأنه معمل الدم ، ومصدر سائل الحياة ، فإن فسد لا بد أن ينضج على باقى الجوارح ، فتفسد هى الأخرى ، ولو كان القلب صالحاً فلا بد أن ينضج صلاحه على الجوارح كلها فتصلح ، كما جاء فى الحديث الشريف :

« أَلَا إِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهَى الْقَلْبُ »^(٢)

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ [المؤمنون] يعنى الأمر لا يتوقف بهم عند مسألة العقائد ، إنما لهم أعمال أخرى كثيرة سيقعون فيها ، فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا قمم المخالفات ونماذج منها ، إنما فى علمه تعالى وفى لوحه المحفوظ أنهم سيفعلون كذا ويفعلون كذا ، وإن كانوا هم أنفسهم لا يعلمون أن ذلك سيحدث منهم لكن ربهم - عز وجل - يعلم بطلاقة القدرة ما كان وما سيكون .

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٥٩٩)

من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه .

ومن عجائب قدرة الله أنه سبحانه يحكم على عبده الكافر أنه سيعمل كذا وكذا ، ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار ، فيقول : إن الله حكم على بكذا ، ولكني لن أفعل فيكون حكم الله عليه غير صحيح ؛ لأن الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فحسب ، وإنما في اختيار العبد ومراده ، مع أن العبد حرٌّ في أن يفعل أو لا يفعل .

وهذه القضية واضحة في قوله تعالى عن أبي لهب : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ ﴾ [المسد] فقوله : ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ۚ .. ﴾ (٣) [المسد] تفيد المستقبل ، فقد حكم الحق سبحانه عليه أنه سيكون في النار ، وكان أبو لهب في أمة ومَجْمَع من القوم الكافرين ، ومنهم مَنْ آمن فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم ومع ذلك لا يؤمن ويموت كافراً ؟

ثم ألم يَكُنْ بإمكان هذا (المغفل) أن يقف على ملا ويقول : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويدخل في الإسلام ، فيكون الحكم فيه غير صحيح ؟ لكن هذا كلام الله وحكمه القديم لا يُرد ولا يخالفه أحد مهما كان أمره في يده وهو قادر على الاختيار ، هذا من طلاقة قدرة الله في فعله وعلى خلقه في أفعالهم .

فالمعنى : ﴿ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ (٦٣) [المؤمنون] حكم لا يُرد ولا يُكذَّب ، حتى وإن أخبر به صاحبه ؛ لأن علم الله تعالى مستوعب لما كان ولما سيكون ، وكان الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة ليست فيما أفعله فحسب ، إنما فيما يفعله غيري ممَّن أعطيته حرية الاختيار .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمُ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ﴾ (٦٤)

يعنى : بعد أن أشركوا بالله وكفروا به ، وبعد أن أصبحت قلوبهم فى غمرة وعمى إذا مسهم شيء من العذاب يجأرون ويصرخون ، ومن ذا الذى يطبق لفحة أو رائحة من عذاب الله ؟

ومعنى ﴿أَخَذْنَا ..﴾ (٦٤) [المؤمنين] كلمة الأخذ لها مجال واسع فى كتاب الله ، والأخذ : هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحب أن تستولى عليه ، والأخذ يوحى بالعنف والشدة ، بحيث لا يستطيع المأخوذ الإفلات مهما حاول .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ﴾ (٤٦) [القرن] يعنى : أخذاً شديداً يتملعل منه فلا يستطيع الفكاك .

وقوله : ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ..﴾ (٦٧) [مرد]

ويقول : ﴿إِنْ أَخَذَهُ إِلَهِمْ شَدِيدٌ﴾ (١٠٧) [مرد]

ومعنى : ﴿مُتْرَفِيهِمْ ..﴾ (٦٤) [المؤمنين] من الترف وهو التمتع ؛ لأن الحياة تقوم على ضروريات تستبقى الحياة وكماليات تُسعدُها وترفعُها وتُثريها ، فالمترف من عنده من النعيم فوق الضروريات ، يقال : ترف الرجل يترف من باب قرح يفرح ، وأترفته النعمة إذا أطفته ، وأترفه الله يعنى : وسع عليه النعمة وزاده منها . وعلى قدر الإتراف يكون الأخذ أبلغ والألم أشد .

وسبق أن ذكرنا قول الله عز وجل : ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ..﴾ (٤٤) [الانعام] يعنى : من منهج الله ، لم تُضيق عليهم إنما : ﴿فَنَحْنُ

عَلَيْهِمْ أَبْوَابٌ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقَطَّعَ دَايِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا .. ﴿٤٥﴾ [الأنعام]

فهنا تكون النكاية أشدَّ ، والحسرة أعظم .

والكلام هنا عن كفار قريش ، فكيف أخذهم الله وهم فى ترف من العيش ، حيث تصبُّ عندهم كل خيرات الجزيرة حتى عاشوا عيشة الترف والتنعيم ؟

أخذهم الله حال ترفهم بالقَحْطِ والسنين ؛ لذلك لما رآهم النبي ﷺ أترفوا بالنعمة وطغَوْا بها قال : « اللهم اشَدِّدْ وطأتك على مُضَرٍّ ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف »^(١)

واستجاب الله تعالى دعاء نبيه ، فأصابهم الجذب والقَحْطُ حتى أكلوا الجيف و (العَلْهَز)^(٢) وهو شعر الذبيحة أو وبرها المخلوط بدمها بعد أن جَفَّ وتجمد تحت حرارة الشمس ، وهذا هو المراد بقوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ .. ﴾ ﴿٦٤﴾ [المؤمنون]

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ ﴾ ﴿٦٤﴾ [المؤمنون]

يصرخون ويضجّون ، فهذا أبو سفيان بعد أن أكلوا الجيف والفضلات يقول للنبي ﷺ : يا محمد ألسنت رحمة للعالمين ؟ إذن :

(١) عن أبى هريرة أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » أخرجه البخارى فى صحيحه (١٠٠٦) وأحمد فى مسنده (٤٧٠ / ٢ ، ٥٠٢ ، ٥٢١) .

(٢) العَلْهَز : دم يابس يُذَقُّ به أبواب الإبل فى المجاعات وَيُؤْكَل . قال ابن شميل :

وإن قرئ قطران قرء وعَلْهَز فاقبح بهذا ويح تنفس من فعل

[لسان العرب - مادة - علهز] .

فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُفْرِجَ عَنَّا ، فدعا رسول الله ﷺ ربه حتى فرج عنهم ^(١) .

أو : يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم يوم بدر ، حيث أذلهم الله ، فقتل منهم مَنْ قُتِلَ ، وأسر مَنْ أُسِرَ ، وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم ، وقد كانوا يُعَذِّبُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَقْتُلُونَهُمْ ، ويقيمونهم فى حَرِّ الشَّمْسِ ويضعون الأحجار الكبيرة فوق بطونهم ، حتى أنزل الله تعالى فى هذه الحالة القاسية التى يعانىها المؤمنون : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ١٤٥ ﴾ [القمر] فيستقبلون الآية بتعجب : حتى يقول عمر : أى جمع هذا الذى سيُهْزَمُ ، فليس هناك أى بادرة لنصر المؤمنين ، فلما جاء يوم بدر ورأى المؤمنون ما حاق بالكافرين قال عمر نفسه : صدق الله ، سيُهْزَمُ الجمع وقد هُزِمَ .

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ١٤٦ ﴾ [المؤمنون] يجار : يصرخ بصوت عال ، والإنسان لا يصرخ إلا إذا كان فى محنة لا تقدر أسبابه على دفعها ، فيصرخ طلباً لمن ينجده ، ويرفع صوته ليُسمع كل مَنْ حوله ، كما يقولون (يجعر) .

والجوار مثل الخوار يعنى : يصيحون مثل العجول بعد ما كانوا رجالاً وسادة وطفاة ، فلماذا لم تظّلوا سادة ؟ لماذا تصرخون الآن ؟ وكان المنتظر منهم فى وقت الشدة أَنْ يَتِمَّاسَكُوا ، وَأَنْ يَتَجَلَّدُوا حتى لا يشمت بهم العبيد والفقراء الذين آمنوا ، كما يقول الشاعر ^(٢) :

(١) عن ابن عباس أنه قال . جاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد أئشذك الله والرحم فقد أكلنا العلوز - يعنى الوبر والدم - فانزل الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْأَذْنَانِ فَمَا اسْتَكَانُوا لَهُنَّهْمَا يَضْرَعُونَ ١٤٦ ﴾ [المؤمنون] ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢٥١/٣) وعزاه لابن أبى حاتم .

(٢) الشاعر هو . أبو نؤيب ، خويلد بن خالد الهذلى (توفى ٢٧ هـ) .

وَتَجَلَدِي لِلشَّامِتِينَ أُرِيهِمْوْ أَنَّى لَرِيْبِ الدَّهْرِ لَا اتَضَعُضُ^(١)
 لكن ، هيهات فقد حاق بهم العذاب ، ولن يخدعوا أنفسهم الآن ،
 فليس أمامهم إلا الصراخ يطلبون به المغيْث والمنجى من المهالك .
 ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا تَحْشُرُوا الْيَوْمَ الْكُفْرَ مِنَّا لَا نُنْصِرُونَ ﴾^(٢)

يرد عليهم الحق سبحانه : ﴿ لَا تَحْأَرُوا الْيَوْمَ .. ﴾^(٣) [المؤمنين]
 لأن مَنْ يَحْأَرُ ينادى مَنْ يَنْصُرُهُ وَأَنْتُمْ لَنْ تُنْصَرُوا ﴿ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا
 تُنْصَرُونَ ﴾^(٤) [المؤمنين] لَا تُنْصَرُونَ مِنْ جِهَتِنَا ؛ لِأَنَّنِي أَنْصِرُ
 أَوْلِيَائِي ، وَأَنْصِرُ رَسُلِي ، وَأَنْصِرُ مَنْ يَنْصُرُنِي ، فَاقْطَعُوا الظَّنَّ فِي
 نَصْرِي لَكُمْ ؛ لِأَنَّنِي أَنَا الَّذِي أَنْزَلْتُ بِكُمْ مَا جَعَلَكُمْ تَحَارُونَ بِسَبَبِهِ ،
 فَكَيْفَ أَزِيلُهُ عَنْكُمْ ؟

وفى موضع آخر يتكلم الحق سبحانه عن أهل الكفر الذين
 تمالأوا عليه ، وَشَجَّعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى التَّجَرُّؤِ عَلَى الْقُرْآنِ وَعَلَى
 النَّبِيِّ ﷺ ، وَيُصَفِّقُونَ لِمَنْ يَخُوْضُ فِي حَقِّهِمَا : ﴿ أَحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
 وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾^(٥) وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ^(٦) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
 الْجَحِيمِ^(٧) وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ^(٨) مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ^(٩) بَلْ هُمْ
 الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ^(١٠) ﴿ [الصفافات]

(١) التَضَعُّعُ : الضَّعْفُ وَالتَّذَلُّلُ . وفى الحديث : مَا تَضَعُّعُ أَمْرٍ لآخر يريد به عرض
 الدنيا (لا ذهب ثلثا دينه يعنى : خضع ونزل . والتجلد : إظهار الجلد وهو التصبر والشدة .
 [لسان العرب - مادتا : ضمع ، جلد] .

(٢) قال النعمان بن بشير . يعنى بازواجهم أشباههم وأمثالهم . وقال عمر بن الخطاب . يجيء
 أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الخمر مع
 أصحاب الخمر . [تفسير ابن كثير ٤ / ٤] .

إذن : لا تجاروا لانكم ان تُنصروا مِنَّا ، وكيف ننصركم بجواركم هذا ، وقد انصرفتم عن آياتي ؟

﴿ فَذَكَرْنَاكَ مَا نَذَرْنَا لِقَوْمٍ كَذَبَتْ عَنْكَ آيَاتُ اللَّهِ ﴾
﴿ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكِبُوهَا ﴾

كيف تستغيثون بالله وتجارون إليه وأنتم تلقى عليكم آياته تشرح لكم وتثبت لكم وجود الله بالآيات الكونية ، وتثبت لكم صدق الرسول بالمعجزات ، وتحمل لكم منهج الله في الآيات حاملة الأحكام ، ولكنكم عميتم عن ذلك كله .

ومعنى ﴿ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكِبُوهَا ﴾ [المؤمنون] العقب : مؤخرة القدم ، فبديل أن يمشى إلى الامام كما خلقه الله وجعل له كشافات يُبصر بها الطريق ، ويهتدى إلى موضع قدميه ، إذا به يمشى للخلف على عَقْبِهِ ، وكأنهم أخذوا أَخْذًا غَيْرَ عندهم دولا ب السير ، لماذا ؟ لانهم عَمَوْا عن أسباب الهداية ، فصاروا يتخبطون في متاهات الحياة على غير هدى ، كَمَنْ يسير بظهرة لا يعرف مواقع قدميه ، وهكذا فعلوا هم بأنفسهم .

وهذا التراجع يسمونه في قيادة السيارات (مارشادير) ، ويحتاج فيه الإنسان لمن يُوَجِّهه ويرشد حركته يميناً أو شمالاً ؛ لأنه لا يرى .

فالمعنى : لا تَلَمَّ إلا نفسك حيث حرمتها من أسباب الهداية ، فبعد أن جاءتك وأصبحت بين يديك أغمضت عنها عينيك .

وفي موضع آخر قال سبحانه عن الشيطان : ﴿ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتْنَانَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ .. ﴾ [الأنفال]

﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِمْ مِمَّا رَأَوْا تَهْجُرُونَ ﴾

مادة : كبر تأتي بكسر الباء للدلالة على العمر تقول : كبر فلان .
يعنى : كان صغيراً ثم كبر ، ويضم الباء للشيء المعنوى وللقيم ،
كما فى قوله تعالى : ﴿ كبرت كلمة تخرج من أفواههم .. ﴾ (٥) [الكهف]
يعنى : عظمت .

ومعنى الاستكبار أفتعال الكبر وطلبه ، مثل : استفهم يعنى : طلب
الفهم ، فى حين هو ليس كبيراً فى ذاته ، فهو محتاج إلى غيره .
فالكبير فى ذاته من تكون عنده وتتوفر له فى ذاته مقومات الحياة
وضرورياتها وترفها ، لا يستمدّها من أحد .

لكن الإنسان ضروريات حياته ، وأسباب ترفه موهوبة له من
غيره ، فلا يصح له أن يتكبر ، فمن أراد أن يتكبر فليتكبر بشيء
ذاتى فيه من صحة أو مال أو سلطان ... الخ ، وهذه كلها أمور
موهوبة لك ، فالصحيح قد يصبح سقيماً ، والغنى قد يصبح فقيراً .

لذلك ، فالكبرياء لله تعالى وحده ؛ لأنه الواهب للغير ، والمفضل
على الخلق بما يمكن أن يتكبروا به ، ومن صفات جلاله وكماله
سبحانه (المتكبر) ؛ لأنه سبحانه رب الخلق أجمعين ، ومن مصلحة
الخلق أن يكون المتكبر هو الله وحده ، حتى لا يرفع أحد رأسه على
خلقه ويتكبر عليهم .

وهكذا يحمى الحق سبحانه خلقه من خلقه ، فإن تكبر عليك
ربك ، وأجرى عليك قدراً ؛ لأنك فعلت شيئاً وأنت واحد ، فاعلم أنه
يتكبر على الآخرين جميعاً وهم كثيرون ، إن فعلوا بك هذا الشيء ،
إن : فصفة الكبرياء لله عز وجل فى صالحك .

ومثلنا لذلك ، والله المثل الأعلى : من مصلحة الأسرة ألا يكون لها إلا
كبير واحد يرجع إليه ، ومن أقوال العامة (اللى ملوش كبير يشتري له
كبير) لأنه الميزان الذى تستقيم به الأمور ويسير دفة الحياة .

وقلنا : إن من أسمائه تعالى (الكبير) ولا نقول : الأكبر مع أنها صيغة مبالغة ، لماذا ؟ لأن أكبر صيغة مبالغة عندنا نحن البشر ، نقول : هذا كبير وذاك أكبر ، وهذا أقوى وذاك أقوى ، ولا يقال هذا فى صفته تعالى لأنك لو قلّت : الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه غيره ، فهو سبحانه أكبر وغيره كبير ، لذلك لا تُقال : الله أكبر إلا فى النداء للصلاة .

إذن : المستكبر : الذى يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شيء من هذه المؤهلات ، والإنسان لا ينبغي له أن يتكبر إلا إذا ملك ذاتيات كبره ، والمخلوق لا يملك شيئاً من ذلك .

ومعنى ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ (٦٧) [المؤمنون] الهاء فى (به) ضمير مبهم ، يُعرّف بمرجعه ، كما نقول : جاءنى رجل فأكرمته ، فالذى أزال إبهام الهاء مرجعه إلى رجل . وفى الآية لم يتقدم اسم يعود عليه الضمير ، لكن الكلام هنا عن الرسول الذى أرسل إليهم ، والقرآن الذى أنزل عليهم معجزة ومنهاجاً ، إذن : لا يعود الضمير إلا إلى واحد منهما .

أو : أن الضمير فى (به) يعود إلى بيت الله الحرام ، وقد كان سبباً لمكانة قريش ومنزلتهم بين العرب ، وأعطاهم وضْعاً من السيادة والشرف ، فكانوا يسировون فى رحلات التجارة إلى اليمن وإلى الشام دون أن يتعرض لهم أحد ، فى وقت انتشر فيه بين القبائل السلْب والنهب والغارة وقطع الطريق .

وما كانت هذه المنزلة لتكون لهم لولا بيت الله الحرام الذى يحجّه العرب كل عام ، وخدمته وسدائته فى أيدي قريش ؛ لذلك استكبروا به على الأمة كلها ، ليس هذا فقط ، إنما تجرأوا أيضاً على البيت .

ويقول تعالى بعدما : ﴿سَامِرًا تَهْجُرُونَ﴾ (٦٧) [المؤمنون] السامر : الجماعة يسمرون ليلاً ، وكانوا يجتمعون حول بيت الله ليلاً يتحدثون في حق النبي ﷺ ، يشتمونه ويخوضون في حقه ، وفي حق القرآن الذي نزل عليه ^(١) .

وليتهم يسمرون عند البيت بالخير إنما بهجر ، والهجر هو فحش الكلام في محمد ﷺ وفي القرآن .

فامر هؤلاء عجب : كيف يفعلون هذا وهم في رحاب بيت الله الذي جعل لهم السيادة والمنزلة ؟ كيف يخوضون في رسول الله الذي جاء ليظهر هذا البيت من الاصنام ورجسها ؟ إنه سوء أدب مع الله ، ومع رسوله ، ومع القرآن ، يصدق فيه قول الشاعر :

أعلمه الرماية كُلَّ يَوْمٍ   فَمَا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي
وَكَمْ عُلِمَتْهُ نَظْمُ الْقَوَافِي   فَمَا قَالَ قَافِيَةَ حَاجِي

لقد استكبر هؤلاء على الأمة كلها بالبيت ، ومع ذلك ما حفظوا حرمة ، وجعلوه مكاناً للسمَر وللَهَجْر وللِسَفَه وللطيش ، ولكل ما لا يليق به ، فالقرآن عندهم أساطير الأولين ، ومحمد عندهم ساحر وكاهن وشاعر ومجنون .. وهكذا .

والحق - سبحانه وتعالى - يُنبِّهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبة منه سبحانه وتفضل ، فحيثما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق ، وينقل هذه العظيمة وهذه القداسة إلى الحبشة ، ولم يكن لكم طاقة لردِّه ولا قدرة على حماية البيت ، فلو هدمه لضاعت هيبتكم

(١) قاله عبد الله بن عباس وغيره ، فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره (٦ / ٤٦٧) .

وسياتكم بين القبائل ، ولتجروا عليكم كما تجروا على غيركم ، لكن
حمى الله بيته ، ودافع عن حرماته ، حتى إن الفيل نفسه وعى هذا
الدرس ، ووقف مكانه لا يتحرك نحو البيت خاصة ، ويوجهونه فى
أى ناحية أخرى فيسير .

وَيُرَوَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ ^(١) قَالَ لِلْفِيلِ يَخَاطِبُهُ : اِبْرُكْ مُحَمَّدٌ وَارْجِعْ
رَاشِدًا - يعنى : انفذ بجلدك ؛ لأنك فى بلد الله الحرام ، وكما قال
الشاعر ^(٢) :

حُبِسَ الْفِيلُ بِالْمَقْمَسِ حَتَّى صَارَ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورٌ ^(٣)

وهكذا ردهم الله مقهورين منحورين ، وحفظ لكم البيت ، وأبقى
لكم السيادة .

لذلك لاحظ الانتقال من سورة الفيل إلى سورة قريش ، يقول
تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي
تَضَلُّلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (٤)
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (٥) ﴾ [الفيل] يعنى : مثل التبن والفئات الذى
تذروه الرياح .

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان
بمكة . أخرجه البيهقى فى (دلائل النبوة) ١٢٥/١ . قال محققه : الخبر فى سيرة ابن
مisham (٥٩/١) يستطعمان « الناس » . ونقله الصافظ ابن كثير فى البداية والنهاية
(١٧٤/٢) .

(٢) هو : أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة .

(٣) المقمس : موضع قريب من مكة . والمعقور : المنحور ، أى كانوا قطعوا إحدى قوائمه ثم
نحروه ، وهو للإبل . [انظر : لسان العرب - مادة : عقر]

ثم يقول فى أول قريش : ﴿لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ﴾ (١) [قريش] يعنى ما حلَّ بأصحاب الفيل ، فاللام فى (لإيلاف) لام التعليل ، يعنى : حلَّ ما حلَّ بأصحاب الفيل لتألف قريش ما اعتادته من رحلة الشتاء والصيف ﴿إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ (٢) [قريش] وما دام أن الله تعالى قد حماكم وحمى لكم البيت ، وحفظ لكم السيادة كان ينبغى عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ (٣) الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (٤) [قريش]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ
ءَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٦٨)

فى هذه الآية والآيات بعدها يريد - سبحانه وتعالى - أن يؤبّخهم بعدة أمور واحد بعد الآخر .

أولها : ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ..﴾ (٦٨) [المؤمنون] فالاستفهام هنا للتوبيخ وللتقريع : ماذا جرى لهؤلاء ؟ أفلم يعقلوا القول الذى جاءهم فى القرآن ، وهم أمة الفصاحة والبلاغة والبيان ، وأمة القول بكل فنونه حتى أقاموا له المواسم والمعارض وعلّقه على الجدار ؟

لذلك لا يُعقل ألا تفهموا القرآن ، وقد جاءكم بأسلوب على مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة ، لا بد أنكم فهِمْتُمُوهُ وَوَعَيْتُمُ مَا فِيهِ ، بدليل قولكم : ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٢١) [الزخرف]

وهكذا الكذاب يسرقه طبعه ، وينمّ منطقاً عما فى ضميره ،

فاعترضكم ليس على القرآن إنما على محمد ؛ لأنه فقير من أوسط القوم ، فالمسألة - إذن - منازعة سيادة وسلطة زمنية ، لكن ألم يدبر هؤلاء أن محمداً ﷺ ما جاء ليسلبهم سلطتهم ، أو يعلو هو عليهم ، إنما جاء ليحكمهم بمنهج الله ، ويتحمل هو الأذى والتعب والمشقة في سبيل راحتهم وسعادتهم ؟

لقد جاء النبي ﷺ ليأخذ الحكم ويحمل منهج الله تكليفاً لا تشريفاً ، بدليل أنه عاش في مستوى أقل منكم ، فلا ترى رسول الله إلا أقلهم طعاماً وأقلهم شرباً ، أقلهم لباساً وأثاثاً ، حتى أقاربه كانوا فقراء ، ومع ذلك حرّم عليهم الزكاة التي أباحها لعامة المسلمين الفقراء ، كذلك يرث الناس وهم لا يرثون .

وبعد ذلك كله تقولون : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف] يبدو أنكم ألغتم العبودية للعظماء وللجبابرة ، ألغتم العبودية لغير الله ، وعزّ عليكم أن يحرركم الله من هذه العبودية على يد رجل منكسر فقير منكم ، جاء ليصلحكم ، ويخرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق عز وجل .

ألم يقل أحد رؤوس الكفر عن القرآن : « والله إن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يُعْلَى عليه »^(١) .

إذن : ﴿أَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ..﴾ [٦٨] ﴿المؤمنون﴾ توبيخ ، لأنهم فهموا القرآن ، لكن حسدوا محمداً ﷺ أن ينزل عليه ، وأن ينال دونهم هذه

(١) هنا القول قاله الوليد بن المغيرة ، نقله ابن هشام في السيرة النبوية (٢٧٠/١) وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا رأياً واحداً في أمر محمد ﷺ ، رفض الوليد كل ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قوله هذه ثم قال : « ما أنتم بقاتلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر ، جاء بقول هو سحر يُترَق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجه ، وبين المرء وعشيرته » .

المكانة ، كما قال سبحانه : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٥٤) [النساء]

الامر الثانى : ﴿ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٦٨)
[المؤمنون] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عهد لهم به ، وهو أن يأتى رسول من عند الله ، وهذه المسألة معروفة لهم ، فمنهم إبراهيم عليه السلام ، ومنهم إسماعيل وهم مؤمنون بهما ، إذن : ليست مسألة عجيبة ، بل يعرفونها جيداً ، لكن ما منعهم فى الاولى منعهم فى هذه ، إنه الحسد لرسول الله ﷺ ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) [الزخرف]

الامر الثالث : ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ (٦٦)

يعنى : أنزلَ عليهم رسولٌ من السماء لا يعرفون سيرته وخلقه ونسبه ومسلكه قبل أن يُبعث ؟ إنهم يعرفونه جيداً ، وقبل بعثته سمّوه « الصادق الأمين » وارتضوا حكومته بينهم فى مسألة الحجر الأسود ، وكانوا ياتمنونه على ودائعهم ونفائس أموالهم ، ولم يجربوا عليه كذباً أو خيانة أو سقطة من سقطات الجاهلية .

وقد شرحت هذه المسألة فى قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ .. ﴾ (١٢٨) [التوبة] يعنى : من جنسكم ، ومن نوعكم ، ومن قبيلتكم ، ليس غريباً عنكم وهو معروف لكم : سلوكه وسيرته وخلقه ، وإذا لم تُجربوا عليه الكذب مع الخلق ، أتتصورون منه أن يكذب على الخالق ؟

وهل رسول الله فى أول بعثته لمّا أخبر الناس أنه رسول الله جاء

القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ؟ لا ، إنما جاء ليتحدى مَنْ لم يؤمن ، أما مَنْ آمن بداية ، بمجرد أَنْ قال محمد : أنا رسول الله قال : صدقت ، وحيثية التصديق ما جُرِبَ عليه في الماضي ، وما عِلْمُ مَنْ صدقه ، وأنه لم يكن أبداً ؛ لذلك كان المقياس عند الصحابة أَنْ يقول رسول الله ، فإنْ قال فالمسألة منتهية لأنه صادق لا يشك أحد منهم في صدقه .

لذلك النبي ﷺ لما قال أبو بكر في مسألة الإسراء والمعراج : إِنَّ كان قال فقد صدق^(١) ، يحملها رسول الله تقديراً لأبي بكر ويقول : « كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسى رهان » يعنى : فى الخلُق الطيب والسلوك السوئ « فسبقته للنبوّة فاتبعنى ، ولو سبقنى هو لاتبعته » .

ولما نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول الله ﷺ فى أول الوحي فأجده ، فذهب إلى السيدة خديجة - رضى الله عنها - وحكى لها ما حدث له كأنه يستفهم منها عما حدث ولم يخبرها أنه رسول من عند الله ، ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل ، وكان على علم بالكتب السابقة ، فلما سمع ورقة بن نوفل ما حدث قال : إنه الناموس الذى كان ينزل على موسى وليتنى أكون حياً إذ يُخرجك قومك ، فقال ﷺ : « أَوُخرجى هم ؟ » قال : « ما جاء أحد بمثل

(١) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (٣٩٨/١) باختصار « أن رسول الله ﷺ لما أصبح بعد عودته من بيت المقدس غدا على قريش فأتهمهم الخبر فأنكروا عليه ذلك وقصدوا أبا بكر وعرضوا عليه هذا الأمر فى إنكار فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : بلى ما هو ذلك فى المسجد يحدث به الناس . فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق . فما يعجبكم من ذلك ، فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقته ، فهذا أبعد مما تعجبون منه » .

ما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا ^(١) .

ومع ذلك يظل رسول الله ﷺ خائفًا قلقًا أن يكون هذا شيئًا من الشيطان ، فتطمئنه السيدة خديجة ، فهذا لا يعقل مع رسول الله ، لذلك تقول له : « إنك لتصل الرحم ، وتكسب المعدوم ، وتحمل الكل » ^(٢) ، وتعين على نواثب ^(٣) الدهر ، والله لن يخذلك الله أبدًا ^(٤) .

ومن هنا اعتبروا السيدة خديجة أول مجتهدة في الإسلام : لأنها اجتهدت واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلاً على صدقه بعد البعثة : لذلك كانت أول من سُميت بأم المؤمنين ، حتى قال بعض العارفين : خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الله ﷺ ؛ لأنه في هذه السن كان في حاجة إلى أم أكثر من حاجته إلى عروس صغيرة تُدُلُّه ، وقد قامت خديجة - رضى الله عنها - فعلاً بدور الام لرسول الله فاحتضنته ، وطمأنته ووقفت إلى جواره في أشد الأوقات وأحرجها .

كما نلاحظ في الآية : ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ۖ ﴾ [٦٩] [المؤمنون] فأضاف الرسول إليهم يعنى : رسول لهم ، أما في الإضافة إلى الله تعالى : رسول الله ، فالمعنى رسول منه ، وهكذا يختلف المعنى باختلاف الإضافة .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٠) كتاب الإيمان ، والبخارى في صحيحه (٣) من حديث عائشة رضى الله عنها .

(٢) الكل : هو من لا يستقل بأمرة قال تعالى : ﴿ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَرْوَةٍ ۖ ﴾ [النمل] والكل هو العاجز الثقيل لا خير فيه [القاموس القويم ١٦٩/٢] باختصار .

(٣) النواثب : جمع ناثبة ، وهى ما ينوب الإنسان أى : ينزل به من الملهمات والحوادث . والناثبة : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان [لسان العرب - مادة : نوب] .

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٠) كتاب الإيمان ، والبخارى في صحيحه (٣) من حديث عائشة رضى الله عنها .

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَذِبُونَ﴾ (٧٠)

والمسألة الرابعة فى توبيخ الله لهم : ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ..﴾ (٧٠) [المؤمنون] يعنى : جنون ، والجنون أن تتعطل الآلة العقلية التى تزن الحركات على وفق النفع والضرر ، فتفعل الخير النافع ، وتترك الشر الضار . ولننظر : أى خصلة من خصال الجنون فى محمد ﷺ .

ودعك من قضية الدين والإله إنما خُذْ خلقه ، والخلق أمر يتفق عليه الجميع ويحمدونه ، حتى وإن كانوا ضد صفته ، فالكذاب يحب الصادق ، ويعترف أن الصدق شرف وكرامة ، والبخيل يحب الكريم ، والغضوب يحب الحلیم ، ألا ترى الكاذب يزاول كذبه على الناس ، لكن لا يحب من يكذب عليه ؟

ألا ترى شاهد الزور ينقذ غيره بشهادته ، ومع ذلك يسقط من نظره ويحتقره ، حتى إن أهل الحكمة ليقولون : إن شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته ، وتدوس قدمك على كرامته ، ومن جعلك موضعاً للنقيصة فقد سقطت من نظره ، وإن أعنته على أمره .

إذن : فالأخلاق مقاييسها واحدة ، فقيسوا محمداً بأخلاقه ، لا بالدين والرسالة التى جاء بها ، انظروا إلى خلقه فيكم ، ولن يستطيع واحد منكم أن يتهمة فى خلقه بشيء ، وما دام لا يتهم فى خلقه فلا يتهم كذلك فى عقله ؛ لأن العقل هو ميزان الخلق وأساسه .

لذلك يقول ربه - عز وجل - فى حقّه :

﴿وَإِنَّ لَكَ

لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ^(١) (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) [العلم] فخلُكُ العَظيم أكبر دليل على أنك لست مجنوناً .

إذن : محمد برئ من هذه التهمة ، والمسألة كلها كما قال تعالى : ﴿ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ .. (٧٠) ﴾ [المؤمنون] فهذا عيبه في نظرهم ؛ لأن الحق يغيظ أهل الباطل المنتفعين منه ، والبعض يرى الحق في الخير الذي يأتيه ، فإن كان في شيء لا ينتفع منه فهو شر ؛ لذلك إن أردت أن تحكم على خصلة فاحكم عليها وهي عليك ، لا وهي لك ، فمثلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك ، إذن : فخذُ المسائل على أنها لك وعليك .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما قيّد حركتك في النظر إلى محارم الآخرين ، لا تتبرم ولا تقل : منعني متعة النظر .. الخ ، لكن انظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت واحد ، وقيّد عيون الآخرين عن محارمك وهم كثيرون .

ويقول تعالى بعدها : ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (٧٠) ﴾ [المؤمنون] وطبيعي أن يكره أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطفيانهم ، يكرهون الحق الذي جاء ليعدل الميزان ، ويقوم المعوج في حركة الحياة ، وكرهية أهل الباطل لرسول الله كان ينبغي أن تكون معيار تصديق له لا تكذيب به ، ينبغي أن نقول : طالما أن أهل الباطل يكرهون هذا فلا بدّ أنه على الحق وإلا ما كرهوه .

(١) غير ممنون ، أي : غير مقطوع أي دائم . ويحتمل أنه غير مكبر بالعلم والتفريع والفخر به ، ولا يتعارض المعنيان . [القاموس القويم ٢٤٠/٢] .

﴿ وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٧١)

إذن : فالمسائل لا تسير على هوى المخلوق ، إنما على مرادات الخالق ؛ لأن الخالق سبحانه هو صانع هذا الكون ، وكلُّ صانع يَفَارُ على صُنْعَتِهِ ، وهذا مُشَاهِدٌ حتى في صنعة البشر ، ولك أن تتصور ماذا يحدث لو أفسدت على صانع ما صنعة .

وعدالة الأشياء أن تسير على وفق مرادات الصانع ، لا هوى المصنوع ؛ لأن الأهواء تملكها الأغيار ، فالإنسان لو سار في حركة حياته على وفق هواه لأخذ ما ليس له ، ولقبل الرشوة ، ومال إلى الفسق والانحراف ؛ لأنه في الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى العاقبة والمحصلة النهائية ، لقد نظر إلى متعة زائلة موقوتة ، ونسى تبعه ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ .. ﴾ (٧١) [المؤمنون] ولك أن تقول : نعم ، اتباع الأهواء يُفسد الأرض ، ويُفسد حركة الحياة فيها ، لكن كيف يُفسد السماء ؟ وهل لأحد قدرة عليها ؟

ونقول : ألم يكن من أمنيّات هؤلاء : ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ (٩١) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴾ (٩١) أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْقَالًا ..

إذن : من أهوائهم أن تتهدم السماء ، ولو حتى على رؤوسهم ، وأى فساد بعد هذا ، وهكذا لو اتبعت أهواءهم لفسدت السموات والأرض ، ليس هذا فقط بل ﴿ وَمَنْ فِيهِنَّ .. ﴾ (٧١) [المؤمنون] حيث سيتعدى فسادهم ليشمل كل ما فى الوجود .

لذلك يقيد النبى ﷺ هذه الأهواء فى قوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به »^(١) لانه ﷺ : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) ﴾ [النجم]

وقد توقف بعض المستشرقين مُعترضاً على هذه الآية : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) ﴾ [النجم] يقولون : يعنى كلامه كله صحيح ، فلماذا يُعدّل له ربه بعض الأحكام ؟ ومعنى ذلك أن الحكم المعدّل حين نطق به كان ينطق عن هوى .

ولو فهم هؤلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الاعتراض ، فالهوى أن تعرف الحق ، لكن هواك يصرفك عنه ، ورسول الله ﷺ لم يكن يعرف فى هذه المسائل حكماً وانصرف عنه ، إنما نطق وحكم على مقتضى ما فهم فى أمر لم ينزل فيه من الله شيء ، ثم نزل الحكم من الله ليُعدّل اجتهاد رسوله .

إذن : لم يكن لرسول الله ﷺ ينطق بمقتضاه ، وفى تعديل الحق سبحانه لرسوله ، وتبليغ الرسول لأمته بهذا التعديل أكبر دليل على صدقه ﷺ وأمانته فى البلاغ عن ربه ، وإلا فلم يكن أحد ليعلم هذا التعديل ، لو أخفاه رسول الله تعصّباً لنفسه ، أو لدفع الخطأ عنه .

(١) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » (ص ٤٦٠) وضعفه .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَيَّنَ
مَرَضَاتُ أَزْوَاجِكَ ..﴾ (٤١) [التحريم] ويقول سبحانه : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ
أَذْنَبْتَ لَهُمْ ..﴾ (٤٢) [التوبة]

وكان بوسع رسول الله أن يكتف بهذه الآيات التي تعاتبه وتُعدُّ
مأخذاً عليه ، لكنه ﷺ كان أميناً يقول ما له وما عليه ، لذلك يقول
عنه ربه : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ^(١)﴾ (٤٦) [الحاقة]

ثم يقول تعالى : ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ
(٧١)﴾ [المؤمنين] و (بل) تفيد الإضراب عن الكلام السابق ، وإثبات
كلام جديد بعدها ، والذكر هنا يعنى : الشرف والصِّيت والمكانة
العالية ، كما جاء فى قوله تعالى عن القرآن : ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ
وَلِقَوْمِكَ ..﴾ (٤٤) [الزخرف]

وقوله تعالى : ﴿لَقَدْ أُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠)﴾
[الأنبياء] فكان يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن ، ويرفعوه فوق
رؤوسهم ، ففيه مجدهم وشرفهم وعِزَّتْهم ، والعرب بدون القرآن لا
ذِكْرَ لهم ، فقد كانوا أمة أمية تعيش على الترحال والتنقل ، ولا تستقر
إلا على منابع الماء ومواقع الكلأ ، كانوا بدواً تنتشر فيما بينهم
الحروب والغارات وقطع الطريق ، كان الواحد منهم يسرق ليكرم
ضيفه بما سرق .

وهذه من الأمور العجيبة فى عادات العرب فى الجاهلية ، فلم يكن

(١) الوتين : عِرْق فى القلب إذا قطع مات صاحبه . وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب ، والمعنى : أى امتناه عاجلاً وملكناه سريعاً إذا خالف
أمرنا أى مخالفة . [القاموس القويم ٢/٣١٩] .

لديهم منهج يحكم حياتهم ، عجيب أن ترى حب الغارة والاعتداء مع الشهامة والكرم فى طبيعة واحدة ، فهو يفعل ما يعن له ، وما يخطر بباله ، فالمسألة ليست محكومة عندهم بقانون ، حتى قال فيهم الشاعر :

لا تمدحن ابنَ عبادٍ ^(١) وإنْ هطلتْ كَفَاهُ بِالْجُودِ حَتَّى أَشْبَهَ الدِّيمَا ^(٢)
فإنَّها خطراتُ منْ وَسَاوِسِهِ يُعْطَى وَيَمْنَعُ لَا بُخْلًا وَلَا كَرَمًا

ومن أشهر قصائد الشعر العربى فى الكرم هذه القصيدة التى تأصل فيها هذا الخلق حتى عند الأطفال ، وحتى أن الأب يهيم بذبح ولده للضيف ، لانه لم يجد ما يذبحه لقرائه ^(٣) .

ويقول فيها الشاعر :

وَطَايَ ثَلَاثًا عَاصِبِ الْبَطْنِ مُرْمِلٍ ببيداءٍ لم يَعْرِفْ بها ساكنٌ رَسْمًا ^(٤)
أَخَى جَفْوَةٍ فِيهِ مِنَ الْأُنْسِ وَخَشَّةٌ يَرَى الْبُؤْسَ فِيهَا مِنْ شِرَاسْتِهِ نَعْمَى
رَأَى شَبَحًا وَسَطَ الظَّلَامِ فَرَاكَهَ فلما رأى ضَيْفًا تَشَمَّرُ وَاهْتَمَّا ^(٥)
وَقَالَ هَيَّا رَبَاهُ ضَيْفٌ وَلَا قَرَى !! بِحَقِّكَ لَا تَحْرِمُهُ تَالِيلَةَ اللَّحْمَا

(١) هو : إسماعيل بن عباد أبو القاسم الطالقاني ، وزير غلب عليه الادب ، استوزره مؤيد الدولة ثم أخوه فخر الدولة ، ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه ، ولد فى الطالقان (من أعمال قزوین) (عام ٣٢٦هـ) وأليها نسبته ، تولى بالرى (طهران) عام (٣٨٥هـ) ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . [الاعلام للزركلى ١/ ٢١٦] .

(٢) الديمة : المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق . وهو المطر الدائم . ويقال : دامت السماء تديم : مطرت ديمة . [لسان العرب - مادة : ديم] .

(٣) القزى : طعام الأضياف .

(٤) الطواى : الجائع ، مُرْمِل : قد اختلط طعامه بالرمل . للرسم : الأثر .

(٥) راعه : أخافه وأفزعه .

وأفرد فى شعب عَجُوزًا إِزَاءَهَا   ثَلَاثَةَ أَشْبَاحٍ نَخَالَهُمَا بِيْهَمَا
حُفَاءَ عُرَاهُ مَا اغْتَدَوْا حُبْزَ مَلَّةٍ   وَلَا عَرَفُوا لِلْبِرِّ مَدُّ خُلُقُوا طَعْمًا^(١)
فَقَالَ ابْنُهُ لَمَّا رَأَهُ بِصِيرَةٍ   أَيَا ابْنِ اذْبَحْنِي وَيَسِّرْ لَهُمْ طَعْمًا
وَلَا تَعْتَدِرْ بِالْعُدْمِ عَلَى الَّذِي طَرَا   يَظُنُّ لَنَا مَالًا فَيُوسِعُنَا ذِمًّا
فَرَوَى قَلِيلًا ثُمَّ أَحْجَمَ بَرْهَةً   وَكَانَ هُوَ لَمْ يَذْبَحْ فَنَاهُ فَقَدَّ هَمًّا
فَبَيَّنَّا هُمَا عَنَّتْ عَلَى الْبُعْدِ عَانَةً   قَدْ اِنْتَضَمَتْ مِنْ خَلْفِ مِسْجَلِهَا نَظْمًا^(٢)
عَطَاشًا تَرِيدُ الْمَاءَ فَانْسَابَ نَحْوَهَا   عَلَى أَنَّهُ مِنْهَا إِلَى دَمِهَا أَطْعَمَا
فَأَمَلَهَا حَتَّى تَرَوَتْ عَطَاشُهَا   وَارْسَلَ فِيهَا مِنْ كِنَانَتِهِ سَهْمًا
فَخَرَّتْ نَحْوُ ذَاتِ جَهَشٍ قَدْ   اِكْتَنَزَتْ لَحْمًا وَقَدْ طَبَّقَتْ شَحْمًا^(٣)
فَيَا بَشْرَهُ إِذْ جَرَّهَا نَحْوَ قَوْمِهِ   وَيَا بَشْرَهُمْ لَمَّا رَأَوْا كَلِمَهَا يَدْمَى^(٤)
وَبَاتَ أَبُوهُمْ مِنْ بَشَاشَتِهِ أَبَا   لَضَيْفِهِمُوا وَالْأَمَ مِنْ بَشْرَهَا أُمًّا
لَقَدْ تَأَصَّلَتْ خَصْلَةُ الْكَرَمِ فِي الْعَرَبِيِّ ، حَتَّى فِي الْأَطْفَالِ الصَّغَارِ ،
فَهُوَ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَكِنْ لَا يَحِبُّ أَنْ يُعْرِفَ عَنْهُ الْفَقْرُ ، يَحِبُّ أَنْ يَظْهَرَ
فِي صُورَةِ الْغِنَى الْكَرِيمِ الْمَعْطَاءِ ، وَإِنْ نَاقَضَ ذَلِكَ صِفَاتٍ أُخْرَى
ذَمِيمَةً فِيهِ .

والشاهد أنهم جماعة تناقضت خصالهم ، وقد عاشوا فى أمية
تامة فلم يعالجوا حضارة ، وهذه حُسِبَتْ لَهُمْ بَعْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ

(١) خبز ملة : هو الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يُحمى لِيُدْفَنَ فِيهِ الْخَبْزُ لِيَنْضِجَ .

(٢) عَنَّتْ : ظهرت . عانة : العنود من النواب : من حُمِرَ الْوَحْشُ . المسجل : قائد القطيع .

(٣) نحوص : سمينة ممثلة . طبقت شحماً . امتلات شحماً ولحماً .

(٤) الكَلَمُ : الجرح . يَدْمَى : يَنْزِفُ دَمًا . [راجع لسان العرب] .

وبعثة النبى ﷺ من بينهم ، فكيف لمثل هؤلاء أن يأتوا بهذه المعانى والأساليب العالية التى تحكم العالم كله ؟ ولو كانوا أهل علم وحضارة لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفزة حضارية .

ولو كان رسول الله ﷺ قارئاً لقالوا : قرأ فلان وفلان ، كما حكى عنهم الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۖ ۞ (١٠٢) ﴾ [النحل]

إن : فذكر العرب وشرفهم ومجدهم وكرامتهم فى القرآن ، ومع ذلك لم يعملوا حتى لمصلحتهم ، ولم يهتموا بهذا القرآن ، إنما أعرضوا عنه ﴿ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٧١) [المؤمنون]

أى : عن القرآن ، وهذا دليل أنهم كانوا مغفلين ، لا يعرفون حتى مصلحتهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمْسَأَلَهُمْ خَرْجاً فَخَرَجَ رِبْكَ خَيْرٌ ۖ
وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ﴾ (٧٢)

(الخَرْجُ) : ما يخرج منك طوعية ، أما الخراج فهو ما يخرج منك رغماً عنك ، والزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى ، فالخراج أبلغ من الخَرْج . والمراد بقوله تعالى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَجَ رِبْكَ خَيْرٌ ۖ ۞ (٧٢) ﴾ [المؤمنون] إن كنت تريد خَرْجاً فلا تأخذه من أيديهم ، إنما خُذْهُ من ربك ، فما عندهم ليس خَرْجاً بل خراج ﴿ فَخَرَجَ رِبْكَ خَيْرٌ ۖ ۞ (٧٢) ﴾ [المؤمنون]

فلا تأخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة ؛ لأن الحق سبحانه لا

يَمُنُّ عَلَى خَلْقِهِ بَرَزَقَ يَرْزُقُهُمْ بِهِ ، فَهُوَ سَبْحَانَهُ قَدْ اسْتَدْعَاهُمْ إِلَى الْحَيَاةِ ؛ لِذَلِكَ تَكْفُلُ سَبْحَانَهُ بِأَرْزَاقِهِمْ ، كَمَا لَوْ دَعَوْتَ صَدِيقًا إِلَى طَعَامٍ فَإِنَّكَ تُعِدُّ لَهُ مَا يَكْفِي عَشْرَةَ ، فَمَا بِأَنَّكَ حِينَمَا يُعِدُّ لَكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ ؟

ثُمَّ يُذِيلُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٧٢) [المؤمنون] وهذه أحدثت إشكالا عند البعض ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ جَعَلَ لَخَلْقِهِ شِرَاكَةً فِي صِفَةِ الرِّزْقِ ، فَغَيْرُهُ سَبْحَانَهُ يَرْزُقُ أَيْضًا ، لَكِنْ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ؛ لِأَنَّهُ يَرْزُقُ الْخَلْقَ بِأَصُولِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَرْزُقُونَ مِنْهَا غَيْرَهُمْ ، فَإِنْ كُنْتَ تَرْزُقُ غَيْرَكَ مِثْلًا طَعَامًا فَهُوَ سَبْحَانَهُ أَصْلَ هَذَا الطَّعَامِ وَمَصْدَرُهُ .

هُوَ سَبْحَانَهُ خَالِقُ التُّرْبَةِ ، وَخَالِقُ الْمَاءِ ، وَخَالِقُ الْهَوَاءِ ، وَخَالِقُ الْبَذَرَةِ ، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ أَعْمَلْتَ عَقْلَكَ ، وَاسْتَخْدَمْتَ الطَّاقَاتِ الَّتِي مَنَحَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا ، فَأَخْرَجْتَ هَذَا الطَّعَامَ ، فَلَوْ أَنَّكَ جِئْتَ لِأَهْلِكَ بِحَاجِيَاتِ الْمَطْبَخِ وَلِوَأَزَمِ الْمَعِيشَةِ طَوَالَ الشَّهْرِ مِنْ دَقِيقٍ وَسَمْنٍ وَأَرْزٍ وَسُكَّرٍ .. إلخ وَقَامَتْ زَوْجَتُكَ بِإِعْدَادِ الطَّعَامِ أَتَقُولُ : إِنَّ الزَّوْجَةَ هِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِالطَّعَامِ ؟

لِذَلِكَ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ : نَزَّهُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْ قَوْلِ : فَلَانِ رَازِقٍ ، وَدَعُّوهُمَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ سَبْحَانَهُ هُوَ خَالِقُ الرِّزْقِ ، وَوَاجِدُ أَصُولِهِ ، وَمَا أَنْتَ إِلَّا مُتَأَوِّلٌ لِلغَيْرِ .

وَتَلَحَّظُ أَنَّهُ تَعَالَى أَضَافَ الْخَرَاجَ إِلَى الرَّبُوبِيَّةِ الَّتِي تَقِيدُ الرِّعَايَةَ وَالْعَنَاءَ وَالتُّرْبِيَّةَ ، فَمَا دَامَ الْخَرَاجُ خَرَاجَ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَهُوَ خَرَاجٌ كَثِيرٌ وَعَطَاءٌ لَا يَنْقُذُ .

الصراط المستقيم : الطريق المعتدل الذي لا عوج فيه ولا أمنا^(١) ، فكيف إذن يتأبون عليك ويقفون في طريقك وأنت تدعوهم إلى الصراط المستقيم ؟ وإن انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط المستقيم الملايين .

ومن ذلك ما سبق أن أوضحناه من أنه يجب عليك أن تنظر إلى ما أعطاه لك التشريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك ، فالشرع حين يأخذ منك وأنت غني يعطيك وأنت فقير ، ويأمرك برعاية اليتيم ليرعى أولادك من بعدك إن تركتهم وهم صغار .

فالشروع - إذن - يؤمن حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الله بالرضا ؛ لأنك في مجتمع إيماني لن يتخلى عنك إن افتقرت ، ولن يترك أولادك إن تيمتوا ، فالمجتمع الإيماني إن مات فيه الأب كان الجميع لليتيم آباء . أما إن ضاع اليتيم في مجتمع الإيمان فإن ذلك يفتح الباب للضغط على قدر الله ، ويغري ضعاف الإيمان أن يقولوا : ما الحكمة في أن يأخذ آباهم ويتركهم عائلة لا يتكفل بهم أحد ؟

﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾

عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكْبِتَنَّ ﴿٧٦﴾

﴿الصِّرَاطِ .. (٧٦)﴾ [المؤمنون] هو الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى الغاية بأقل مجهود ، وفي أقل وقت ويوصلك إلى أفضل غاية . والطريق يأخذ حظه من العناية والاهتمام بقدر الغاية الموصل إليها ،

(١) الأمت : الاختلاف في المكان ارتلاء وانخفاضاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿لَا تَرَىٰ لَهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه] أي : لا ترى في الأرض يوم القيامة التواء ولا انحرافاً يميناً ولا شمالاً ولا ترى فيها اختلافًا في الارتفاع والانخفاض أي أنها مستوية تماماً رأسياً وأفقيًا .

[القاموس القويم ٣٠/١] .

فالتطريق من القاهرة إلى الإسكندرية غير الطريق بين القرى والنُجُوع .
ومعنى : ﴿لَنَاجِبُونَ﴾ [المؤمنون] يعنى : منحرفون عن
الطريق ، ولهم حظٌ فى الاعوجاج وعدم الاستقامة ؛ لذلك يقول لك مَنْ
يريد الصدق (تعال دوغرى) يعنى : من الطريق المستقيم الذى لا
اعوجاج فيه ولا مراوغة .

لكن ، ما الذى جعلهم يتكفون الطريق المستقيم الذى يُنْظَم لهم حركة الحياة ، ويجعلها تتسائد لا تتعاند ، ويعود مجهود الفرد على الآخرين ؟ لماذا يحرمون أنفسهم من مزايا هذا الطريق ؟

قالوا : لانهم مكذبون بالآخرة ، ولو لم يكونوا مكذبين بالآخرة
 لآمنوا واتبعوا منهج الله : لانهم سيثولون إلى الله أيلولة ، تعطى
 المحسن جزاءه وتعطى المسيء جزاءه . فالذى أفسد هؤلاء أنهم
 اتبعوا أهواءهم ، وظنوا أن الدنيا هي الفاية وهي نهاية المطاف ،
 وغفلوا عن الآخرة ، وأنها دار النعيم الحقيقي الذى لا يفوتك
 ولا تتوته .

كما قال عنها الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَلِئَلْ الدَّارِ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [المكثرات] .
يعنى : الحياة الحقيقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُؤُ
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

يعنى : لو حدث هذا لعادوا إلى ما كانوا عليه ، كما قال سبحانه
 فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : ﴿ وَإِذَا مِنَ الْإِنْسَانِ الضُّرُّ دَعَا لِحَبِيْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا
 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِمْ ۖ ﴾ (١٧) [يونس]

وَلَيْتَهُ أَكْتَفَى عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ ، إِنَّمَا يَتَعَدَّى هَذَا ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلَ اللَّهُ أَنْدَادًا .. (٨) ﴾ [الزمر] يَقُولُ كَمَا قَالَ قَارُونُ : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي .. (٧٨) ﴾ [القصاص] يَعْنِي : هَذَا بِمَجْهُودِي وَتَعَبِي ، وَقَدْ كَلِمْتُ فَلَانًا ، وَفَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا .

لِذَلِكَ كَانَ طَبِيعِيًّا أَنْ يَقُولَ لَهُ رَبِّهِ : مَا دُمْتُ قَدْ أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدَكَ ، فَاحْفَظْهُ بِعِلْمٍ عِنْدَكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ .. (٨١) ﴾ [القصاص]

فَإَيْنَ الْآنَ عِلْمُكَ ؟ وَإِيَّ عِلْمِ هَذَا الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِمَا أَتَى بِهِ ؟ وَمَعْلُومٌ أَنْ اسْتِثْبَاتِ الشَّيْءِ أَصْعَبُ مِنْ حِفْظِهِ وَصِيَانَتِهِ .

وَمَعْنَى ﴿ لَلْجُحُودِ .. (٧٩) ﴾ [المؤمنون] تَمَادَوْا ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ .. (٧٥) ﴾ [المؤمنون] وَالطُّغْيَانُ : مَجَاوِزَةُ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ فِي الْوُجُودِ حَدًّا مَرْسُومًا لَا يَنْقُصُ وَلَا يَزِيدُ ، فَإِنْ اتَّبَعْتَ هَذَا الْحَدَّ الَّذِي رَسَمَهُ اللَّهُ لَكَ اسْتَقِمْتَ وَاسْتَقَامَتْ حَرَكَةُ حَيَاتِكَ بِلَا مَنَازَعٍ ، وَلَوْ طَغَى الشَّيْءُ أَفْسَدَ حَرَكَةَ الْحَيَاةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ، لَوْ طَغَى يُفْرِقُ وَيُدْمِرُ بَعْدَ أَنْ كَانَ سِرَّ الْحَيَاةِ حَالِ اعْتِدَالِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ^(١) (٨١) ﴾ [الحاقة]

وَيُقَالُ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ : طَافِيَةٌ بِتَاءِ التَّائِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ ، فَإِنَّ تَجَاوُزَ هَذِهِ أَيْضًا نَقُولُ : طَافُوتٌ .

ثُمَّ تَأْتِي نَتِيجَةُ التَّمَادِي فِي الطُّغْيَانِ ﴿ يَعْصَمُونَ (٧٥) ﴾ [المؤمنون] يَعْنِي : يَتَحَيَّرُونَ وَيَعْصَمُونَ عَنِ الرَّشْدِ وَالصَّوَابِ ، فَلَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ خَيْرٍ وَشَرٍّ .

(١) الجارية : السفينة . جرت السفينة جرياً : سارت [لسان العرب - مادة : ج را] .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَاثُوا لِلرَّحْمَنِ
وَمَا يَنْصُرُهُمْ﴾

استكان فلان لا تقال إلا لمن كان متحركاً حركة شديدة ، ثم هذا
وسكن ، نقول : فلان (انكَنَ) أو استكان وأصلها (كَوْن)
فالمعنى : طلب وجوداً جديداً غير الوجود الذى كان عليه ، أو حالاً
غير الحال الذى كان عليه أولاً ، فقبل أن يستكين ويخضع كان لا بدُّ
مُتمرداً على ربه .

والوجود نوعان : وجود أولى مطلق ، ووجود ثان بعد الوجود
الاولى ، كما نقول مثلاً : وكَد زيد يعنى وُجِد زيد وجوداً أولياً ، إنما
على أى هيئة وُجِد ؟ جميلاً ، قبيحاً .. هذه تحتاج إلى وجود آخر ،
تقول : كان زيد هكذا فعل وفاعل لا يحتاج إلى إخبار آخر لأنها
للوجود الاول ، لكن حين نقول : كان زيد منجتهداً ، فهذا هو الوجود
الثانى وهو الاجتهاد ، وهو وجود ناتج عن الوجود الاول .

فكان الاولى هى كان التامة التى وردت فى قوله تعالى ﴿وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ﴾ [البقرة] ٢٨٥ : وَجِد ذُو عُسْرَةٍ ،

(١) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى قصة ثمامة بن أثال لما أسرته السرية
واسلم وخلى رسول الله ﷺ سبيله ، حال بين مكة وبين الميرة وقال : والله لا يأتكم من
البماة حبة حنطة حتى يأتكم فيها رسول الله ﷺ ، وأخذ الله قريشاً بالحنط والجوع حتى
أكلوا الميتة والكلاب والعطش . قيل : وما العطش ؟ قال : كانوا يأخذون الصوف والوبر ،
فيبلونه بالدم ثم يشربونه ويأكلونه . فقال له أبو سفيان : انشدك الله والرحم ليس تزعم
أن الله يهلك رحمة للمؤمنين ؟ قال : بلى . قال : فوالله ما أراك إلا تقتل الآباء بالسيف ،
وقتل الأبناء بالجوع ، فنزل قوله ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَفَلْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُوا فِي ظُلُمَانِهِمْ يَعْصُونَ
٧٥﴾ [المؤمنين] أورده القرطبي فى تفسيره (٤٦٧٧/٦) والواحدى فى أسباب النزول
(ص ١٧٩) .

ولا تحتاج فى هذه الحالة إلى خبر .

ونقول : تمنى فلان على الله أن يوجد له ولد ، فكان محمد ،
يعنى : وجد . أما كان الناقصة فتحتاج إلى خبر : لأن (كان) فعل
يدل على زمان الماضى ، والفعل لا بد أن يدل على زمن وحدث :
لذلك لا بد لها من الخبر الذى يعطى الحدث تقول : كان زيد مجتهدا ،
فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص ، فكانك قلت : زيد مجتهد .

ومعنى ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لِربِّهِمْ ..﴾ [المؤمنون] أن خضوعهم
واستكانتهم لم تكن لأنفسهم ولا للناس ، إنما استكانة لله بأخذ أوامره
بمنتهى الخضوع وبمنتهى الطاعة ، لكنهم ما فعلوا وما استكانوا ، لا
فى حال الرحمة وكشف الضر ، ولا فى حال الأخذ والعذاب ، وكان
عليهم أن يعلموا أن الله غير حاله معهم ، ومقتضى ذلك أن يغيروا هم
أيضاً حالهم مع الله ، فيستكينوا لربهم ويخضعوا لأوامره .

﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ [المؤمنون] الضراعة : هى الدعاء والذلة
والخضوع لمن أخذ بيدك فى شىء ، كما جاء فى قوله تعالى :
﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ..﴾ [الانعام] يعنى : لجثوا إلى الله
وتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة .

﴿حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾
﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسِّئُونَ﴾

لقد فشلت معهم كل المصاولات ، فما أجدت معهم الرحمة
واستمروا على غلوائهم ، وما أجدى معهم العذاب وما استكانوا بعد أن
أخذهم الله به ، إذن : لم يبق لهم حجة ولا أمل فى النجاة ، ففتح الله

عليهم ﴿بَابُ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ .. (٧٧)﴾ [المؤمنون] يعنى : إصابتهم محنة كأنهم من وراء بابٍ مُغْلَقٍ تفاجئهم ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسِّسُونَ (٧٧)﴾ [المؤمنون] آيسون من النجاة مُتَحَسِّرُونَ على ما فاتهم .
ثم يقول الحق سبحانه :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

الحق - سبحانه وتعالى - يقول : خلقتُ عبادى من عدم ، وأمددتهم بأقوات الحياة ومقوماتها من عدم ، ثم جعلتُ لهم منهجاً ينظم حركة حياتهم ويصوّن بنيتهم ، لأن صاحب الصنعة أعلم بصنعته ، وأعلم بما يصلحها ، ويعرف غايتها التى خلقها من أجلها ، فالذى صنع الثلاثة مثلاً هل صنعها أولاً ثم قال لنا : انظروا فى أى شىء تفيدكم هذه الآلة ؟ لا ، إنما قبل أن يصنعها حدّد مهمتها ، والغاية منها ، وكذلك خلق الله ، والله المثل الأعلى .

والذى خلق وحدّد الغاية أعلم بقانون الصيانة الذى يحمى صنعته من الفساد ، ويجعلها تؤدى مهمتها على أكمل وجه ، فإنْ خالفت قانون الصيانة الذى وضعه لك ربك تفسد حياتك وتتعطّل عن أداء مهمتك التى خلقت لها ، وهى عبادة الله وحده لا شريك له : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات]

لذلك أمركم إن اختلفتم فى شىء أن تردوه إلى الله وإلى الرسول ، كما ترد الآلة إلى صانعها العالم بطبيعتها وبمواطن الخلل فيها ، ونستنبط من هذه المسألة : إذا رأيتَ خللاً فى الكون أو فساداً

فى ناحية من نواحيه ، وإذا رأيت عورة من العورات قد ظهرت فاعلم
أن حكماً لله قد عطل .

فمثلاً إن رأيت فقيراً جائعاً عارياً فإما أنه قادر على العمل لكنه
قعد عن السعى وخالف قوله تعالى : ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن
رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك] أو : أن القادرين العاملين حرموه حقه
الذى جعله الله له فى أموالهم ، وخالفوا قوله تعالى : ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات]

لذلك ، فالحق - سبحانه وتعالى - يُجرى على عباده من المقادير
ما يحفظ لهم توازن الحياة ويسدُّ حاجة المحتاجين ، كما نرى مثلاً
أحد الأثرياء يترك بلده ، وينتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله
وثرواته ، وليس هناك سبب لهذه النقلة إلا أنها خاطر سلطه الله عليه
ليحفظ به توزيع المال فى المجتمع ، ولو حسبتها لوجدت أن هذا
المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين ، فانتقل إلى بلد
آخر قلّت فيه الاموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين .

وبعد ذلك لم يتركك ربك ، بل عرض لك الآيات التى تلفتك إليه ،
وتُحَنِّتُكَ إلى التعرف عليه ، وهى إما آيات كونية عجيبة تدل على قدرة
الله تعالى ، أو معجزات تثبت صدق الأنبياء فى البلاغ عن الله ؛ لأن
الله تعالى لا يخاطب عباده كل واحد بمفرده ، إنما يرسل رسولا
ليُبلغهم ثم يُؤيِّده بالمعجزة الدالة على صدقه فى البلاغ .

فحين تنظر فى آيات الكون وتستدل بها على وجود خالق قادر
لكنك لا تعرف مَنْ هو هذا الخالق يأتى الرسول ليقول لك : إنه الله ،
وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى : هَبْ أَنْ أَحَدًا دَقَّ الباب
ونحن جلوس بالداخل فما الذى يحدث ؟ نتفق نحن جميعاً على أن

طارقاً بالباب . لكن مَنْ هو ؟ لا أحد يعلم .

فالاتفاق هنا فى التعقُّل ، وأن هناك قوةً خلف الباب تدقّه ، لكن مَنْ هو ؟ وماذا يريد ؟ لا بُدَّ لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه القوة ، وإليك أن تقول بالظن : هذا فلان وأنا أقول هذا فلان ، إنما علينا أن ننتظر البلاغ منه لنعرف مَنْ هو ، وما عليك إلا أن تقول : مَنْ بالباب وسوف يخبرك هو عن نفسه ، وعن سبب مجيئه ، وماذا يريد . ثم بعد ذلك تأتى الآيات التى تحمل منهج الله ، وتخبرك أنه يريد منك كذا وكذا .

الشاهد : أن هذه الآيات كلها تحتاج إلى وسائل لإدراكها ، تحتاج إلى سمع وبصر لنراها ونسمعها ، ثم تحتاج إلى عقل لنفكر فيها ونأملها ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ ۞ ﴾ (٧٨)

السمع والبصر من الحواس التى سماها العلماء احتياطاً الحواس الخمس الظاهرة أى : أن هناك حواسٌ أخرى لم يكتشفوها ، وفعلاً اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التى تميز بها الثقل ، وحاسة البين التى تميز بها الغليظ من الرقيق فى الشياىب مثلاً ، فهذه الأشياء لا تستطيع التعرف عليها بالحواس الخمس المعروفة .

وعُدَّة الحواس : السمع والبصر ؛ لأنه إذا جاءنى رسول يُبْلِغُنِي عن الله لا بُدَّ أن أسمع منه ، فإن كنتَ مؤمناً بإله فقد اكتفيت بحاسة السمع ، وإن كنتَ غير مؤمن تحتاج إلى بصر لتبصر به آياته الدالة على وجوده وقدرته ، وتستدل بالصنعة على الصانع ، وبالخلقة على الخالق ، وتقف على ما فى كون الله من الدقة والإحكام والهندسة والإبداع .

وهذه مهمة العقل بعد أن تحولت المسموعات والمريثيات إلى قضايا ومبادئ عقلية تحكم حياتك ، كما لو رأيت النار بعينك ثم لمستها بيدك فأحرقتك فتكوّنت لديك قضية عقلية مؤداها أن النار لها خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك ، وهذه تراها حتى في الطفل الصغير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشعر بحرارته وألمه .

فإذا رآه بعد ذلك يقول (أوف) ، فهذه اللفظة بالنسبة للطفل قضية عقلية تكوّنت لديه نتيجة تجربة استقرت في فؤاده ، وأخذها مبدأً يسير عليه في كل حياته ، وهكذا من المحسّات ومن تجارب الحياة تتكوّن لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد .

إذن : من وسائل الإدراك تتكوّن المبادئ والقضايا التي يأخذها العقل ، ويفاضل بينها حتى ينتهي إلى قضية ومبدأ يستقر في القلب وتُسَمِّيها عقيدة يعنى : شيء معقود عليه لا ينحلّ .

وحين تتأمل حديث القرآن عن الحواس تجدّه يُرتّبها دائماً هذا الترتيب : السمع والبصر والفؤاد لأنها عمدة الحواس ، فالشمّ مثلاً والتذوق واللمس لا نحتاج إليه إلا قليلاً ، أما السمع والبصر فعليهما تقوم مسألة الدعوة : السمع لسماع البلاغ ، والبصر لنرى آيات الله الدالة على قدرته تعالى .

وقد أثبت العلم الحديث هذا الترتيب للسمع والبصر والفؤاد مما يدلّ على أنه ترتيب من خالق عن حكمة وعلم وقدره ، بحيث لا يأتي واحد منها قبل الآخر ، كما أثبت علماء وظائف الأعضاء صدق هذا الترتيب ، فأول أداة تؤدي مهمتها في الإنسان هي الأذن ثم العين ، وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة ، ثم من السمع والبصر

توجد القضايا التي يعمل فيها العقل .

إذن : فهذا ترتيب خلقي وتكويني . كما أن السمع وهو أول حاسة تؤدي مهمتها في الإنسان هو أيضاً الإدراك الوحيد الذي يصاحب الإنسان في كل أطواره ، فالأذن تسمع مثلاً حتى في حالة النوم على خلاف العين ؛ ذلك لأن بالسمع يتم الاستدعاء ، لذلك تظل تؤدي مهمتها حتى في حال النوم .

كما أن العين لا ترى في الظلام ولها غطاء طبيعي ومغاليق تحجب الرؤية ، وليست الأذن كذلك ، فالصوت إذا خرج تسمعه جميع الأذان ، أما المرئي فقد يوجد معك في نفس المكان ولا تراه وقد يراه غيرك ، إذن : فالمسموع واحد والمرائي متعددة ، لذلك قال سبحانه : ﴿ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ .. (٧٨) ﴾ [المؤمنون]

فليس لك خيار في السمع ، لكن لك خيار في الرؤية ، فالمبصرات تتعدد بتعدد الأبصار ، لكن السمع لا يتعدد بتعدد الأسماع .

لذلك من إعجازات البيان القرآني في قصة أهل الكهف أن الله تعالى ضرب على آذانهم في الكهف ليناموا ولا تزعجهم الأصوات في هذه الصحراء الدوية ، ولو بقي لهم السمع كشأن الخلق جميعاً لما استقر لهم قَرَار طوال هذه الفترة الطويلة ، ولافزعتهم الأصوات .

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) ﴾ [الكهف]

كذلك من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أن جميع الآيات التي ذكرت السمع والبصر ذكرته بهذا الترتيب : السمع والأبصار ، إلا في آية واحدة في موقف القيامة قالوا : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا .. (١٧) ﴾ [السجدة]

فقدّم البصر على السمع ؛ لأن في القيامة تفجؤهم المرائي أولاً قبل أن تفجأهم الأصوات ، وهذه من مظاهر الدقة في الأداء القرآني المعجز .

وكان الحق سبحانه يقول : لا عُدْر لك عندي فقد أعطيتك سمعاً لتسمع البلاغ عنى من الرسول ، وأعطيتك عيناً لتلتفت إلى آيات الكون ، وأعطيتك فؤاداً تفكر به ، وتنتهى إلى حصيلة إيمانية تدلك على وجود الخالق عز وجل .

إذن : ما أخذتك على غرة ، ولا خدعتك في شيء ، إنما خلقتك من عدم ، وأمددتك من عدم ، ورتبت لك منافذ الإدراك ترتيباً منطقياً تكوينياً ، فإي عذر لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أن تشغلكم الأهواء ، وتصرفكم عن البلاغ الذي جاءكم على لسان رسولنا .

والمأمل في تركيب كل من الاذن والعين يجد فيهما آيات ومعجزات للخالق - عز وجل - ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدم العلوم إلى أسرارها وكُنْهها .

ثم يقول سبحانه في ختام الآية : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [المؤمنون] لأن هذه نعم وآلاء وآيات الله ، كان ينبغي أن تشكر حق الشكر .

البعض يقول في معنى ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [المؤمنون] أنه تعالى عبّر عن عدم الشكر بالقلّة ، وهذا الفهم لا يستقيم هنا ؛ لأن الله تعالى أثبت لعباده شكراً لكنه قليل ، وربك - عز وجل - يريد شكراً دائماً يصاحب كل نعمة ينعم بها عليك ، فسماعة ترى الأعمى الذي

حُرِّمَ نعمة البصر يتخبط في الطريق تقول الحمد لله ، تقولها هكذا بالقطرة ؛ لأنك تعيش وتقلب في نعم الله ، لكن لا تتذكرها إلا حين ترى مَنْ حُرِّمَ منها .

لذلك ، إن أردت أن تدوم لك النعمة فاعقلها بذكر الله المنعم قل عند النعمة ، أو عند رؤية ما يعجبك في أهل أو مال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ألا ترى أن الله تعالى جعل الحسد لينبها : إن أردت صيانة النعمة فلا تنس المنعم ؛ لأنه وحده القادر على حفظها وصيانتها ، كما نشترى الآن آلة ، ونتفق مع صانعها على صيانتها صيانة دورية مقابل أجر معين .

كذلك إن قلت عند النعمة : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فلن ترى فيها سوء أبداً ، لأنك أيقظت بـ « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » قانون صيانتها ، وجعلت حفظها إلى مَنْ صنعها . ولا يُصاب الإنسان في النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشكر عليها .

وأذكر أنه كان في قريتنا رجل من أهل الفهم عن الله ، وكان يملك ثلث فدان يزرعه المزروعات التقليدية ، وفي أحد الأعوام زرعه قطناً ، فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه ، فكلّمه والدى في مسألة الدودة هذه فقال له : يا عم متولى لا تقلق فأنا أؤدى صيانتها يعني : أخرج منها الزكاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٧٦)

﴿ذَرَأَكُمْ .. (٧٦)﴾ [المؤمنون] بئكم ونشركم في أنحاء الأرض لتعمر كلها ، وتجب حين ترى أناساً متشبثين بالجبال والصحراء

القفر الجرداء ، ولا يرضون بها بديلاً ، ويتحملون فى سبيل البقاء بها العنت والمشقة ، حتى إنك لتقول : لماذا لا يتركون هذا المكان إلى مكان خصب .

وقد رأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار الله فى بلادهم ، رأيناهم فى اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم ، وكانت تُسمى « اليمن السعيد » ورأيناهم فى السعودية وفى الكويت ، وحكى لنا أهل هذه البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة ، ثم جاءتهم عاقبة صبرهم ، وجعل الله - سبحانه وتعالى - هذه الجبال وهذه الصحراوات أغنى بلاد الدنيا ؛ لأنهم رضوا فى الأولى بقضاء الله ، فابدلهم بصبرهم على لأواء الصحراء نعيماً ، لو حُرِم منه المنعمون فى الدنيا لامتأوا من البرد .

ذلك لأن الخالق - عز وجل - نثر خيراته فى كل أنحاء الأرض بالتساوى ، فكل قطعة طويلة من الأرض فيها من الخيرات مثل ما فى القطعة الأخرى ، وفى يوم من الأيام كان أصحاب الزرع هم أصحاب المال وأصحاب السيادة ، ثم تغيرت هذه الصورة بظهور خيرات أخرى غير الزراعة ، فالخيرات - إذن - مطمورة فى أنحاء الأرض ، لكن لها أوان تظهر فيه .

إذن : فببُتْ الخليفة ونشرها فى أنحاء الأرض له حكمة أرادها الخالق عز وجل .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَلَيْهِ تَحْشَرُونَ (٧٩)﴾ [المؤمنين] يعنى : لا تفهموا أنكم بنشركم فى الأرض وتفريقكم فيها أنكم تفلتون منا ، أو أننا لا نقدر على جمعكم مرة أخرى ، فكما نشرناكم لحكمة نجتمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتَلَفُ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٨٥)

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ .. (٨٥)﴾ [المؤمنون] فِعْلَان لا بُدَّ أن ينشأ بعد وجود الحياة ووجود الموت ، فالخالق - عز وجل - يُوجد الحياة أولاً ، ويوجد الموت ، ثم يجرى حدثاً منهما على ما يريده .

والحياة سبقت الموت في كل الآيات ، إلا في آية واحدة في سورة تبارك : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ .. (٧)﴾ [المك] وعلة ذلك أن الله تعالى يعطى للإنسان بالحياة إرادة تُنشئ الحركة في كل أجهزته ، ولك أن تتأمل : ما الذى تفعله إن أردت أن تقوم من مكانك ؟ ماذا تفعل إن أردت تحريك يدك أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة وتتحرك أعضاؤك دون أن تدري أو تُجهد نفسك للقيام بهذه الحركات ، ودون أن تباشر أى شيء .

إذن : بمجرد إرادتك تنفعل لك الجوارح وأنت مخلوق لربك ، فإذا كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة ، فكيف نستبعد هذا فى حقِّه - سبحانه وتعالى - ونكذب أنه يقول للشيء : كُنْ فيكون ، مع أننا نفعل ما نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة ، ودون أن نأمرها بشيء أو نقول شيئاً ، والله سبحانه وتعالى يقول للشيء : كُنْ فيكون ، وأنت تفعل دون أن تقول .

وقد قدّم الحق سبحانه الموت فى هذه الآية : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ .. ﴿٧﴾ [الملك] ؛ لأن الحياة ستُورث الإنسان غروراً في سيطرة إرادته على جوارحه فيطغى ، فأراد ربه - عز وجل - أن يُنبهه : تذكّر أننى أميتُ ؛ ليستقبل الحياة ومعها نقيضها ، فيستقيم فى حركة الحياة .

وصفة الخلق والإماتة صفات لله قديمة قبل أن يخلق شيئاً أو يميت شيئاً ؛ لأنها صفات ثابتة لله قبل أن يياشر متعلقات هذه الصفات كما قلنا ، والله المثل الأعلى : الشاعر حين يقول قصيدة قالها لأنه شاعر ولا نقول : إنه شاعر لأنه قال هذه القصيدة ، فلولا صفة الشعر فيه ما قال .

وكما أن الحياة مخلوقة ، فالموت كذلك مخلوق ، وقد يقول قائل : إذا أطلقت رصاصة على شخص أردته قتيلاً فقد خلقت الموت . نقول : الحمد لله أنك لم تدع الإحياء واكتفيت بالموت ، لكن فرق بين المورت والقتل ، القتل نقض للبئية يتبعه إزهاق للروح ، أما الموت فتخرج الروح أولاً دون نقض للبئية .

لذلك يقول سبحانه : ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ..﴾ (١٤٤) [آل عمران]

والنمرود الذى حاكَّ إبراهيم - عليه السلام - فى ربه أمر بقتل واحد وترك الآخر ، وادعى أنه أحيا هذا ، وأمات هذا ، وكانت منه هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها ، ولو كان على حقٍّ لأمَرَ بإحياء هذا الذى قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم - عليه السلام - هذا الطريق ونقله إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه .

إنن : هدم البئية يتبعه خروج الروح ؛ لأن للروح مواصفات

خاصة ، بحيث لا تحل إلا في بنية سليمة ، وقد أوضحنا هذه المسألة - والله المثل الأعلى - بلمبة الكهرباء ، فقوة الكهرباء كامنة في الأسلاك لا نرى نورها إلا إذا وضعنا اللمبة مكانها ، ويكون لها مواصفات بحيث لا تضيء إلا إذا توفرت لها هذه الصفات ، فإن كسرت ينطفئ نورها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..﴾ (٨٥) [المؤمنون] الليل يحل بغياب الشمس وحلول الظلمة التي تمنع رؤية الأشياء ، وقديماً كانوا يظنون أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من العين على المرئى ، ثم جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم ، فأثبت خطأ هذه النظرية ، وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من المرئى على العين فتراه ، بدليل أنك لا ترى الشيء إن كان في الظلام .

وظلمة الليل تنبهننا إلى أهمية الضوء الذي لا بدُّ منه لنهايتي إلى حركة الحياة ، والإنسان يواجه خطورة إن سار في الظلام ؛ لأنه إما أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه ، أو باقوى منه فيؤلمه ويؤذيه .

إذن : لا بدُّ من وجود النور لتتم به حركة الحياة والسَّعى في مناكب الأرض ، وكذلك لا بدُّ من الظلمة التي تمنع الإشعاع عن الجسم ، فيستريح من عناء العمل ، وقد أثبت العلم الحديث خطر الإشعاعات على صحة الإنسان .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..﴾ (٨٥) [المؤمنون] فجعلهما مختلفان ويتعاقبان ليؤدي كل منهما وظيفته في الكون ، يقول تعالى : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (٨٦) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ (٨٧)﴾ [الليل] وطالما أن لكل منهما مهمته ، فإياك أن تقلب الليل إلى نهار ، أو النهار إلى ليل ؛ لأنك بذلك تخالف الطبيعة التي خلقك الله عليها ، وانظر إلى هؤلاء

الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل حتى الفجر ، وينامون النهار حتى المغرب ، وكما أحدثوا من فساد في حركة الحياة ، فالتمييز ينم في الدرس ، والعامل ينم ويقصر في أداء عمله .

والنبي ﷺ يُنبهنا إلى هذه المسألة في قوله : « ... أطفئوا المصابيح إذا رقدتم » ^(١) لأن الجسم لا يأخذ راحته ، ولا يهدأ إلا في الظلمة ، فيصبح الإنسان قوياً مستريحاً نشيطاً ، وقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ [النبا]

ومن دقة الأداء القرآني أن يراعى هؤلاء الذين يعملون ليلاً ، وتقتضى طبيعة أعمالهم السهر ، مثل رجال الشرطة وعمال المخازن وغيرهم ، فيقول تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَاسِكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ [الدرم] فالليل هو الأصل ، والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع ليلاً ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار ليلاً صناعياً ، فيغلقوا النوافذ ويناموا في مكان هادئ ؛ ليأخذ الجسم حظه من الراحة والهدوء .

إذن : الليل والنهار ليسا ضدَّين ، إنما هما خُلُقَان متكاملان لا متعاندان ، وهما كالذكر والانثى ، يكمل كل منهما الآخر ، لا كما يدعى البعض أنهما ضدان متقابلان ؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه بالليل إذا يغشي ، وبالنهار إذا تجلَّى ، قال : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ [الليل] فالليل والنهار كالذكر والانثى لكل منهما مهمة في حركة الحياة .

واختلاف الليل والنهار من حيث الضوء والظلمة والطول والقصر وفي اختلاف الأماكن ، فالليل لا ينتظم الكون كله ، وكذلك النهار ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢٤) وأحمد في مسنده (٢٨٨/٢) من حديث جابر ابن عبد الله ، واللفظ للبخاري .

فحين يكون عندك لَيْلٌ فهو عند غيرك نهار ، يقول تعالى : ﴿يُولِجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ..﴾ (١١٧) [فاطر]

وينتج عن هذا تعدد المشارق والمغارب بتعدد الأماكن بحيث كل
مشرق يقابله مغرب ، وكل مغرب يقابله مَشْرِقٌ ، لدرجة أنهم قالوا :
ينشأ ليل ونهار في كل واحد على مليون من الثانية .

وينشأ عن هذا كما قلنا استدامة ذِكْرِ الله على مدى الوقت كله ،
بحيث لا ينتهى الأذان ، ولا تنتهى الصلاة فى الكون لحظة واحدة ،
فانت تصلى المغرب ، وغيرك يصلى العشاء .. وهكذا . إذن : فالحق
سبحانه يريد أن يكون مذكوراً فى كل الكون بجميع أوقات الصلاة فى
كل وقت .

حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرفة يقول مخاطباً الزمن : يا زمن
وفيك كل الزمن . يعنى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر ،
لكن عند غيرى .

ومن اختلاف الليل والنهار ينشأ أيضاً الصيف الحار والشتاء
البارد ، والحق سبحانه وتعالى كلف العبيد كلهم تكليفاً واحداً كالحج
مثلاً ، وربطه العبادات كلها بالزمن الهجرى ، فالصيف والشتاء يدوران
فى الزمن ، ويتضح هذا إذا قارنت بين التوقيت الهجرى والميلادى ،
وبذلك مَنْ لم يناسبه الحج فى الصيف حَجٌّ فى الشتاء ؛ لأن اختلاف
التوقيت القمرى يُلَوِّنُ السنة كلها بكل الأجواء .

لذلك قالوا : إن ليلة القدر تدور فى العام كله ؛ لأن السابغ
والعشرين من رمضان يوافق مرة أول يناير ، ومرة يوافق الثانى ،
ومرة يوافق الثالث ، وهكذا .

ومن اختلاف الليل والنهار أنهما خلفه ، كما قال تعالى :
﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ
شُكُورًا ﴾ (٢٧)

فنحن نرى الليل يخلف النهار ، والنهار يخلف الليل ، لكن احكم القضية في كل أطوار زمنها ، فما دام الحق - سبحانه وتعالى - جعل الليل والنهار خلفه ، فلا بد أن يكون ذلك من بداية خلقهما ، فلو وجد الليل أولاً ثم وجد النهار ، فلا يكون الليل خلفه ؛ لأنه لم يسبقه شيء ، فهذا يعنى أنهما خلقا معاً ، فلما دار الزمن خلف بعضهما الآخر ، وهذا لا ينشأ إلا إذا كانت الأرض مَكُورَةً ، بحيث يجتمع فيها الليل والنهار في وقت واحد ، فالذي واجه الشمس كان نهاراً ، والذي واجه الظلمة كان ليلاً .

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢٨) [المؤمنين] لأن هذه المسائل كان يجب أن تعقلوها خاصة ، وقد كانت اختلافات الأوقات مَبْنِيَّة على التعقل ، أما الآن فهي مَبْنِيَّة على النقل ، حيث تقاربت المسافات ، وصِرْنَا نعرف فارق التوقيت بيننا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد .

كذلك كان الناس في الماضي ينكرون نظرية كروية الأرض ، حتى بعد أن التقطوا لها صوراً أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من ينكر ذلك . ونقول : لماذا نقف هذا الموقف من نظريات ثابتة قد سبق قرأنا إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطي الآخرين فكرة أن ديننا يغفل هذه المسائل ، مع أنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟

ولو تأملت قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ .. ﴾ (٢٩) [الرعد] لوجدت فيه الدليل القاطع على صدق هذه النظرية ؛ لأن الأرض الممدودة هي التي لا تنتهي إلى حافة ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت

الأرض كروية بحيث تسير فيها ، لا تجد لها نهاية حتى تصل إلى
الموضع الذى منه بدأت ، ولو كانت الأرض على أى شكل آخر غير
الكروي مثل المربع أو المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم تتوفر لنا
فى الماضى الآلات التى توضح هذه الحقيقة وتظهرها .

إذن : الحق سبحانه فى قوله : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٨٥) [المؤمنون]
ينبهنا إلى ضرورة أعمال العقول فى المسائل الكونية ؛ لأنها ستوفر
علينا الكثير فى الطريق إلى الله عز وجل ، ولماذا يعمل الإنسان عقله
ويتفكر مثلا فى ارتكاب الجرائم فيرتب لها ويخطط ؟ لكن الله تعالى
يكون له بالمرصاد فيوقعه فى مزلق ، فيترك وراءه منفذاً لإثبات
جريمته ، وثغرة توصّل إليه ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك
جريمة كاملة ، وهذه مهمة القاضى أو المحقق الذى يحاور المجرم
ليصل إلى هذه الثغرة .

وكان الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لقد استخدمت عقلك فيما
لا ينبغي ، وسخرته لشهوات نفسك ، فلا بد أن أوقعك فى مزلق
ينكشف فيه أمرك ، فإن سترتها عليك مرة فإياك أن تتماذى ، أو تنظر
أنك أفلت بعقلك وترتيبك وإلا أخذتك ولو بجريمة لم تفعلها ؛ لأنك لا
تستطيع أن ترتب بعقلك على الله ، وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب .

كما لو فُضح إنسان بأمر هو منه برئ ، ولحقه الأذى والضرر
بسبب هذه الإدانة الكاذبة ، فتأتى عدالة السماء فيستر الله عليه
فضيحة فعلها جزاء لما قد أصابه فى الأولى ، وهذه مسألة لا يفعلها
إلا رب .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يُنبّه العقل ويثيره : تفكر ،
تدبر ، تعقل ، ليدرك الأشياء الكونية من حوله ، فهذا دليل على أنه

سبحانه واثق من صُنْعته وإبداعه لكونه ؛ لذلك يثير العقول للبحث والتأمل فى هذه الصنعة .

وهذه المسألة نلاحظها فيمنَ يعرض صُنْعته من البشر ، فالذى يتقن صُنْعته يعرضها ويدعوك إلى اختبارها والتأكد من جودتها على خلاف الصنعة الرديئة التى يلفها لك صانعها ، ويصرفك عن تأملها حتى لا تكشف عيبها .

فحين ينيبئك ربك إلى التأمل فى صُنْعته فعطيك أن تدرك المغزى من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ (٨١)

أى : لم يتعظوا بكل هذه الآيات ، بل قالوا مثلما قال الاولون :

﴿قَالُوا آءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا

أَوْنَالْمَبْعُوثُونَ﴾ (٨٢)

وسواء أكان هذا قولهم أو قول سابقين من الاولين ، فقد كان الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية فى مسألة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك ، فهم تعجبوا من حدوث هذا الامر .

ولذلك قال قائلهم : ﴿وَضَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم (٧٩) [يس]

﴿لَقَدْ دَعَوْنَا فَنَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا

إِلَّا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ﴾ (٨٦)

اتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون في الدنيا ؟ لذلك تقولون : وَعَدْنَا بهذا من قبل ولم يحدث ، وقد مات منا كثيرون ولم يعودوا ولم يُبْعَثُوا ، فَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون اليوم وتُبْعَثون غداً ؟

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الخلق ، ثم يُبْعَثُوا كلهم مرة واحدة .

إذن : هذا الكلام منهم مجرد سفسطة وجدل لا معنى له .

وكلمة ﴿وَعِدْنَا .. (٨٧)﴾ [المؤمنون] يعنى بالبعث ، والوعد عادة يكون بالخير، كما أن الوعيد يكون بالشر ، كما جاء في قول الشاعر :

رَأَيْتُ إِذَا أَوْعِدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمْخِلْفُ إِيْعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي

يعنى : هو رجل كريم يترك الشر الذي توعد به ، ويفعل الخير الذي وعد به ، وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا .

لكن ، هل الوعد للكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يُعدُّ وَعْدًا ؟ قالوا : نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذي ينتظر وَعْدًا بالخير لأنه يُنبِئهم ويفتتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هو خير لهم الآن حيث يُحذِّرهم كما تحذر ولدك من الرسوب إن أهمل في دروسه .

ومن ذلك أيضاً في هذه المسألة ما أشرنا إليه من تكرار قوله تعالى : ﴿فَبَايَ الْآلَاءِ رَبِّكُمَْا تَكْذِبَانِ (٨٧)﴾ [الرحمن] في سورة الرحمن ، وأنها جاءت بعد ذِكر نعم الله على سبيل التوبيخ لمن أنكر هذه النعم أو كُذِّب بها ، وتكررت مع كل نعمة تأكيداً لهذا التوبيخ ، لكن العجيب أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيضاً ، كما في قوله تعالى :

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنَحَّاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦)﴾ [الرحمن]

وهل فى النار والشَّوَاظِ نعمة ؟ نقول : نعم فيها نعمة ؛ لأنها نصيحة لك قبل أن تقع فى هذا المصير وتحذير لك فى وقت التدارك حتى تراجع نفسك .

وقولهم : ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٨٣)﴾ [المؤمنون] ﴿إِنْ هَذَا .. (٨٣)﴾ [المؤمنون] يعنى : ما هذا . وأساطير : جمع أسطورة مثل : أعاجيب وأعجوبة ، وهناك مَنْ يقول : إن أساطير جمع سطر أسطار أساطير مثل شكل وأشكال ، فهى جَمْعٌ للجمع . وسواء أكانت جَمْعُ أسطورة أو جمع سطر ، فالمعنى لا يختلف ؛ لأن الشئ المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاماً لا معنى له .

والأساطير هى الكلام المكذوب الذى لا أصل له ، فلا يُسَمَّى الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث ، فلك أن تقول أساطير إنما البعث الذى تقولون عنه ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٨٣)﴾ [المؤمنون] لم يات وقته بعد ، فلم يمت جميع الخلق حتى يُبعثوا ، فقد أخطأتم التوقيت وظننتم أنكم فى الدنيا تموتون وتبعثون هكذا على رؤوس الأشهاد ، والناس ما زالت فى سعة الدنيا .

إذن : ليس البعث كما تقولون ، بل هو حق ، ولكنكم لم تضعوا له الكلمة المناسبة ؛ لذلك يوجه إليهم هذه الأسئلة التقريرية التى تقيم عليهم الحجة :

﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤)﴾

ويأتى فى السؤال بإن الشرطية الدالة على الشك فى كونهم يعلمون .

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٨٥)

فما دُئِمتم أقررتم بأن الأرض ومن فيها لله ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٨٥)
[المؤمنون] يعنى : ما الذى صرفكم عن مالك الأرض وخالقها ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٨٦)

نلاحظ أنهم لم يجادلوا فى هذه المسألة ، ولم يقولوا مثلاً إنها سماء واحدة هى التى نراها ، مما يدل على أنها أمر غير منكور عندهم ، ولا بد أن الانبياء السابقين قد أخبروهم خبر السماء ، وأنها سبع سموات ، وأصبحت عندهم قضية عقلية يعرفونها ، وإلا كان يؤسّعهم الاعتراض ، حيث لا يرون إلا سماء واحدة . إذن : لم يجادلوا فى هذا الموضوع .

وقوله تعالى : ﴿ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٨٦) [المؤمنون] العرش مخلوق عظيم لا يعلم كُنْهه إلا الله الذى قال فيه ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (٥٤) [الامراء] وقال ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .. ﴾ (٧) [مود]
والعرش لم يره أحد ، إنما أخبر عنه ربه الذى خلقه ، فقال : لى كذا ولى كذا ، ويكفى أن الله تعالى وصفه بأنه عظيم . وفى هذه أيضاً لم يجادلوا رسول الله ولم يقولوا إننا لم نَرَ العرش ، مما يدل على أن عندهم حصيلة من تراث الانبياء السابقين انتقلت إليهم فطرة من فطر التكوين البشرى فى السماع من الموجودين .

وقد وصف العرش بأنه عظيم عند البشر أيضاً ، ففي قصة سليمان ومملكة سبا قال الهمد : ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل] لأن العرش رمزية لاستقرار الملك واستتباب الأمر للملك الذي لا ينازعه في ملكه أحد ، ولا يناوشه عليه عدو ؛ لذلك أول ما قال سليمان - عليه السلام - في أمرها قال : ﴿ أَيُكْمِ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا .. ﴾ [النمل] وكأنه يريد أن يسلب منها أولاً رمز العظمة والأمن والأمان والاستقرار في الملك .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٨٧)

فما دام الأمر كذلك وما نُمِتم تعترفون بأن لله ملك السموات والأرض ، وله العرش العظيم ، فلماذا لا تتقون هذا الإله ؟ لماذا تتمردون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه خلق لخدمتك ، أفلا يلفتك هذا إلى الصانع المنعم .

لذلك يقول تعالى في الحديث القدسي : « يا ابن آدم ، خلقت الأشياء كلها من أجلك ، وخلقتك من أجلي ، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له »^(١) يعني : لا تلهك النعمة عن المنعم . وعلى العبد أن ينظر أولاً إلى خالقه ومالكة ، فيؤدى حقه ، ثم ينظر إلى ما يملك هو .

ومعنى : ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٨٧) [المؤمنين] الاتقاء : أن تجعل بيتك وبين صفات الجلال من الله وقاية ، وسبق أن قلنا : من عجيب آيات القرآن أن تقول مرة (اتقوا الله) ومرة (اتقوا النار) ، والمعنى لا تعارض فيه كما يظنه البعض . بل المعنى واحد : لأن النار جند

(١) أنور ابن كثير في تفسيره (٢/٢٢٨) : « ورد في بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : ابن آدم خلقتك للعبادي فلا تنصب ، وتكلمت ببرزقك فلا تنصب ، فاستلبدني تجديري ، فإني وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فلك فلكك كل شيء ، وأنا أنحب إليك من كل شيء » .

والإنسان إذا تعمَّق في عبادة الله وفي طاعته يفيض عليه من التجليات ، ويعطيه من هذا الملكوت عطاءً مباشراً ، كما قال : ﴿مَنْ لَدُنَّا .. ﴾ (٦٧) [النساء]

ألا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ربه : ﴿وإبراهيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ (٢٧) [النجم] وقال عنه : ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ .. ﴾ (١٢٤) [البقرة] يعنى : يؤدى ما الله بدقة وعلى الوجه الأكمل ؛ لذلك ياتممه ربه على أن يكون إماماً للناس ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. ﴾ (١٢٤) [البقرة]

فلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه وبلغ هذه المنزلة قال عنه ربه : ﴿وَكَذَٰلِكَ نَبْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٥) [الانعام] لانه أحسن في الأولى فرقى إلى أعلى منها . كما لو دخل رجل بيتك وشاهد ما عندك من نعيم ، ففرح لما أنت فيه ، وقال : ما شاء الله تبارك الله ، ودعا لك بالزيادة ، فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن : تعالى أريك ما هو أعظم .

كذلك العبد الصالح الذى عبد الله وتقرَّب إليه بمنهج موسى عليهما السلام ، فلما استقام على هذا المنهج وتعمَّق في عبادة الله وطاعته أعطاه الله من علمه اللدنى دون واسطة ودون رسول ، حتى كان هو معلماً لموسى عليه السلام .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] يجير : تقول : استجار بفلان فأجاره يعنى : استغاث به فأغاثه ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ .. ﴾ (٤٨) [الأنفال] والإنسان لا يستجير بغيره إلا إذا ضعفت قوته عن حمايته ، فيلجأ إلى قوى يحميه ويدافع عنه .

إنّ : هذه المسألة لها ثلاثة عناصر : مجير ، وهو الذى يقبل أن يغيثك ويحتضنك ويدافع عنك . ومُجَار : وهو الضعيف الذى يطلب الحماية . ومُجَار عليه : وهو القوى الذى يريد أن يبطش . ومن المعروف أن رسول الله ﷺ فى رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلوا به ﷺ ما فعلوا استجار ، ودخل فى حِمى كافر .

فالحق - سبحانه وتعالى - يجير من استجار به ، ويغيث من استغاثه لكن ﴿ لَا يَجَارُ عَلَيْهِ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] لأن الذى يجيرك إنما يجيرك من مساو له فى القوة ، فيستطيع أن يمنعك منه ، ويحميك من بطشه ، فَمَنْ ذَا الذى يحميك من الله ؟ وَمَنْ يجيرك إِنْ كَانَ الله هو طالبك ١٩

لذلك يقول سبحانه فى مسألة ابن نوح : ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ .. ﴾ [مرد] فالله - عز وجل - يجير على كل شيء ، ومن أصبح وأمسى فى جوار ربه فلا خوف عليه .

وتلاحظ هنا العلاقة بين صدر هذه الآية وعجزها : فالله تعالى بيده وفى قبضته سبحانه كل شيء ، والأمر كله إليه ، فإياك أَنْ تظن أنك تفلت من قبضته بالنعمة التى أعطاك ! لأنه سبحانه قادر أن يسلبك إياها ، وساعتها لن يجيرك أحد ، ولن يغيثك من الله مغيث ، ولن يعصمك من الله عاصم .

ثم اقرأ قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٧٦) [آل عمران]

وهنا أيضاً يقول سبحانه : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٨٨) [المؤمنون] إِنْ كَانَ عندكم علم بهذه المسألة ووصلت إليكم وعايينتموها .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم :

﴿ سَيَقُولُونَ لَوْلَا أَلَّفَهُ الْوَقْلَ فَأَنَّى يُسْحَرُونَ ﴾^(١)

ففى هذه أيضاً يقولون « الله » ؛ لانه واقع ملموس لا يُنكَر ، وطالما أن الأمر كذلك ﴿ فَأَنَّى يُسْحَرُونَ ﴾ (٨٩) [المؤمنون] كيف تسحرون أو أسحرتكم عن هذا الواقع وصرفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟

هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بوضوح العقيدة فى الوجود الأعلى ، وبوضوح البيانات فى إعجاز البلاغ عن الله ، وبوضوح الآيات فى آيات المنهج ، وقد أراد الحق سبحانه أن يأتى الكلام منهم وبإقرارهم هم على أنفسهم ؛ ليكون حجة وشهادة حق عليهم .

ومعلوم أن الإقرار سيد الأدلة ؛ لذلك سألهم : ﴿ قُلْ لَّيْنِ الْأَرْضُ وَمَنْ لِّهَا .. ﴾ (٩٠)

﴿ وَقُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٩١) [المؤمنون]

﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٩٢) [المؤمنون]

وهم يقولون فى هذا كله (الله) إذن : فماذا بقى لكم ؟ ما الذى منعكم أن تتقوا الذى تؤمنون بأنه المالك للأرض وللسماء وبيده كل شيء ؟ إنه مجرد استكبار وعناد وغطرسة ، وإلا فماذا تعنى كلمة (الله) التى تتلقون بها ؟

إنكم تعرفون الله ، وتعرفون مدلول هذه الكلمة ؛ لأن مدلول الكلمة سابق على وجودها فى لغة البشر ، فاللغة عادة ألفاظ توضع لمعان

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٦٧٩/٦) : « أى : فكيف تُخدعون وتُصرفون عن طاعته وتوحيده . أو : كيف يخيل إليكم أن لا تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع . »

تدل عليها ، فالمعنى يُرجد أولاً ، ثم نضع له اللفظ الدال عليه . وما دام أن لفظ (الله) يدور على لسانكم ولا يدرك أنكم تعرفون مدلوله ، وهو قضية لغوية انتهيتم منها ، وإلا فالامر العدمي لا اسم له . فالتلفزيون مثلاً : ما اسمه قبل أن يخترع ؟ لم يكن له اسم ؛ لأنه لم يكن له معنى ، فلما وُجد وضع له الاسم .

وحيث دارت الالسن بكلمة الله فمعنى ذلك أنه تعالى موجود قبل وجود الاسم ، فالمسألة - إذن - حجة عليكم .

لذلك عرض الحق - سبحانه وتعالى - هذه القضايا في صورة سؤال لينتزع منهم الإقرار بها ، كما لو أنكّر شخص جميل فيه ، فإن قُلت له على سبيل الإخبار : لقد قدمت لك كذا وكذا ، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أو ينكر .

أما حين تقول له : ألم أقدم لك كذا وكذا ؟ على سبيل الاستفهام ، فإنه لا يملك إلا الاعتراف ، وينطق لك بالحق وبالواقع ، وتصل بإقراره إلى ما لا تؤذي الشهادة أو البيئة عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿بَلْ آتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿١٠﴾

يعنى : دعونى أخبركم عن أمرهم ، ولماذا أنكروا الحق ولم يثبتوا به ، إنهم ينكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أن يُثبتوا أن ما هم عليه أمر طبيعى ، لماذا ؟ لأنهم مستقيدون من الانحراف ومن الباطل ؛ لذلك يقفون فى وجه الرسالة التى جاءت لتعديل الميزان والقضاء على الانحراف والباطل ، ويلجئون إلى تكذيبها وصرف الناس عنها ليعزلوا ينتفعون هم بالباطل .

لذلك تأمل : لماذا يُكذِّب الناس ؟ يُكذِّبون لانهم ينتفعون من الكذب ، ويتعبدون الصدق ، ويُضيق عليهم الخناق .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (٩١)

يا ليت الامر وقف بهم عند مجرد عدم الإيمان بالله ، إنما تعداه إلى أن وصفوا الله تعالى بما لا يليق من الصفات ، وما دام أن الله تعالى ينفي عن نفسه تعالى اتخاذ الولد ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ [المؤمنون] فلا بد أنهم قالوا : اتخذ الله ولداً ، فترقبوا في فجورهم وطغيانهم ، وتجرأوا حتى على مقام العزة .

ونقول أولاً : ما الولد ؟ الولد ما ينجبه الإنسان من ذكر أو أنثى ، وقد سمعنا هؤلاء يقولون : عيسى ابن الله ، والعزير ابن الله ، وقالوا عن الملائكة : بنات الله ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ [المؤمنون] ليشمل البنين والبنات .

ومعنى ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ [المؤمنون] أن الله تعالى كان موجوداً ، ثم اتخذ له ولداً ، فاتخاذ الولد إذن حادث ، وهذا يعني أنه قد مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولداً ، لذلك نسأل : ما الذي زاد في ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السموات ثمانية ؟ هل زاد في الكون شمس أخرى أو قمر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى ، وجعل فيه

ضرورياته وأصوله وفروعه لم يزد فيه شيء . إذن : فاتخاذ الولد عبثاً لم يحدث منه شيء .

ويقولون : اتخذ الله الولد ليؤنس خلقه بوجود ولده وشيء من راحته بين الخلق ، قالوا هذا في مؤتمر (نيقية) ، كأنه عندهم يقوم مقام الألوهية . لكن كم كانت مدة بقائه بينكم ؟ لقد أقام المسيح في الأرض بضعا وثلاثين سنة قبل أن يُرفع ، فكيف يحرم من هذا الانس من سبقوا ميلاده عليه السلام ؟ وكيف يُحرم منه من أتوا بعده ؟

ليس في هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية ؛ لأن الخلق جميعا خلق الله ، وهم عنده سواء ؟

ومنهم من يقول : إنه جاء ليرفع الخطيئة ، لكن الخطيئة ما زالت في الأرض بعدما فعل ما فعل . إذن : فكلها حُجج واهية .

ولو ناقشنا هذه المسألة مناقشة منطقية فلسفية : لماذا يتخذ الإنسان الولد ؟ يتخذ الإنسان الولد لأنه يحب الحياة ، وموته يختصر هذه الحياة ، فيريد الولد ليكون امتدادا لحياته ، ويضمن به بقاء الذكر جيلا من بعده ، فإن جاء للولد ولد ضمن جيلين ؛ لذلك يقولون « أعز من الولد ولد الولد » . لكن أي ذكر هذا الذي يتمسكون به ؟ إن الذكر الحقيقي ما خلفه من بعدك من عمل صالح يسبقك عند الله .

والحق - سبحانه وتعالى - لا يحتاج إلى ذكر من بعده تعالى ؛ لأنه باقٍ لا يموت ، فهذه المسألة إذن ممنوعة في حق تعالى .

وقد يتخذ الولد ليكون سنداً وعوناً لأبيه حين يكبر وتضعف قواه ؛ لذلك يقولون : خير الزواج الزواج المبكر ؛ لأنه يساعدك على إنجاب أب يعولك في طفولة شيخوختك ؛ لأنك تنجب طفلا وأنت

صغير ، فيعاصرك أكبر مدة من الزمن ، وتطول به قُرّة عينك على خلاف مَنْ ينجب على كِبَرٍ ؛ لذلك قال : أب يعولك فى طفولة شيخوختك ولم يقل ابناً لأنك فى هذه الحال تحتاج إلى حنان الأب .

وهذه أيضاً ممتنعة فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه القوى ، الذى لا يحتاج إلى معين ، ولا إلى عزوة .

مسألة أخرى : أن الإنسان يحب الولد ؛ لأنه بَعْضُ منه ، وهو سبب فى وجوده ، فيحب أن يكون له ولد من صُلْبِهِ ، وهذا فرع من حُبِّهِ للتملك ، فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض ، ثم يحب أن يزرعها ويأكل من خيراتها ، ثم يحب أن تكون له حيوانات يشرب لبنها ويستفيد منها ، ثم إنَّ تَمَّ له هذا كله يتطلع إلى الولد ، وكأنه تدرُّج من حب الجماد إلى النبات ، إلى الحيوان ، إلى الإنسان .

وهذه المسألة أيضاً لا تجوز فى حقه تعالى ، فإنَّ أحببت الولد ليكون جزءاً منك ومن صُلْبِكَ تعتز به وببُنوته ، فالخلق جميعاً عيال الله وأولاده ، فكيف يحتاج إلى الولد بعد ذلك ؟

إذن : كلها حجج ومسائل باطلة ؛ لذلك ردَّ الله عليهم ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ [المؤمنون] وأتى بمنّ الدالة على العموم ، يعنى : ما اتخذ الله شيئاً من بداية ما يُقال له ولد ، ولو كان حتى مُتَبَنًى ، كما تقول : ليس عندى مال ، ففتنى أن يكون عندك مال يُعتد به أو ذو قيمة ، لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة جنيهاً أو قروش . فإنَّ قلت : ما عندى من مال ، فقد نفيت أن يكون عندك أقلّ ما يُقال له مال .

ونردّ بهذه المسألة على مَنْ يقول أن (من) هنا زائدة ؛ لأن كلام الله دقيق لا زيادة فيه ، الزيادة فى كلام البشر ، والحق سبحانه منزه عن هذه المسألة .

ثم يرتقى بنا الحق سبحانه في الرد عليهم فيقول : ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ .. (١١)﴾ [المؤمنون] يعني : معبود بحق أو بغير حق ؛ لذلك سَمَّى الأصنام آلهة ، لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحانه وتعالى ، فنفى الحق سبحانه الشركاء معه في العبادة ، كما جاء في موضع آخر : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. (٢٦)﴾ [الأنبياء]

يعنى : لو كان فيهما آلهة الله خارج منها لفسدت السماء والأرض ، وكذلك لو كان فيهما آلهة مع الله لفسدتا أيضاً ؛ لأنَّ إلهاً هنا ليست استثنائية ، إنما هى اسم بمعنى غير ، وقد ظهر إعرابها على لفظ الجلالة بعدما (الله) .

ومسألة تعدد الآلهة لو تأملتها لبأنَّ لك بطلانها ، فإنَّ كان مع الله آلهة لاقتسموا هذا الكون فيما بينهم ، وجعلوه قطاعات ، يأخذ كل منهم قطاعاً فيه ، فواحد للأرض ، وآخر للسماء ، وثالث لما بين الأرض والسماء وهكذا .

ولكن ، هل يستغنى قطاع من الكون عن الآخر ؟ أتستغنى الأرض عن السماء ؟ إذن : سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون .

كذلك نقول : الإله الذى أخذ الأرض مثلاً ، لماذا لم يأخذ السماء ؟ لا بدُّ أنه أخذ الأرض بقُوَّته ، وترك السماء لعجزه ، ولا يصلح إلهاً مَنْ وُصِفَ بهذه الصفة ، فإنَّ قالوا : إنهم جميعاً أقوياء يستطيع كل واحدٍ منهم أن يخلق الخلق بمفرده نقول : إذن ما فائدة الآخرين ؟

ثم يقول سبحانه : ﴿إِذَا لِلنَّهَبِ كُلِّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. (١٦)﴾ [المؤمنون] يعنى : لو استقل كل منهم بقطاع من الكون دون الآخر لفسدت الأمور ، كما رأينا فى دنيا البشر أن يحاول أحد

الملك أن يستقل بقطاع من الارض لا حق له فيه ، وراينا ما أحدث من فساد فى الارض ، هذا مثال لقوله تعالى : ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. (٩١)﴾ [المؤمنون] وهى صورة من صور الفساد .

لذلك يعالج الحق سبحانه هذه القضية ويعلمها على الملأ : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوْثَرُوا الْعِلْمَ .. (٩٨)﴾ [آل عمران]

فليس هذا كلامنا ، وليست هذه شهادتنا ، بل كلام الله وشهادته سبحانه لنفسه ، لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إن علموا بهذه الشهادة فسكوتهم عليها وعدم اعتراضهم عجز ، وإن لم يدروا فهم غافلون نائمون ، ففى كلتا الحالتين لا يصح أن يكونوا آلهة .

وفى موضع آخر يرد عليهم الحق سبحانه : ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا .. (٩٧)﴾ [الإسراء] يعنى فى هذه الحالة ﴿لَا تَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٩٧)﴾ [الإسراء] يعنى : ذهبوا يبحثون عن الإله الذى أخذ منهم الكون ، وتعذى على سلطانهم ، إما ليجابوه ويحاكموه ، وإما ليتقربوا إليه .

لذلك سيقول عن الذين تدعون أنهم آلهة من دون الله : ﴿يَتَّبِعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ أَوْسِيَّةَ .. (٩٧)﴾ [الإسراء] يعنى : عيسى والعزير والملائكة الذين قتلتم إنهم بنات الله ، هؤلاء جميعاً يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ .. (٩٧)﴾ [الإسراء]

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. (١٧٧)﴾ [النساء]

إنهم لا يستنكفون عن عبوديتهم لله ، بل يعترفون بهذه العبودية ،

وَيُغْضِبُهُمْ وَيَسُوؤُهُمْ أَنْ يَقُولَ عَنْهُمْ آلِهَةٌ ، أَوْ نَعْتِيبُهُمْ مِنَ التَّقْدِيسِ أَكْبَرُ مِمَّا يَسْتَحِقُّونَ ؛ ذَلِكَ لِأَنِّ وَلَاءَهُمْ وَعَصَبِيَّتُهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى أَكْبَرُ مِنْ وَلَائِهِمْ وَعَصَبِيَّتِهِمْ لِنَفْسِهِمْ .

لذلك ، فإن هذه الأشياء التي يتخذونها آلهة من دون الله هي أول مَنْ يلعنهم ، فالأحجار التي عبدوها من دون الله - مع أن كلمة العبادة هنا خطأ ونقولها تجاوزاً ؛ لأن العبادة طاعة العابد لأمر المعبود ، وانتهاؤه بنهيهِ ، والأحجار ليس لها أوامر وليس لها نواه - هذه الأحجار أعبد منهم الله ، وأعرف منهم بالله ؛ لذلك تكرههم الحجارة وتلعنهم ، وتتحول عليهم في القيامة ناراً تحرقهم .

اقرأ هذا الحوار الذي يتنافس فيه غار حراء الذي شهد بداية الوحي وأنس فيه رسول الله ﷺ بأول آيات القرآن ، وغار ثور الذي احتُمي فيه رسول الله عند الهجرة ، وكلاهما أحجار ، يقول الشاعر^(١) :

الرُّوحَ أَمِينًا يَفْذُوكَ بِالْأَنْوَارِ	كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ تَرَى
بِهِمَا اشْفَعِ لِدَوْلَةِ الْأَحْجَارِ	فَصِرَاءُ وَثُودٍ صَارَا سَوَاءَ
مِنَ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْحَارِ	عَبَدُونَا وَحَنَ أَعْبَدُ اللَّهَ
فَقَدَوْنَا لَهُمْ وَقُودَ النَّارِ	تُخَذُّوْا صَمْعَتَنَا عَلَيْنَا دَلِيلًا
عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِ	قَدْ تَجَنُّوا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنُّوهُ
فِيهِ تُتَجَبَّرُ رَحْمَةُ الْفَقَارِ	لِلْمُغَالِي جَزَاؤُهُ وَالْمُغَالَى

لذلك يقول تعالى لعيسى عليه السلام : ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (١١٦)

[المائدة]

(١) من شعر فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله .

فيقول عيسى : ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١١٦) [المائدة]

نعم ، الله تعالى يعلم ما قال عبده ونبيه عيسى ، لكن يريد أن يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة .

والنبي ﷺ حينما هُزِمَ الرومان من الفرس حزن لهزيمة الرومان ، لماذا ؟ لأنهم أهل كتاب يعرفون الله ، ويعرفون البلاغ عن الله ، وإن كانوا كافرين به ، أما الفُرس فكانوا مَجُوساً يعبدون النار ؛ لذلك يُطمئنه ربه بقوله : ﴿الَمْ (١) غَلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ .. (٥)﴾ [الروم]

فإن كانوا لا يؤمنون بمحمد ، فهم يؤمنون برب محمد ، فالعصية - إذن - لله أكبر من العصية للرسول المبلّغ عن الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (١١)﴾ [المؤمنون] يصفون بمعنى : يكذبون ، لكن عبّر عنه بالوصف كأن المعنى : إن أردت أن تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له ، وقال في موضع آخر : ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ .. (٦٦)﴾ [النحل] فكلامهم هو الكذب بعينه ، وهو أصدق وصف له ؛ لأن الكذب ما خالف الواقع ، وهم لا يقولون إلا ما خالف الواقع .

كما لو سألت : ما الحماقة ؟ فأقول لك : انظر إلى تصرفات فلان ، يعني : هي الوصف الصادق للحماقة ، والترجمة الواضحة لها ، وكأنه بلغ من الوصف مبلّغاً يُجسّم لك المعنى الذي تريده .

ومعنى : ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ .. (١٦)﴾ [المؤمنون] تنزهه ، وهى مصدر
وُجِدَ قبل أن يُوجَد المسيح ، فهى صفة لله تعالى أزلية ، حيث ثبت
تنزيه الله قبل أن يخلق الخلق ، فلما خلق الله السماء والأرض سُبِّحَتْ
له : ﴿سُبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٦)﴾ [الحديد] ولم ينقطع
التسبيح بعد ذلك ، قال الحق سبحانه : ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ .. (١٦)﴾ [الجمعة]

وما دام الكل يُسَبِّحُ لله ، وما زال مُسَبِّحًا ، فسُبِّحَ أنت يا محمد :
﴿سُبِّحَ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١٦)﴾ [الاعلى]
فكيف يكون الكون كله مُسَبِّحًا ، ولا تُسَبِّحُ أنت ، وأنت سيد هذا الكون ؟

ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته العلية :

﴿عَلَّمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى
صَمًا شَرِيكًا ۚ كُوتَ ۝١٢٦﴾

العلم : إدراك قضية أو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل ، ولا
يصل إلى العلم إلا بهذه الشروط ، فإن كانت القضية مجزومًا بها
واقعة ، لكن لا تستطيع أن تُدَلَّ عليها كالطفل حين يقول : الله أحد ،
فهذا تقليد كما يُقَلَّد الولد أباه أو مُعلمه ، فهو يُقَلَّد غيره فى هذه
المسألة إلى أن يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هو أن يُدَلَّ عليها .
فإن كانت القضية مجزومًا بها وليست واقعة ، فهذا هو الجهل ،
فليس الجهل كما يظن البعض ألا تعلم ، إنما الجهل أن تجزم بقضية
مناقضة للواقع .

لذلك تجد الجاهل أشق وأتعب لاهل الدعوة والمعلمين من الخالى
الذهن الذى لا يعرف شيئًا ، ليست لديه قضية بداية ، فهذا ينتظر
منك أن تُعلمه ، أمّا الجاهل فيحتاج إلى أن تُخرج من ذهنه القضية

الخاطئة أولاً ، ثم تضع مكانها الصواب .

والغيب : المراد به الغيب المطلق يعنى : ما غاب عنك وعن غيرك ، فنحن الآن مشاهد لمن حضر مجلسنا هذا ، إنما نحن غيب لمن غاب عنه ، وهذا غيبٌ مُقَيَّد ، ومنه الكهرباء والجاذبية وغيرهما ؛ لأن هذه الأشياء كانت غَيِّباً عَمَّنْ قَبْلُنَا مع أنها كانت موجودة ، فلما توصلنا إلى مقدماتها ظهرت لنا وصارت مشهدة ؛ لذلك قال تعالى : ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. (٢٥٥)﴾ [البقرة]

فأثبت الإحاطة للناس لكن بشرط مشيئته تعالى ، فإن شاء أطلعهم على الغيب ، وأوصلهم إلى معرفته حين يأتي أجل ميلاده وظهوره .

إذن : المعلوم لغيرك وَغَيِّبٌ عَنْكَ ليس غَيِّباً ، وكذلك الغيب عنك وله مقدمات تُوصِلُ إليه ليس غَيِّباً ، إنما الغيب هو الغيب المطلق الذى غابَ عنك وعن غيرك ، والذى قال الله تعالى عنه : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ .. (٢٧)﴾ [الجن]

والشهادة : يعنى المشهود ، لكن ما دام الحق سبحانه يعلم الغيب ، فمن باب أولى يعلم المشهود ، فلماذا ذكر الشهادة هنا ؟ قالوا : المعنى : يعلم الغيب الذى غَيِّبَ عَنِ ، ويعلم الشهادة لغيرى .

ومن ناحية أخرى : ما دام أن الله تعالى غَيِّبٌ مستتر عنا ، وهناك كَوْنٌ ظاهر ، فربما ظن البعض أن المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب ، فأراد - سبحانه وتعالى - أن يؤكد على هذه المسألة ، فهو سبحانه غيب ، لكن يعلم الغيب والشهادة .

ونرى من الناس مَنْ يحاول أن يهتك ستار الغيب ، ويجتهد فى أن يكشف ما استتر عنه ، فيذهب إلى العرافين والمنجمين وأمثالهم ، وهو لا يدري أن الغيب من أعظم نِعَمِ الله على خَلْقِهِ ، فالغيب هو علة

إعمار الكون ، وبه يتم التعامل بين الناس ، ذلك لأن الإنسان ابن أغيار ، كثير القلب ، ولو علم كل منا وكُشِفَ له ما عند أخيه لتقاطع الناس ، وما انتفع بعضهم ببعض .

لذلك يقولون : لو تكاشفتُم ما تدافنتُم . يعني : لو كُشِفَ لك عما فى قلب أخيك لَاضْنَنْتَ عليه حتى بدفنه بعد موته .

إذن : فجعل هذه المسائل غيباً مستوراً يُحْصِنُ القلوب ، ويثرى الخير بين الناس ، فينتفع كل منهم بالآخر ، وإلا لو علمتَ لواحد سيئته ، وعرفتَ موقفه العدائى منك لكرهتَ حتى الخير الذى يأتىك من ناحيته ، ولتحرك قلبك نحوه بالحق والغل ، وما انتفعتَ بما فيه من حسنات .

لذلك ، نقول لمن يبحث عن غيب الآخرين : إن أردتَ أن تعرف غيبَ غيرك ، فاسمح له أن يعرف غيبك ، ولن تسمح له بذلك ، إذن : فدعُ الامر كما أَرَادَهُ الله ، ولا تبحث عن غيب الآخرين حتى تستقيم دقة الحياة .

وربك دائماً يلفتك إلى النظر إلى المقابل ، ففى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، دعوت على مَنْ ظلمك ، ودعا عليك مَنْ ظلمته ، فإن شئتَ أجبناك وأجبناك عليك ، وإن شئتَ تركتكما إلى الآخرة فيسمعكما عفى » ^(١) .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُصَفَّى نفوس الخلق ، وأن يقف الناس عند حدود ما أطلعك الله عليه ، ولا تبحث عن المستور

(١) أورده الإمام أبو حامد الغزالي (١٨٣/٢) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظلمت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بانك ظلمته فإن شئتَ استجبنا لك وأجبنا عليك ، وإن شئتَ أخرتكما إلى يوم القيامة فيسمعكما عفى .

حتى لا تتعب نفسك ، حتى تواجه مشاكل الحياة بنفس صافية راضية
عك وعن الناس .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٩٧ ﴾ [المؤمنون] لان ما
تشركونهم مع الله لا يعلمون شيئاً من هذا كله ، لا غيباً ولا شهادة ؛
لذلك لا ينفعك إن عبدته ، ولا يضررك إن لم تعبدته .

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ ٩٨ ﴾
﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٩٩ ﴾

﴿ قُلْ .. ٩٧ ﴾ [المؤمنون] أمر من الله تعالى لرسوله ﷺ ﴿ رَبِّ .. ٩٨ ﴾
[المؤمنون] منادى حَذَقَتْ منه أداة النداء يعنى : يا رب ﴿ إِمَّا ٩٨ ﴾
تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ٩٧ ﴾ [المؤمنون] يعنى : من العذاب ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي ٩٩ ﴾
فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ ٩٩ ﴾ [المؤمنون] أى : إن قُدِّرَتْ أَن تعذبهم فى حياتى
فلا تُعَذِّبهم وأنا فيهم .

وهذا من رقة قلبه ﷺ ، وحين اشتد به إيذاء الكفار وعنادهم
فى أول الدعوة أرسل الله إليه الملائكة تعرض عليه الانتقام من
قومه المكذِّبين به ، لكنه يأبى ذلك ويقول : « اللهم اهدِ قومى فإنهم
لا يعلمون » ^(١) ويقول : « لعل الله يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَقُولُ :

(١) أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد فى الزهد وأبو نعيم وابن عساکر من طريق مجاهد عن عبيد
ابن عمير قال : إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه ، ثم يفيق فيقول : اهد قومى
فإنهم لا يعلمون . وقال شقيق : قال عبد الله : لقد رأيت النبى ﷺ وهو يمسح الدم عن
وجهه وهو يحكى نبياً من الأنبياء ، وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . [أورده
السيوطى فى الدر المنثور ٤٨١/٣] . وانظر كتاب الزهد لأحمد بن حنبل (٢٧٨ ، ٢٨٠) .

لا إله إلا الله .

كما أن موقفه يوم فتح مكة واضح ومعروف ؛ ذلك لأنه ﷺ أرسل رحمة للعالمين .

لكن ، هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله معهم حين ينزل بهم العذاب ؟ نقول : لا ؛ لأنه لم يقل هذه الجملة من نفسه ، إنما أمره الله بها ، ولم يكن رسول الله ليعتقد هذا الاعتقاد ، إذن : المسألة وحى من الله لا بد أن يبلغه ، وأن يقولها كما قالها الله ؛ لأن مدلولها رحمة به في ألا يرى من يعذب ، أو من باب قوله تعالى :

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ..﴾ (٢٥) [الأنفال]

وهذا الدعاء الذي دعا به رسول الله يدفع عنه أى خطر يطرأ عليه ، ويطمئنه أن هذا الأمر لن يحدث .

وقوله : ﴿إِنَّمَا تُرْبِيْنِي ..﴾ (٦٢) [المؤمنون] عبارة عن (إن) و (ما) وهما يدلان على معنى الشرطية والزمنية ، فكانه قال : قل ساعة أن ينزل بهم العذاب : رب لا تجعلني في القوم الظالمين .

(١) أخرج البخاري في صحيحه (٣٢٢١) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٧٩٥) كتاب الجهاد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ﷺ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أريدت فانطلقت وأنا مهوم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلمت فأنظرت فإذا فيها جبريل ، فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك . وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد فقال : ذلك فيما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي ﷺ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشارك به شيئاً .

﴿وَإِنَّا صَاحِقُونَ أَن تَبْصُرَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْ رَوَوْا﴾

أى : أننا قادرون على أن نريك شيئاً مما وعدناهم به من العذاب ، لكنه ليس عذاب الاستئصال ؛ لأن الله تعالى أكرم أمته - حتى الكافر منها - بأن عافاها من هذا العذاب ، لأنه يأتي على الكافرين فلا يُبقى منهم أحداً ، ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن بالله . فهب أن عذاب الاستئصال نزل بهم فى بدر مثلاً ، أكنّا نرى المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟

إذن : لا يكون عذاب الاستئصال إلا إذا علم الله تعالى أنه لا فائدة منهم ، ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ، كما حدث مع قوم نوح ، ألا ترى نوحاً عليه السلام يقول عنهم : ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَبْغُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (٢٧) [نوح]

ولا يمكن أن يقول نوح هذا الكلام ، أو يحكم على قومه هذا الحكم إلا بوحي من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم على هذه القضية الكونية التى لا يعلمها إلا المكوّن الأعلى سبحانه ، فنحن نرى عتاة الكفر ورؤوس الضلال ، ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويبلّون فى الإسلام بلاءً حسناً .

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص ، وكم تألم المؤمنون وحزنوا لأنهم أفلتوا من القتل ، لكن الله تعالى تدبير آخر ، وكأنه يدرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة .

فعكرمة بن أبى جهل يُظهر شجاعة نادرة فى موقعة اليرموك حتى يُطعن طعنة الموت ، ويستند إلى عمر ويقول وهو يجود بروحه فى سبيل الله : أهذه ميتة تُرضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يوم

الخدمة^(١) الذي قال فيه الشاعر^(٢) :

إِنَّكَ لَوْ شَاهدْتَ يَوْمَ الخِندِمةِ
إِذْ قَرَّ صَفْوَانٌ وَقَرَّ عَكرَمَہ
ولحقنَّا بالسُّيُوفِ المَسْلَمَہ
يَفْلِقَنَّ كُلُّ سَاعِدٍ وَجَمُجُمَہ
ضَرْبًا فَلَا تُسَمِعُ إِلَّا عَمَقَہ
لَهُم نَهيْتٌ^(٣) حَوْلَہ وَحَمَحَمَہ
لَمْ تَنطِقِ بِاللُّومِ أُنسَى كَلَمَہ^(٤)

أما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد كان من أمرهما
ما نعرف جميعاً .

﴿أَدْفَعْ بِأَلْيِ يَهِ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾
﴿تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾^(٩٦)

﴿أَدْفَعُ .. (٩٦)﴾ [المؤمنون] تدل على المدافعة يعنى : أمامك خصم

(١) قال ابن الأثير : هو جبل معروف عند مكة . قال ابن بَرِّي : كانت به وقعة يوم فتح مكة ،
ومنه يوم الخدمة ، وكان لقيهم خالد بن الوليد ، فهزم المشركين وقتلهم . [لسان
العرب - مادة : خندم] .

(٢) جاء في لسان العرب : أن هذا الرجز نسب ابن السيد البطليوسي في المثلث للراعي
الهذلي ، وذكر ابن بَرِّي أنه حماس بن قيس بن خالد الكنانى . وقيل : إن هذا الرجز لهريم
ابن الحطيم .

(٣) النهيت : الصياح . وقيل : هو الصوت من الصدر عند المشقة . [لسان العرب - مادة : نهت] .

(٤) أورد ابن منظور هذه الأبيات في [لسان العرب - مادة : خندم] من قول الراعي الهذلي
لامراته وكانت لامته على انهزامة فقال هذه الأبيات . وكان قد قال قبل ذلك :

إِنْ يُقْبِلُوا الْيَوْمَ فَتَأْبَى عَلَہ
مَذًا سَلَاخٌ كَامِلٌ وَأَلَہ
وَدُو غِسْرَارِينَ سَرِيحُ السَّلَہ

يهاجمك ، يريد أن يؤذيك ، عليك أن تدفعه عنه ، لكن دفع بالتي هي أحسن أي : بالطريقة أو الحال التي هي أحسن ، فإن أخذك بالشدة فقابلها باللين ، فهذه هي الطريقة التي تجمع الناس على دعوتك وتؤلفهم من حولك .

كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ .. (١٥٩) ﴿[آل عمران]

فإن أردت أن تعطفهم نحوك فادفع بالتي هي أحسن ، ومن ذلك الموقف الذي حدث من رسول الله يوم الفتح ، يوم أن مكّنه ربه من رقاب أعدائه ، ووقف أمامهم يقول : يا معشر قريش ، ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : « اذهبوا فانتم الطلقاء »^(١) .

ونلاحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه نحوهم ، وذكره بأواصر القرابة والرحم ، وحدثوه بما يحثن قلبه ، ولقّنوه ما ينتفعون هم به : أخ كريم وابن أخ كريم ، ولم يقولوا مثلاً : أنت قائد منتصر تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء .

وفعلاً كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام وأعوان لدعوة رسول الله .

وقصة فضالة^(٢) الذي كان يبغض رسول الله ، حتى قال قبل الفتح : والله ما أحد أبغض إليّ من محمد ، وقد زاد غيظه من رسول

(١) قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطاب على باب الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى أن قال : ما ترون أني فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم . قال : « اذهبوا فانتم الطلقاء » [راجع : السيرة النبوية لابن هشام ٤/٤١٢] .

(٢) هو : فضالة بن عмир بن الملوح الليثي (الإصابة ت ٦٩٨٨) .

الله حينما رآه يدخل مكة ويحطم الاصنام ، فأراد أن يشق الصفوف إليه ليقته ، وبعدها قال : « فوالله ، ما وضعت يدي عليه حتى كان أحب خلق الله إلي » ^(١) .

لكن ماذا ندفع ؟ ندفع (السيئة) . ونلاحظ هنا أن ربنا - تبارك وتعالى - يدعونا أن ندفع السيئة بالتي هي أحسن ، لا بالحسن ؛ لأن السيئة يقابلها الحسنة ، إنما ربك يريد أن يرتقى بك في هذا المجال ، فيقول لك : ادفع السيئة بالأحسن .

وفي موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصرف الإيماني : ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [٢٤] [فصلت] ولو تأملت معنى هذه الآية لوجدت أن المجازاة من الله ، وليست ممن عاملته هذه المعاملة ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ كَأَنَّهُ .. ﴾ [٢٤] [فصلت] ولم يقل : يصبح لك ولياً حميماً .

ذلك لأنك حين تدفع بالتي هي أحسن يخجل منك صاحبك ، ويندم على إساءته لك ، ويحاول أن يعوضك عنها فيما بعد ، وألاً يعود إلى مثلها مرة أخرى ، لكنه مع كل هذا لا يسمى ولياً حميماً ، إنما هو ولي وحميم ؛ لأنه كان سبباً في أن يأخذك ربك إلى جانبه ، ويتولاك ويدافع عنك .

لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصري وسبه في أحد المجالس ، وكان في وقت رطب البلح أرسل الحسن إليه طبقاً من الرطب وقال

(١) ذكر ابن عبد البر في كتاب الدرر في السير له أن النبي ﷺ مر به يوم الفتح وهو عازم على الفتك به فقال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شيء كنت أذكر الله تعالى . فضحك رسول الله ﷺ وقال : أستغفر الله لك ، ثم وضع يده على صدره . قال : فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما أجده على ظهر الأرض أحب إلي منه . ذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة (ترجمة ٦٩٨٨) .

لخادمه : اذهب به إلى فلان وقُلْ له : لم يجد سيدي أثمن من هذا يهديه إليك ، وقد بلغه أنك أهديت إليه حسناتك بالأمس ، وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك ^(١) .

إذن : من الغيباء أن نتناول الآخرين بالهَمْز واللمز والطعن والغيبة ؛ فإنك بهذا الفعل كأنك أهديت لعدوك حسناتك ، وأعطيت أعظم ما تملك لأبغض الناس إليك .

ألا ترى موقف الأب حين يقسو على ولده ، فيستسلم له الولد ويخضع ، أو يظلمه أخوه فيتحمل ظلّمه ولا يقابله بالمثل ، ساعتها يحنو الأب على ولده ، ويزداد عطفاً عليه ، ويحرص على ترضيته ، كذلك يعامل الحق - تبارك وتعالى - العباد فيما بينهم من معاملات - والله المثل الأعلى . لذلك قلنا : لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من الجزاء لَضُنَّ عليه بالظلم ؛ لأنه سيظلمه من ناحية ، ويُرضيه الله من ناحية أخرى .

ويقال : إنه كان عند أحد الملوك رجل يُنفُس فيه الملك عن نفسه ، فإن غضب استدمى هذا الرجل وراح يشتم فيه ويسبّه أمام الناس حتى يهدأ ، فإذا أراد أن ينصرف الرجل أخذه على انفراد وأعطاه كيساً من المال ، وفي أحد الأيام احتاج هذا الرجل إلى مال ليقضى أمراً عنده ، فحاول أن يتمكك ليصل إلى الملك ، ثم قال له : ألسنتي في حاجة لأن تشتمني اليوم ؟

فمساءلتنا بهذا الشكل ، إذن : ما عليك إلا أن تدفع بالتى هي

(١) ذكره أبو حامد الغزالي (١٥٤/٣) أن رجلاً قال للحسن : إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق وقال : قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك ، فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإنني لا أقدر أن أكافئك على التمام .

أحسن ، فإن صادفت من صاحبك مودة وصفاء ، وإلا فجزاء الله لك أوسع ، وعطاؤه أعظم ، وما أجمل قول الشاعر^(١) حين عبّر عن هذا المعنى :

يَا مَنْ تَضَايِقُهُ الْفِعَالُ مِنَ التِّي وَمِنْ الَّذِي
أَدْفَعُ فِدْيَتَكَ بِالتِّي حَتَّى تَرَى فَإِذَا الَّذِي

يعنى : إن أردت الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ؛ فاعمل بالتى هى أحسن .

ثم يقول سبحانه : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ (٩٦) [المؤمنين] معناه : أنت يا محمد تأخذ بحقك من هؤلاء إذا كنا نحن لا نعرف ما يفعلونه بك ، لكن الحال أننا نعرفه جيداً ونحصى عليهم ، وقد أعدنا لهم الجزاء المناسب ، فدع هذه المسألة لنا ولا تشغل نفسك بها .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُنزه ذات رسوله ﷺ من انفعالات الغضب ، ولأ ينشغل حتى بمجرد الانفعال ؛ لأنه حين يتعرض لك شخص بسيئة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه ، وخصوصاً إذا كان هذا الرد مخالفاً لطبعك الحسن وخلقك الجميل ، فكانه يكلفك شيئاً فوق طاقتك .

فالله تعالى يريد أن يرحم نبيه وأن يريحه : دَعَا مِنْهُمْ ، وقَوَّضَ أمرهم إلينا ، فنحن أعلم بما يصفون أى : بما يكذبون فى حقك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ (٩٧)

لماذا جاءت الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسألة ؟ قالوا : لأن الشيطان يريد أن يتدخل ، ويظهر لك أنه معك ، وأنه

(١) الشيخ رحمه الله وطا عته .

يَقَارُ عَلَيْكَ ، فيحرضك عليهم ويُغريك بهم ، ويدفعك إلى الانتقام منهم والتسلط عليهم .

وهمزات : جمع هَمَزَة ، وهى النَزْعَة أو النخسة يثير بها الشيطان الإنسان ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا يَنْزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. (٧٠)﴾ [الاعراف]

﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (٨٨)

يعنى : إن دخل عليك الشيطان بهَمَزَه ووسوسته فقل : أعوذ بالله من همزات الشياطين ، بل وأزيد من ذلك الِزَم جانب الحِيْطَة معه ، فقل : أعوذ بالله أن يحضرون مجرد حضور ، وإن لم يهمزوا لى ، فأنا لا أريدهم فى مَحْضَرى ، ولا أريد أن أجالسهم .

﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (٩١)

ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويوقن أنه ميّت تتكشف له الحقائق ويرى ما لا نراه نحن ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (٩٢) [ق]

فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضر ، لماذا ؟ لانه رأى الحقيقة التى كان ينكرها ويكذب بها ، والذين يشاهدون حال الموتى ساعة الاحتضار يرونّ منهم إشارات تدلّ على أنهم يرونّ أشياء لا نراها نحن ، كُلّ حَسَب حاله وخاتمته .

وأذكر حين مات أبى ، وكان على صدرى ساعتها أنه قال لى : يا أمين - وهذا اسمى فى بلدى - كيف تبنى كل هذه القصور ولا تخبرنى بها ؟

والجنود الذين صاحوا فى المعركة : هُبِّى يا رياح الجنة . لا بُدّ

أنهم رأوها وشمُّوا رائحتها ، وإلا ما الذى جعلهم يتطهَّون للموت ، ويشتاقون للشهادة إلا أنهم يرون حالاً ينتظرهم أفضل مما هم فيه ...
ومن هؤلاء الصحابى الجليل الذى حدَّثه رسول الله ﷺ عن أجر الشهداء عند الله ، وكان فى يده تمرات أو فى فمه يمضغها ، فقال :
يا رسول الله ، أليس بينى وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة فأقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم ، فالقى التمرة من فمه ومضى إلى المعركة^(١) .

كانه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة مدة مضغ هذه التمرات .
فالى هذه الدرجة بلغ يقين هؤلاء الرجال فى الله وفى رسول الله .

ونلاحظ فى هذه الآية : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ .. ﴾ (٤٩)
[المؤمنين] هكذا بصيغة المفرد ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾ (٥١) [المؤمنين] جاء بالجمع على سبيل التعظيم ، ولم يقل : ربِّ أرجعنى ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَكِّي الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٤١) [الحجر]
فهنا الحق - تبارك وتعالى - يعظّم ذاته ، لكن هذا يعظّم الله الآن ، وهو فى حال الاحتضار ، وقد كان كافراً به ، وهو فى سعة الدنيا وبحبوحة العيش .

أو : أنه كرر الطلب : أرجعنى أرجعنى أرجعنى ، فجمعها الله تعالى . أو : أنه استغاث بالله فقال : ربِّ ثم خاطب الملائكة : أرجعون إلى الدنيا .

لكن ، لماذا الرجوع ؟

(١) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ يوم أحد فقال له : أرايت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : فى الجنة . فالقى تمرات فى يده ، ثم قاتل حتى قُتل . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٠٤٦) ومسلم (١٨٩٩) فى صحيحه من حديث جابر بن عبد الله .

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ
هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾﴾

أى : أننى تركت كثيراً من أعمال الخير ، فلعلنى إن رجعت بعد أن عاينت الحقيقة أستدرك ما فاتنى من الصالحات ، أو لعلنى أعمل صالحاً فيما تركت ، لأننى ضننتُ بمالى وبمجهودى وفضلنى على الناس ، وكنتُ المال الكثير ، وتركته خلفى ثم أحاسب أنا عليه ، فإن عدت قدمته وأنفقته فيما يدخر لى ليوم القيامة .

ثم تاتى الإجابة : ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. ﴿١٥﴾﴾ [المؤمنون] أى : قوله : أرجعون لعلنى أعمل صالحاً فيما تركت ، إنها مجرد كلمة لا واقع لها ، كلمة يقولها وقت الضيق والشدة ، فالله تعالى لن يرجعهم ، ولو أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاهما بقوله (كلا) التى ترد على قضايا تريد إثباتها ، ويريد الله تعالى نفيها كما ورد فى سورة الفجر :

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾﴾ [الفجر]

فيرد الحق سبحانه : (كلا) لا أنت صادق ولا هو ، فليس المال والفنى وكثرة العرض دليل كرامة ، ولا الفقر دليل إهانة ، فكلتا القضيتين خطأ ، بدليل أنك إذا أعطاك الله المال ، ثم لا تؤدى فيه حق الله وحق العباد ، ولا يعينك على أداء ما فرض عليك صار المال وبالا عليك وإهانة لا كرامة . ما جدوى المال إن دخلت فى قوله تعالى : ﴿كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾﴾ [الفجر] ؟ ساعتها سيكون مالك حجة عليك .

كذلك الحال مع مَنْ يظن أن الفقر إهانة ، فإن سلب الله منك المال الذي يُطغيك فقد أكرمك ، وإن كنت لا تدري بهذا الإكرام .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَنْ رَزَقْنَاهُمْ بَرَزَخًا إِلَى يَوْمٍ يُعْشُونَ ﴾ (١٠٠) [المؤمنون] أى : كيف يتمنون الرجوع وبينهم وبينه برزخ يمنهم العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تُسمى الفترة بين الحياة الدنيا والآخرة بالحياة البرزخية ، فليست من الدنيا ، وليست من الآخرة .

وفي موضع آخر يُصور الحق سبحانه هذا الموقف بقوله : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ (١٢٨) [الأنعام] أى : لو رددناهم من الآخرة لعادوا لما كانوا عليه من معصية الله ، وإن كانت هذه قضية عقلية ففي واقعهم ما يثبت صدق هذه القضية ، واقرأ فيهم قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾ (٨٢) [الإسراء] فأخذ نعمة الله وتقلب فيها ، ثم تنصل من طاعة الله .

ويقول تعالى فى هذا المعنى أيضاً : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسِّهِ ﴾ (١٢٧) [يونس]

إنن : المسألة اضطرابات ، كلما اضطربوا دعوا الله واجتأوا إليه ، وتوسلوا ، فخذوا من واقع حياتهم ما يدل على صدق حكمى عليهم لو عادوا من الآخرة .

والبرزخ : هو الحاجز بين شيئين ، وهذا الحاجز يأخذ قوته من صاحب بنائه ، فإن كان هذا الحاجز من صناعته - سبحانه وتعالى - فلن ينقذ منه أحد .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿مَرَجَ^(١) الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠)﴾ [الرحمن] وما دامتا يلتقيان ، فما فائدة البرزخ هنا ؟

قالوا : نعم يلتقيان ، ولا يبغي أحدهما على الآخر ؛ لأن المسألة ليست سدك أو بناء هندسياً ، إنما برزخ خاص لا يقدر عليه إلا طلاقة القدرة الإلهية التي خرقت النواميس ، فجعلت الماء السائل جبلاً ، يعد أن ضربه موسى بعصاه ، فصار كل فريق كالطود العظيم ، طلاقة القدرة التي فجرت الحجر عيوناً .

إذن : المسألة ليست (ميكانيكا) كما يظن البعض . والبرزخ بين الماء المالح والماء العذب آية من آيات الله شاحصة أمامنا ، يمكننا جميعاً أن نتأكد من صحة هذه الظاهرة .

لكن هذا البرزخ من أمامهم ، فلماذا قال تعالى : ﴿وَبَيْنَ وَاثِمِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢٠)﴾ [المؤمنين] ؟

قالوا : لأن اللفظ الواحد يُطلق في اللغة وله معانٍ ، عندة واللفظ واحد ؛ لذلك يُسموّه المشترك ، فمثلاً كلمة عَيْن تطلق على العين الباصرة ، وعلى عين الماء ، وعلى الجاسوس ، وتُقَال للذهب والفضة ، وللرجل البارز في قومه ، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده نقطة ليرد اللفظ إلى المعنى المناسب لسياقه .

وكذلك كلمة (النجم) فتعني الكوكب في السماء ، وتعني كذلك ما لا ساق له من النبات ، وهو العُشب الذي ترعاه البهائم ، ومنه قول الشاعر :

(١) مرج البحرين . أي : أرسلهما أو أطلقهما يجريان وهما يلتقيان عند مصب النهر . [القاموس القويم ٢/ ٢٢١] .

أَرَأَيْكَ النِّجْمَ فِي سَيْرِي إِلَيْكُمْ وَيُرْعَاهُ مِنَ الْبَيْدَا جَوَادِي

فكلمة (وراء) تطلق ويُرَاد بها معان عدة ، قد تكون متقابلة يُعِينُهَا السياق ، فتأتى وراء بمعنى (بَعْد) كما فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِنْشَاقِ يَعْقُوبَ ﴾ (٧١) [مود] وتأتى بمعنى (غَيْر) كما فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (٧) [المؤمنون]

وتأتى بمعنى (أمام) كما فى قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٧٩) [الكهف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة قادمة . وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ﴾ (١١٦) [إبراهيم]

فقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (١٢٥) [المؤمنون] أى : من أمامهم .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ فَإِذَا نَجَّيْنَا الصُّورَ فَلَا أَصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

وَلَا يَسْتَأْذِنُ ۚ ﴾ (١٠١)

الصُّور : البوق الفنى ، يفتح فيه إسرافيل ، والمراد هنا النفخة الثانية للبعث .

والأنساب : جمع نَسَب . وهو الالتقاء فى أصل مباشر ، كالنقاء . الابن بالآب ، أو الآب بالابن . أو النقاء بواسطة كالعومة والخؤولة . والنسب هو أول أُلحمة فى الكون تربط بين الناس فى مصالح مشتركة ، وهو الالتقاء الضرورى الذى يوجد لكل الناس ، فقد لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل ، لكن لا بُدَّ أن يكون لك نَسَب وقراة وأهل .

فحين ينفي الحق - سبحانه وتعالى - النسب يقول : ﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ۝ (١١) ﴾ [المؤمنون] فليس النفي لوجود النسب ، فإذا نُفِخَ فى الصور منعت البُنُوَّةُ من الأبوة ، أو الأبوة من البُنوة . إنما النسب موجود حقيقة ، لكن لأن النسب المعروف فيه التعاون على الخير والتأزر فى دفع الشر ، فالتفى هنا لهذه المنفعة فى هذا اليوم بالذات حيث لا ينفع أحد أحداً ، فالنسب موجود لكن دون نفع ، فالنفع من أمور الدنيا أن يوجد قوى وضعيف ، فالقوى يُعين الضعيف ، ويفيض عليه ، أما فى هذا الموقف فالكل ضعيف .

كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٢٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٢٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٢٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٢٧) ﴾ [عبس]
ويقول : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (٢٨) ﴾ [المدثر]

لذلك حينما حدث رسول الله ﷺ أننا سنُحْشَرُ يوم القيامة حُفَاةَ عُرَاةٍ تعجبت السيدة عائشة ، واستحييت من هذا الموقف ، فأخبرها رسول الله أن الأمر ليس كذلك ، فهذا موقف ينشغل كل بنفسه ، والحال أصعب من أن ينظر أحد لأحد^(١) .

إذن : النفي لنفع الانساب ، لا للأنساب نفسها .

وإن كان نفع الانساب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان فيمنع نفعه حتى فى الدنيا عن ذوى قرابته إن كانوا غير مؤمنين ، وقد ضربها الله مثلاً فى قصة نوح - عليه السلام - وولده ، وخاطبه

(١) عن عائشة قالت : قال النبي ﷺ : يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عرأة غرلاً . فقالت عائشة : يا رسول الله فكيف بالمحورات ؟ قال : لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . أخرجه أحمد فى مسنده (٩٠/٦) والنسائى فى سننه (١١٤/٤) . والحاكم فى مستدركه (٥٦٤/٤) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

(٤) اسمه كعب بن عمرو الأنصاري ، شهد العقبة ويدرأ وله فيها آثار كثيرة وهو الذي أسر
 العباس بن عبد المطلب . كان قصيراً عظيم البطن ، مات بالمدينة عام ٥٥ هـ .
 [الإصابة ترجمة ١٢٤٢] . وقد ضبط الحافظ ابن حجر كنيته (أبو اليسر) فقال
 (٧/٢٠٥) : « بفتح التضمينية وبالثنتين والمهمله » . وقال (٧/٢١٨) « بفحطين » .

أسيرك - يعنى : إياك أن يفلت منك - فإن أمه غنية ، وستفديه بمال كثير ، فنظر أبو عزيز إلى مصعب وقال : أهذه وصاتك بأخيك ؟ فقال : هذا أخى دونك .

إذن : فلا أنسابَ بينهم ، حتى فى الدنيا قبل الآخرة .

وفى غزوة أحد استشهد مصعب بن عمير ، ولم يجدوا ما يكفونوه فيه إلا ثوباً قصيراً ، إن غطى رأسه انكشفت رجلاه ، وإن غطى رجليه انكشفت رأسه ، فقال النبي ﷺ : « غطوا رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر »^(١) ..

والسيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، لكن اتهمها البعض بأنها هاجرت لا من أجل دينها ، ولكن من أجل زوجها ، فيشأن الله تعالى أن يظهر براءتها ، فيتنصر زوجها عبيد الله بن جحش هناك وتطلق هى على الإيمان ، ولما علم رسول الله ﷺ بأمرها أراد أن يعوضها فخطبها لنفسه ، ولم ينتظر إلى أن تجيء ليعقد عليها ، فوكل النجاشى ملك الحبشة ليعقد له عليها^(٢) .

وبعد زواجها من رسول الله ﷺ أراد أبوها أبو سفيان زيارتها ، وكانت تمهد فراش رسول الله ، فلما أراد أبو سفيان أن يجلس عليه نحته جانباً ، ومنعته أن يجلس - وهو كافر - على فراش رسول الله ،

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢٧٦) ، ومسلم فى صحيحه (٩٤٠) من حديث خباب بن الارت رضى الله عنه .

(٢) قال ابن الجوزى فى صفة الصفوة (٣١/٢) : « بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضميرى إلى النجاشى ملك الحبشة ليخطبها عليه فزوجها إياه وأصدق عنه النجاشى أربعمئة دينار وبعث بها إلى هرههيل بن حسنة . وقيل : وگلت خالد بن سعيد بن العاص فزوجها ، وذلك سنة سبع من الهجرة » .

فقال: أَضَنَّا بِالْفُرَّاشِ عَلَى؟ فقالت: نعم^(١).

إذن: نَفَعَ الانسَابَ يمتنع في الدنيا قبل امتناعه في الآخرة، لكن الحق - سبحانه وتعالى - تَفَضَّلَ بأن أبقى مطلوبات النسب في الدنيا ودعانا إلى الحفاظ عليها حتى مع الكافرين؛ لأنه سبحانه وسِعَ الكافر، فعلى المؤمن أن يسعه من باب أولى، فإن رأيت الكافر في شدة وقدرت أن تُعينه فاعنه.

واقرا في هذا قوله تعالى: ﴿وَأَنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ﴾ [لقمان] فهما كافران، بل ويريدانك كافرا، ومع ذلك احفظ لهما حق النسب، ولا تقطع الصلة بهما.

ويروى أن إبراهيم - عليه السلام - وقد أعطاه الله الخلة، وقال عنه: ﴿وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَكَّى﴾ [النجم] وابتلاه بكلمات فأتَمَّهُنَّ، مرَّ عليه عابر سبيل ليل، فقبل أن يدخله ويضيفه سألَه عن ديانته، فأخبره أنه غير مؤمن، فأعرض عنه إبراهيم - عليه السلام - وتركه ينصرف، فاوحى الله إليه: يا إبراهيم وسعتُ عبدي وهو كافر بي، وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة؟ فتأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به، وأخبره بما كان من عتاب ربه له في شأنه، فقال الرجل: نعم الرب الذي يعاتب أحبابه في أمر أعدائه، وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله.

(١) أورده ابن الجوزي في حفة الصلوة (٣٣/٢) « أن أباً سفيان قال لابنته أم حبيبة بعد أن طوت فراش رسول الله ﷺ : يا بنية، أرغيت بهذا الفراش حتى أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله ﷺ وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بنية لك أصابك بعدى شر، ومعلوم أن أباً سفيان أسلم فيما بعد في فتح مكة.

ويرتقى أهل المعرفة بالنسب ، فيرون أنه يتعدى الارتباط بسبب وجودك ، وهو الأب أو الأم ، فالنسب وإن كان ميلاد شيء من شيء ، أو تفرع شيء من شيء ، فهناك نسب أعلى ، لا لمن أوجدك بسبب ، وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الاول ، فكان عليك أن تراعى هذا النسب أولاً الذي أوجدك من عدم ، وإن أثبت حقاً للوالدين : لانهما سبب وجودك . فكيف بالموجد الاعلى ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَسْأَلُونَ ﴾ (١٠١) [المؤمنون] سأل : تقتضى سائلاً ومسئولاً ، أمّا الفعل (تسأل) فيدل على المفاعلة يعنى : كل منهما سائل مرة ، ومسئول أخرى ، كما تقول : شارك محمد عمراً ، وقائل .. الخ .

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن يتوركوا على كتاب الله ، قائلين : إن المسلمين ينظرون إلى كتاب الله بمهابة وتقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تعقل ما فيه ، لماذا وقد قال تعالى عن القرآن : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٨٧) [النساء] ؟

يقول هؤلاء : إن القرآن نفى التساؤل في هذه الآية ، وأثبتته في قوله تعالى : ﴿ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْأَلُونَ ﴾ (٧٥) [الطور] في الحوار بين الكفار .

وهناك تساؤل بين المؤمنين والكافرين : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينًا ﴾ (٧٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٧٩) فِي جَنَّاتٍ يَسْأَلُونَ (٨٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٨١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٨٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٨٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ (٨٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٨٥) وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ (٨٦) [المدثر]

ومرة يكون التساؤل بين المؤمنين بعضهم وبعض : ﴿وَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦)
فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السُّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ
الرَّحِيمُ (٢٨)﴾ [الطود]

إذن : كيف بعد ذلك ينفي التساؤل ؟ ويقول : ﴿وَلَا
يَتَسَاءَلُونَ (١١)﴾ [المؤمنون]

وهذا التضارب الذي يروّنه تضارب ظاهري ؛ لأن هناك فرقاً بين
أن تسمع عن شيء وبين أن تُفاجأ به وأنت غير مؤمن ، لقد قالوا :
﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧)﴾ [المؤمنون]

فحين فُوجئوا بالنفخ في الصور ، ودامتهم القيامة التي كانوا
يُكذبون بها بُهتوا ودهشوا ، وخرست ألسنتهم عن الكلام من شدة
دهشتهم ، وكيف وما كانوا ينكرونه مائل أمامهم فجأة ، ثم يتدرجون
من هذه الحالة إلى أن يأخذوه أمراً واقعاً لا مفرّ منه ، فيبدأون
بالكلام ويسأل بعضهم بعضاً عما هم فيه وعما نزل بهم .

إذن : فالسؤال له زمن ، ونفى السؤال له زمن ؛ لذلك يقولون في
مثل هذه المسألة أن الجهة مُنفكة ، فإذا رأيت شيئاً واحداً أثبت مرة ،
ونفى أخرى من قائل واحد منسوب إلى الحكمة وعدم التضارب ،
فاعلم أن الجهة مُنفكة .

ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضاً في سؤال أهل
المعاصي ، حيث يقول تعالى في إثبات سؤالهم : ﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ
مُسْتَوْثُونَ (٢٤)﴾ [الصافات] ويقول في نفي سؤالهم ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ
ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٢٦)﴾ [الرحمن] فكيف يثبت الفعل وينفيه ، والفاعل
واحد ؟

وهذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم فهم اللغة القرآن والمكة العربية ، أو لأنهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة الشكوك حوله . لكن رُبُّ ضارّة نافعة ، فبقد حرّكت شكوكهم ومآخذهم علماء المسلمين للتصدّي لهم ، وللدرد على أباطيلهم وكشف نواياهم ، فمئتنا كمثل الذى يستعد لملاقاة المرض بالطعم المناسب الذى يعطى للجسم مناعة وحصانة ضد هذا المرض .

وسيدنا عمر - رضى الله عنه - وكان القرآن ينطق على وفق ما يريد ، يرى الناس يُقبّلون الحجر الاسود ، فتوقع أن يتكلم الناس فى هذه المسألة ، وكيف أن الدين ينهاهم عن عبادة الاصنام وهى حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر ، وكان رضى الله عنه يُقبّله ويقول : « والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يُقبّلك ما قبّلتك » ^(١) .

فلفت الناس إلى أصل التشريع وأن الحجرية لا عبادة لها عندنا ، لكن عندنا النبى ﷺ وهو مُشرّع لنا وواجب علينا اتباعه ، وهكذا كان ردُّ عمر على من أثاروا هذه الفتنة .

ولما تكلم عمر فى غلاء المهور وكان ملهماً بوافق قوله قول القرآن الكريم ، وقفت له امرأة وراجعتة وقالت له : اخطأت يا عمر ، كيف تنتهى عن الغلاء فى المهور ، والله تعالى يقول : ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .. ﴾ (٢٠)

[النساء]

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١٥٩٧) ، ومسلم فى صحيحه (١٢٧٠) من حديث عمر ابن الخطاب رضى الله عنه . قال الطبري : « إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الاصنام فخشى عمر أن يظن الجاهل أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الاحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فاراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ﷺ لا لأن الحجر ينفع ويشتر بناته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الاوثان» أورده ابن حجر فى الفتح (٤٦٣/٣) .

فأجاز أن يكون السهر قنطاراً من ذهب ، عندها قال عمر بجلالة قدره : « أصابت امرأة وأخطأ عمر »^(١) ليبين أنه لا كبير أمام شرع الله .

إذن : هذه مسائل مرسومة ولها أصل ، يجب أن تعلم لنزد بها حين نسال في أمور ديننا .

نعود إلى مسألة سؤال أهل المعصية ، حيث نفاه القرآن مرة وأثبتته أخرى . ونقول : جاء القرآن بأسلوب العرب وطريقتهم ، والسؤال في الأسلوب العربي إما سؤال ممنّ جهل ويريد المعرفة ، كما يسأل التلميذ معلمه ، أو يسأل العالم الجاهل لا يعلم منه ، ولكن ليقرره بما يريد .

فإذا نفى الله تعالى السؤال ، فلا تظنوا أنه يسالكم ليعرف منكم ، إنما يسالكم لتقروا ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١٤ ﴾ [الإسراء]

إذن : إثبات السؤال له معنى ، ونفيه له معنى ، فإذا نفى فقد نفى سؤال العلم من جهتهم ، وإذا أثبت فقد أثبت سؤال الإقرار من جهتهم ؛ لتكون الحجة ألزم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة .

وقد أوضحنا هذه المسألة بمثال : التلميذ المهمل الذي يتظاهر أمام أبيه بالمذاكرة ، فيفتح كتابه ويهز رأسه كأنه يقرأ ، فإذا ما سأل والد له لم يجده حصل شيئاً ، فيقول له : ذاكرت وما ذاكرت .

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (٤٦٧/١) بلفظ « امرأة أصابت ورجل أخطأ » أخرجه الزبير بن بكار . قال ابن كثير : فيه انقطاع . وأورده أيضاً بنحوه ومزاه لأبي يعلى . قال ابن كثير : إسناده جيد قوى .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ.. (١٧)﴾ [الأنفال] هكذا تنقّى وإثبات فى آية واحدة للفاعل واحد ، لأن رسول الله ﷺ أخذ فعلاً حَفَنَ من الحصى ورَمَى بها نحو الأعداء^(١) ، لكن هل فى قدرته أن يُوصَلَ هذه الحفنة إلى أعين الأعداء جميعاً ؟ فالعمل والرمى للرسول ، والنتيجة والغاية لله عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٢)
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (٢٣)﴾

ثَقُلَتْ وخَفَّتْ هنا للحسنات. يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة .
ويمكن أن نقول : ثقلت موازينه بالسيئات يعنى : كثُرَت
الحسنات ، لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة فى الامر الحسنات .
والميزان يقوم على كفتين فى أحدهما الموزون ، وفى الأخرى
الموزون به ، وللوزن ثلاث صور عقلية : أن يخف الموزون ، أو
يخف الموزون به ، أو يستويا ، وقد ذكرت الآية حالتين : خفت

(١) عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما : « رفع رسول الله ﷺ يديه يعنى يوم بدر فقال : يا رب إن تهلك هذه العصاية فلن تعميد فى الأرض أبداً ، فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ، فآخذ قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره وقمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين » أخرجه أبو نعيم (ص ٤٠٤) والبيهقى (٧٩/٣) كلامهما فى دلائل النبوة ، وذكره ابن كثير فى تفسيره (٢٩٤/٢) .

موازينه ، وثقلت موازينه ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ ﴾ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأَمَّهُ هَٰوِيَةٌ ۖ ﴾ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۖ نَارٌ حَامِيَةٌ ۖ ﴾ (١١) [القارة]

أما حالة التساوى فقد جاءت لها إشارة رمزية في سورة الاعراف :

﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۖ ﴾ (٤٦) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ ﴾ (٤٧) [الاعراف]

فَمَنْ غَلِبَتْ حَسَنَاتُهُ ذَهَبَ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ غَلِبَتْ سَيِّئَاتُهُ ذَهَبَ إِلَى النَّارِ ؛ وَبَقِيَ أَهْلُ الْأَعْرَافِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ؛ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَتْ عِنْدَهُمْ كِفَاتَا الْمِيزَانِ ، فَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَهَمَّ عَلَى الْأَعْرَافِ ، وَهُوَ السُّورُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَنْظُرُونَ إِلَى هَؤُلَاءِ وَإِلَى هَؤُلَاءِ .
ثم يقول تعالى في شأنهم : ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۖ ﴾ (٤٦) [الاعراف] ؛ لِأَن رَحْمَةَ اللَّهِ سَبَقَتْ غَضَبَهُ ، وَعَفْوُهُ سَبَقَ عِقَابَهُ .

ومعنى ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على أن الأعمال تصبغ ولها كثافة وجرم يعطى ثقلاً ، أو أن الله تعالى يخلق في كل عمل له كتلة ، فحسنةٌ كذا بكذا ، والمراد من الميزان دقة الفصل والحساب .

ونلاحظ في الآية : ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ .. ﴾ (١٠٧) [المؤمنين] بالجمع ولم يقل : ميزانه ، لماذا ؟ قالوا : لأنه يمكن أن يكون لكل جهة عمل ميزان خاص ، فللصلاة ميزان ، وللمال ميزان ، وللحج ميزان .. إلخ ثم تجميع له كل هذه الموازين .

وقوله : ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ .. ﴾ (١٠٧) [المؤمنين] لانهم أخذوا لها القليل العاجل ، وفوتوا عليها الكثير الأجل ، وسارعوا إلى متعة فانية ، وتركوا متعة باقية ؛ لأن الدنيا

أجلها محدود ، والزمن فيها مظلون، والخير فيها على قَدَر إمكانات أهلها .
 أما الآخرة فزمنها مُتَبَيَّن ، وأجلها ممدود خالد ، والخير فيها على قَدَر إمكانات المنعم عَزَّ وَجَلَّ ، فلو قارنتَ هذا بذاك لستَبَيَّن لك مدى ما خَسِرُوا ، لذلك تَكُون النتيجة أنهم ﴿ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٣) ﴾ [المؤمنون]
 ثم يعطينا الحق سبحانه صورة تُبَشِّرُ الجزاء في جهنم ، وتُصَوِّرُ أهوالها ، وذلك رحمة بنا لترتدع من قريب ، ونعمل جاهدين على أن ننجى أنفسنا من هذا المصير ، وننفر من هذه العاقبة البشعة ، كما يقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق ، فهو لا يريد أن يقطع أيدي الناس ، إنما يريد أن يمنعهم ويحذرهم هذه العاقبة .

ومن ذلك قوله تعالى في مسألة القصاص : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ .. (١٧٩) ﴾ [البقرة]

وقد هُوجِم القصاص كثيراً من أعداء الإسلام ، إذ يقولون : يكفي أن قُتل واحد من المجتمع ، فكيف نقلل الآخر ؟ والقرآن لم يضع القصاص ليقتل الاثنين ، إنما وضعه ليمنع القتل ، وليستبقى القاتل والقَتِيلُ أحياء ، فحين يعرف القاتل أنه سيُقتل قصاصاً يمتنع ويرتدع ، فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والقَتِيل ، وقد عبروا عن هذا المعنى فقالوا : القتل أنفى للقتل .

يقول تعالى في تبشيع جهنم :

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٤) ﴾

اللفح : أن تمسَّ النار بصرارتها الشيء فتشويه ، ومثله التَّفَحُّجُ^(١)

(١) قال الزجاج : تلفح وتلفح بمعنى واحد إلا أن التلفح أعظم تأثيراً منه . قال أبو منصور : ومما يؤيد قوله تعالى : ﴿ وَكُنْ مُسْتَهْزِئاً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ .. (٦٣) ﴾ [الأنبياء] [لسان العرب - مادة : لفح] .

﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٤٤)﴾ [المؤمنون] كلمة « كالح » ، نقولها حتى في العامية : فلان كالح الوجه . يعنى : تَغَيَّرَ وجهه تَغَيَّرًا ينكر لا تستريح له ، وضربوا للوجه الكالح مثلاً برأس الخروف المشوية التي غُيِّرَت النار ملامحها ، فأصبحت مُشَوَّهة كالحة تلتصق الشفَّة العليا بجبهته ، والسفلى بصدره ، فتظهر أسنانه في شكل منفر .

بعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه خطاباً يلقى اللوم عليه ويحملهم مسئولية ما وصلوا إليه ، فلم يعذبهم ربهم ابتداءً ، إنما عذبهم بعد أن أنذرهم ، وأرسل إليهم رسولا يحمل منهمجا يبين ثواب الطائع وعقاب العاصي ، ونبئهم إلى كل شيء ، ومع ذلك عصوا وكذبوا ، ولم يستأنفوا عملاً جديداً على وفق ما أمر الله . إذن : فهم المقصرون .

﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنْ آيَاتِنَا تَبْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَكَثُرَتْ مِمَّا تَكْذِبُونَ (١٤٥)﴾

يعنى : أنتم السعيب فيما أنتم فيه من العذاب ، فليس للناس على الله حجة بعد الرسل ، وليس لأحد عذر بعد البلاغ ، لذلك حينما يدخل أهل النار النار يضاطبهم ربهم : ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ .. (١٤٦)﴾ [الزمر]

فالأية تثبت أنهم هم المذنبون أمام نفوسهم : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١٤٧)﴾ [النمل] فلم نفاقشهم بعقوبة على شيء لم تُبصرهم به ، إنما أرسلنا إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم ويُنشِئهم ويُنذرهم .

والإنذار بالشر قهيل أن يقع نعمة من النعم ، كما قلنا في سورة للرحمن عن قوله تعالى : ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَهْتَابِرَانِ (١٤٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٤٩)﴾ [الرحمن] وهل النار

والشواظ نعمة ؟ نعم نعمة ! لأننا نَحْذِرُكَ منها قبل وقوعها ، وأنت ما زِلْتَ فى سعة الدنيا ، وأمامك فرصة الاستدراك .

والآيات - كما قلنا - تُطْلَقُ على الآيات الكونية التى تلفت الناس إلى وجود الخالق الأعلى الذى أنشأ هذا الكون بهذه الهندسة البديعة ، وتُطْلَقُ على المعجزات التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن الله ، وتُطْلَقُ على الآيات الحاملة للأحكام وهى آيات القرآن .

وقد جئناكم بكل هذه الآيات تُبَلِّغُ عليكم وتسمعونها وترونها ، ومع ذلك كُذِّبْتُمْ ، ومعنى ﴿ تَقَالَى عَلَيْكُمْ .. (١١٥) ﴾ [المؤمنون] أننا نبهناكم إليها ، ولغيتنا أنظاركم إلى تأملها ، حتى لا تقولوا : غفلنا عنها .

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكَانَا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴾ (١١٦)

﴿ شِقْوَتُنَا .. (١١٦) ﴾ [المؤمنون] أى : الشقاوة^(١) وهى الألم الذى يملك كل ملكات النفس لا يترك منها جانباً ، يقولون : فلان شقى يعنى مُضَيِّقٌ عليه ومُتَعَبٌ فى كل أمور حياته ، لا يرى راحة فى شيء منها .
وكانهم يقولهم : ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا .. (١١٦) ﴾ [المؤمنون] يريدون أن يُبْعِدُوا المسألة عن أنفسهم وَيَقُولُوا بها عند الله تعالى ، يقولون : يا رب لقد كتبت علينا الشقاوة من الأزل ، فلا ذنبَ لنا ، وكيف نسعد نحن أنفسنا ؟ يقولون : لو شاء ربنا ما فعلنا ذلك .
ونقول لهم : لقد كتب الله عليكم أزلاً ؛ لأنه سبحانه علم أنكم ستختارون هذا .

﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ (١١٧)

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٦٨٧/٦) : « قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم شقوتنا » وقرأ الكوفيون إلا عاصمًا « شقارتنا » .

فوصفوا أنفسهم بالظلم ، كما قال سبحانه عنهم فى آية أخرى : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٢٨) [الانعام]

فيقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ ﴾ (١٨)

﴿ اخْسَوْا ﴾ (١٨) [المؤمنون] كلمة بليغة فى الزجر تعنى : السكوت مع الذلة والهوان ؛ لذلك يقولونها للكلاب ، وقد تقول لصاحبك : اسكت على سبيل التكريم له ، كما لو حدثك عن فضلك عليه ، وأنت قد دمت له كذا وكذا فتقول له : اسكت اسكت ، تريد له العزة ، والأ يقف أمامك موقف الضعف والذلة .

والخسوء من معانيها أنك تضعف عن تحمل الشيء ، كما فى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَرْجِمِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (٤) [الملك] يعنى : ضعيف عن تحمل الضوء .

وفى قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (٦٥) [البقرة] يعنى : مطرودون مبعدون عن سمو الإنسانية وعزتها ؛ لذلك نرى القردة مفضوحى السوءة ، خفيلى الحركة بما لا يتناسب وكرامة الإنسان .

إذن : ليس المراد أنهم أصبحوا قردة ، إنما كونوا على هيئة القردة ؛ لذلك نراهم حتى الآن لا يهتمون بمسألة العرض وانكشاف العورة .

إذن : المعنى ﴿ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ ﴾ (١٨) [المؤمنون] اسكتوا سكوناً بذلة وهوان ، ويكفى ما صنعتهموه بالمؤمنين بى ؛ فيقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (١١٨)

والمراد هنا الضعاف من المؤمنين أمثال عمار وبلال وخباب بن
الارت^(١)، وكانوا يقولون هذا الكلام ، وهو كلام طيب لا يرد ، بل
يجب أن يُسمع ، وأن يُحتذى به ، ويُؤخذ قدوة .

﴿فَاتَّخَذَتْهُمْ سَخِرَاتُهُنَّ الْمَسْكُوتَاتُ ذِكْرًا وَكُنْتُمْ
مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ (١١٩)

تكلما عن هذه المسألة في قوله تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ
يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا
إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ لَّوْبَ الْكُفَّارِ مَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)﴾

[المطففين]

إذن : اتخذ الكفار ضعاف المؤمنين محلً سخرية واستهزاء ،
وبالغوا في ذلك ، حتى لم يَعدْ لهم شغل غير هذا ، وحتى شغلهم
الاستهزاء والسخرية عن التفكير والتأمل فلم يَبْقَ عندهم طاقة فكرية

(١) قاله مجاهد فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره (٤٦٨٨/٦) .

(٢) فكهين : أى يتناولون الناس ويتناولون منهم ويتدرون بهم ، والفكه : الذى يُحْثُ اصحابه
ويضحكهم . [لسان العرب - مادة : فكه]

تفكر فيما آمن به هؤلاء ، وهذا معنى : ﴿ حَتَّىٰ أَنسَوَكُم ذِكْرِي .. ﴾ [المؤمنون] أى : شغلکم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بمن خلقكم وخلقهم .

ويا ليت الامر توقّف عند هذا الحد من السخرية ، إنما تعداه إلى أن يضحكوا من أهل الإيمان ، ويضحكوا أهلهم ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ [المؤمنون] وفى الآية الأخرى : ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ [المطففين] وسخرية أهل الباطل من أهل الحق موجودة فى كل زمان ، وحتى الآن نرى من يسخرون من أهل الاستقامة والدين والورع ويتندرون بهم .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

لما صبر أهل الإيمان على الاستهزاء والسخرية عوضهم الله تكريماً ونعيماً ، وهذه مسألة يجب ألا يغفل عنها المؤمن حين يسخر منه أعداؤه ، عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره ، وإن كان الساخر منك عبداً له قدرته المحدودة ، فالمبكر لك ربك بقدرة لا حدود لها ، ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على أذاهم ، ولذة النعيم الذى تجده بعد ذلك جزاء صبرك .

﴿ قُلْ كَمْ لَبِثْتُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾

لبث : مكث وأقام ، فالمعنى : ما عدد السنين التى ظللتوها فى الأرض ، لكن لماذا هذا السؤال ؟

قالوا : لأن الذى شغلکم عن دين يضمن لكم ميعاداً خالداً ، ونعيماً باقياً هو الدنيا التى صرفتكم بزييتها وزخرفها وشهواتها

- وعلى فرض أنكم تمتنعتم بهذا فى الدنيا - فهل يُقارن بما أعدّ للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذى لا يفوتهم ولا يفوته ؟

والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها ، فيكون لبثهم قريباً ، وعلى أناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلاً ، إذن : فاللُبث فى الأرض مقول بالتشكيك كما يقولون ، لكن هل يدرك الاموات المدة التى لبثوها فى الأرض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن ؛ لأن إدراك الزمن إنما يتأتى بمشاهدة الاحداث ، فالميت لا يشعر بالزمن ؛ لأنه لا يعيش أحداثاً ، كالنائم لا يدري المدة التى نامها ، وكلٌّ مَنْ سئلَ هذا السؤال قال ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ .. (٧٥٩) ﴿ [البقرة]

قالها العزير الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه ، وقالها أهل الكهف الذين أنامهم الله ثلاثمائة سنة وتسعاً ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن أن يتخيلها الإنسان لنومه ، ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة ؛ لأن الزمن ابنُ الحدث ، فإنْ انعدم الحدث انعدم الزمن .

لذلك يقول تعالى عَمَّنْ ماتوا حتى من أيام آدم عليه السلام : ﴿كَانَ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ (٤٦) ﴿ [النازعات]

وكذلك يقول هؤلاء أيضاً فى الإجابة على هذا السؤال :

﴿قَالُوا لَيْتَنَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلَّ الْعَادِينَ﴾ (٧٦) ﴿

أى : أصحاب العُدِّ الذين يمكنهم العُدُّ والحساب ؛ لأننا لم نكن فى وعينا لنعدّ كما لبثنا ، والمراد بالعادين هم الملائكة الذين يعدّون الأيام ويحسبونها^(١).

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٤٦٩٠/٦) فى معنى (العادين) قولين :

- الحساب الذين يعرفون ذلك . قاله قتادة .

- الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا . قاله مجاهد .

﴿قَدْ إِنْ لَّيْسَتْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١١٤)

إِنْ : بمعنى ما ، معنى : ما لبثتم إلا قليلاً ، فمهما قدرتم من طول الحياة حتى مَنْ مات منذ أيام آدم عليه السلام ، فسيكون قليلاً بالمقارنة بالزمن الذى ينتظركم فى الجزاء الأخرى ، فما لبثتموه فى الدنيا لا يُقاس بعذاب الآخرة الممتد الباقي ، هذا ﴿لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون] تعلمون طول ما تصيرون إليه من العذاب الخالد المقيم .

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَشَاً وَآنتُمْ لَا تَرْجِعُونَ﴾ (١١٥)

(حسبتم) ظننتم معنى : ماذا كنتم تظنون فى خَلَقْنَا لَكُمْ ؟ كما قال فى موضع آخر : ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [الأنعام] وكلمة ﴿عَشَاً ..﴾ (١١٥) [المؤمنون] العَبَثُ هو الفعل الذى لا غاية له ولا فائدة منه ، كما تقول : فِيمَ عَبَثَ ؟ لمن يفعل فعلاً لا جدوى منه ، وغير العبث نقول : الجِدُّ ونقول : اللعب واللهو ، كلها أفعال فى حركات الحياة . لكن الجِدُّ : هو أن تعمل العمل لغاية مرسومة .

أما اللعب فهو أن تعمل عملاً هو فى واقع الأمر لا غاية له الآن إلا دُرَيْتَكَ أنت على الحركة وشغل ملكاتك حتى لا تتوجه إلى فساد شئ أو الإضرار بشئ ، كما تشتري لولدك لعبة يلهو بها ، وينشغل بها عن الأشياء القيِّمة فى المنزل ، والتي إن لعب بها حطَّما ، فانت

تصرف حركاته إلى شيء لتمكنه عن أشياء ضارة ، أو تُعلمه باللعب شيئاً يفيد فيما بعد ، كالسباحة أو ركوب الخيل .

واللهو كاللعب في أنه يكون لغاية قد تأتي بعد ، أو لغاية تنفي ضرراً ، إلا أن اللعب حين تزاوله لا يشغلك عن مطلوب ، أما اللهو فهو الذي يشغلك عن مطلوب ، فمثلاً الطفل دون السابعة يلعب في أوقات الصلاة ، فيُسمى فعله لعباً ، فإن كان في العاشرة يُسمى فعله لهواً ؛ لأنه شغله عن الصلاة ، وهي واجبة عليه .

واللعب يُدربك على أشياء قد تحتاجها وقت الجد فتكون سهلة عليك ، أما اللعب فلا فائدة منه ، لذلك قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا .. ﴾ (١١٥) [المؤمنون] فنفي أن يكون الخلق عبثاً بلا غاية ؛ لأن الله تعالى خلق الخلق لغاية مرسومة ، ووضع لهم منهجاً يحدد هذه الغاية ، ولا يضع المنهج للخلق إلا الخالق .

كما قلنا سابقاً : إن الصانع الذي صنع هذا الميكروفون لم يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهمة ، إنما قبل أن يصنعه حدد له مهمته والغاية منه ، وهي أن ينقل الصوت لمسافات بعيدة ، إذن : فالغاية مرسومة بدايةً وقبل العمل .

فالذي يحدد الغاية هو الصانع المبدع للشيء ، وهو أيضاً الذي يحدد صلاح الصنعة لغايتها ، ويحدد قانون صيانتها لتؤدي مهمتها على أكمل وجه ، وأنت أيها الإنسان صنعة الله فدعه يحدد لك غايتك ، ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك ، بافعل كذا ولا تفعل كذا .

إذن : فساد الدنيا يأتي من أن الصنعة تريد أن تأخذ حق الصانع في تحديد الغاية ، وفي تحديد المنهج ، وقانون الصيانة ، وليس من مهمتها ذلك ، والخالق حينما يحدد لك الغاية يضع لك المنهج الذي

يُعِينِكَ عَلَى غَايَتِكَ ، إِنَّمَا أَنْتَ : مَتَى تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدْرِكَ الْأَشْيَاءَ لِتَضَعُ غَايَةَ أَوْ تَضَعُ قَانُونِ الصِّيَانَةِ ؟

إِنَّكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَبْلُغَ هَذَا الْمَبْلَغَ قَبْلَ سَنِّ الْعِشْرِينَ عَلَى أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ ، فَمَنْ - إِذَنْ - يَضَعُ لَكَ غَايَتَكَ وَقَانُونَ صِيَانَتِكَ قَبْلَ هَذِهِ السَّنِّ ؟ لَا أَحَدٌ غَيْرَ خَالِقِكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَنْ يَسْتَقِيمَ الْحَالُ إِلَّا إِذَا تَرَكْنَا الصَّنْعَةَ لِلصَّانِعِ غَايَةً وَمَنْهَجًا وَصِيَانَةً .

وَكَيْفَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَكَ عَبَثًا ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَدْعَاكَ لِلْوُجُودِ وَأَعَدَّ لَكَ مَقُومَاتَ حَيَاتِكَ وَضَرُورِيَّاتَهَا ، وَحَتَّى بِإِعْمَالِ عَقْلِكَ فِي هَذِهِ الْمَقُومَاتِ لَتَسْتَطِيعَ أَنْ تُرْفَهُ بِالطَّاقَةِ وَالْقُدْرَةِ الْمَخْلُوقَةِ لِلَّهِ تَعَالَى لِتُسَعِّدَ نَفْسَكَ وَتُرْفَهُ حَيَاتَكَ .

وَقَدْ كُنَّا فِي الْمَاضِي نَجْلِسُ عَلَى ضَوْءِ الْمَسْرُجَةِ ، وَالْآنَ عَلَى أَضْوَاءِ الْاَنْيُونِ وَالْكَرِيستَالِ ، وَمَهْمَا تَرَفَهْتَ حَيَاتَكَ وَتَوَفَّرَتْ لَكَ وَسَائِلُ الرَّاحَةِ فَلَا تَنْسَ أَنَّهَا عَطَاءٌ مِنَ اللَّهِ فِي الْمَادَةِ وَفِي الطَّاقَةِ وَفِي الْعَقْلِ الْمَفْكُرِ ، كُلُّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا تَمْلِكُ أَنْتَ مِنْهَا شَيْئًا ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهَ إِذَا سَلَبَكَ الْعَقْلَ لَصِرْتَ مَجْنُونًا ، وَلَوْ سَلَبَكَ الطَّاقَةَ وَالْقُدْرَةَ لَصِرْتَ ضَعِيفًا لَا تَسْتَطِيعُ مَجَرَّدَ التَّنَفُّسِ ، فَهَذِهِ نِعَمٌ مُوهَبَةٌ لَكَ لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً فِيكَ .

إِذَنْ : عَلَيْكَ أَنْ تَتَأَمَّلَ فِي خَالِقِكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا وَهَبَكَ مِنْ مَقُومَاتِ الْحَيَاةِ ، لِتَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْخَلْقَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَبَثًا ، وَلَا بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ غَايَةَ رَسَمَهَا الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ ، وَأَنْتَ فِي ذَاتِكَ تَحَاوِلُ أَنْ تَضَعُ لَكَ غَايَةَ فِي جُزْئِيَّةٍ مَا مِنَ الْغَايَةِ الْكُبْرَى الَّتِي خَلَقَكَ اللَّهُ لَهَا .

أَلَا تَرَى الْوَلَدَ الصَّغِيرَ كَيْفَ تَعْنَتْنِي بِهِ وَتُعَلِّمُهُ وَتَنْفِقُ عَلَيْهِ مَرَحَلَةً بَعْدَ الْآخَرَى ، حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَامِعَةِ ، وَتَتَعَلَّقُ أَنْتَ بِأَمَلٍ كَبِيرٍ فِي أَنْ

يكون لولئك هذا مكانة في المجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية في حد ذاتها غاية ، لكن بعد أن يحصل على الوظيفة المرموقة والمكانة والمنزلة ينتهي الأمر بالموت .

إذن : لا بُدَّ من وجود غاية أخرى أعظم من هذه ، غاية لا يدركها الفناء ، وليس لها بعد ، هذه الغاية الكبرى هي لقاء الله وملاقاة الجزاء ، إما إلى الجنة وإما إلى النار .

وعلينا أن نأخذ كل مسائل الحياة وجزئياتها في ضوء هذه الحقيقة ، أننا لم نُخْلَقْ عَبَثًا ، بل لغاية مرادة الله ، ولها أسباب توصل إليها .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١١٥) ﴿ [المؤمنون] (تُرْجَعُونَ) يعني : رَعْمًا عنكم ، ودون إرادتكم ، كان شيئًا ما يسوقهم ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴾ (١١٦) [الطور] يعني : يُدْفَعُونَ إليها ، ويضربون على أقفالهم ، ويُسَاقُونَ سوقَ الدواب .

﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ (١١٦)

﴿ فَتَعَالَى .. ﴾ [المؤمنون] تنزَّه وتقدَّس ، وكلمة العلو تعني علو المنزلة . نقول : علا فلان على فلان ، أما حين نقول : تعالى الله ، فالمراد العلو الأعلى ، وإن وهب علواً للغير فهو علو الداني ، وعلو المتغير ، بدليل أنه تعالى يُعَلِّيك ، وإن شاء سلبك ، فالعلو ليس ذاتياً فيك .

وكلمة الملك نعرفها فيمن يملك قطعة من الارض بمن فيها ويحكم وله رعية ، ومن هذه المادة : المالك . ويُطلق على أى مالك لأى شىء ، ولو لم يكن لديه إلا الثوب الذى يلبسه فهو مالك ، أما : الملك فهو مَنْ يملك الذين يملكون ، فله ملك على المالكين ، وهذا الملك لم يأخذ ملكه بذاته ، إنما بإيتاء الله له .

لذلك يقول تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلُّ مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٧٦) [آل عمران]

فلو كان ملك هؤلاء الملوك ذاتياً ما نُزِعَ منهم ، ألا ترى الملك من ملوك الدنيا يقوى ويستتب له الامر ، ويكون له صولجان وبطش وفئت .. إلخ ، ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفى لحظة ينهار هذا الملك ولو على يد جندي من جنوده ، بل وربما تلفظه ببلاده ، ولا تقبل حتى أن يُدفن بها ، وتتطوع له بعض الدول ، وتقبل أن تُؤارى رفاته بأرضها ، فأى ملك هذا ؟

وهذه آية من الآيات نراها فى كل عصر - وكأنها قائمة - ليلياً على صدق الآية : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلُّ مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٧٦) [آل عمران] إذن : إن ملكك الله فاعلم أنه ملك موهوب ، مهما استتب لك فلا تضمن بقاءه ؛ لأن الله تعالى ملكك لغاية ، ولا يملك الغاية إلا هو سبحانه .

لذلك كان الحق - سبحانه وتعالى - ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. ﴾ (١١٦) [المؤمنون] يعنى : الذى لا يزحزحه أحد عن ملكه ، أو يسلبه منه ، وهو الذى يتصرف فى ملكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد ، وإن أعطى من باطن ملكه تعالى ملكاً لأحد ، فيظل فى يده سبحانه زمام هذا الملك ، إن شاء بسطه ، وإن شاء سلبه ونزعه . فهو وحده الملك

الحق ، أما غيره فملّكم موهوب مسلوب ، وإن ملك سبحانه أناساً .
أمر أناس في الدنيا يأتي يوم القيامة فيقول : ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ..﴾ (١٦) ﴿[خافض]

وتلاحظ أن كلمة ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ..﴾ (٢٦) ﴿[ال عمران] سهلة على
خلاف ﴿تَنْزِعُ الْمُلْكَ..﴾ (٢٦) ﴿[ال عمران] ، ففي النزح دليل على
المشقة والمعاناة ؛ لأن صاحب الملك يحاول أن يتمسك به ويتشبّث
وينازع ، لكن أينازع الله ؟

فقوله سبحانه : ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ..﴾ (١١٦) ﴿[المؤمنون]
المراد : تعالى عن أن يكون خلقكم عبداً ، وتعالى عن أن تشردوا من
قبضته ، أو تخرجوا عن نفوذه ، أو تستقلوا بخلقكم عن سيطرته ،
وتعالى أن تغفلوا من عقابه أو تمتنعوا عنه ؛ لأنه لا إله غيره :
﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ (١١٦) ... ﴿[المؤمنون]

فالحق تبارك وتعالى يحكم في إطار : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) ﴿الله
الصمد﴾ (٢) ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ (٣) ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (٤) ﴿[الإخلاص]
فإذا قال لك شيئاً فاعلم أنه لا إله غيره يعارضه .

والعرش : رمز لاستتباب الأمر للمالك ؛ لأنه ينشغل بتدبير ملكه
والقضاء على المناوئين له وتأديب أعدائه ، فإذا ما استتبّ له ذلك
جلس على عرشه ، إذن : الجلوس على العرش يعنى استقرار الأمور
واستتباب أمر الملك ؛ لذلك فإن الحق سبحانه بعد أن خلق الخلق
استوى على العرش .

والعرش يفيد أيضاً السيطرة والتحكم ، وعرش الله عرش كريم ؛

لأنه تعالى عليك لا لئذلك ويهيئك ، وإنما تعالى عليك ليعاليك إليه ويعطيك من فضله . كما سبق أن قلنا : إن من مصلحتنا أن يكون الله تعالى مُتَكَبِّراً ، ومن عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء ، فساعة يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد .

يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢٧) [الجاثية]

لذلك يقولون في الأمثال : (اللي ملوش كبير يشتري له كبير)
يعنى : ليعيش فى ظله ، فالحق - تبارك وتعالى - يتعالى لصالح خلقه .

ومن ذلك ما قلناه فى مسألة العبودية ، وأنها مكروهة ثقيلة إن كانت للبشر ؛ لأن السيد يأخذ خير عبده ، إنما هى محبوبة إن كانت لله تعالى ؛ لأن العبودية لله يأخذ العبد خير ربه .

فإن كانت عروش الدنيا للسيطرة والتخكم فى مصائر الناس وامتصاص دمائهم وأخذ خيراتهم ، فعرش ربك عرش كريم ، والكريم فى كل شيء أشرف غاياته ، اقرأ قوله تعالى : ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿ (٢٦) [الدخان]

وحين يوصينا بالوالدين ، يقول سبحانه : ﴿ وَلَا تَهْرَبْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ (٢٢) [الإسراء]

فالعرش الكريم أشرف غايات الملك ؛ لأن الملك ليس تسلطاً وقهراً ، إنما هو ملك لصالح الناس ، والحق - تبارك وتعالى - حينما خلق الحياة وزع فيها أسباب الفضل ، ولكنه جعل فيها القوى القابرة ، وجعل فيها الضعيف العاجز ، ثم أمر القوى أن يأخذ بيد الضعيف ،

وَأَنْ يَعُولَهُ ، فَالْكَرَمُ اسْتَطْرَاقُ نَفْعِ الْقَوَى لِلضَّعِيفِ ، فَكُلْ خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ تُوصَفُ بِالْكَرَمِ .

إِذَنْ : إِيَّاكَ أَنْ تَقْهَمَ أَنَّ عَرْشَ رَبِّكَ لِلْسَّيْطَرَةِ وَالْعُلُوِّ وَالْجَبْرُوتِ ؛ لِأَنَّهُ عَرْشُ كَرِيمٍ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٧)

﴿يَدْعُ مَعَ اللَّهِ .. (١١٧)﴾ [المؤمنون] يعنى : يعبد مع الله ، والعبادة طاعة المعبود فى أمره ونهيه ، لكن كيف تدعو إلهاً ، لا ينفك ولا يضرُّك ، ولا برهانَ عندك على ألوهيته ؟ لذلك هدده سبحانه وتوعده بقوله : ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (١١٧)﴾ [المؤمنون] أى : ربه الحق ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٧)

وعجيبٌ أن تبدأ السورة بقوله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) [المؤمنون] وتنتهى بقوله : ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٧) [المؤمنون] أى : بتقيض ما بدأت به ، وعليك أنت أن تتأمل ما بين هذين القوسين ، وما دامت المسألة مسألة إيمان يفلح أهله ، وكفر لا يفلح أهله ، فتمسكوا بربكم ، والتزموا منهجه فى (افعل) و (لا تفعل) .

وَأَنْ غَلَبَتْكُمُ النَّفْسُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ فَتَذَكَّرُوا :

﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ (١١٨)

إنَّ مَفُوتَكُمْ مَغْفُورَةٌ فَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّسُوا هَذِهِ الْحَقِيقَةَ ، وَالْجَثْوَا إِلَى رَبِّكُمْ
فَإِنَّهُ غَفَّارٌ شَرَعَ لَكُمْ التَّوْبَةَ لِتَتُوبُوا ، وَالِاسْتِغْفَارَ لِتَسْتَغْفِرُوا ، وَهُوَ
سَبْحَانَهُ أَرْحَمُ بِكُمْ مِنَ الْوَالِدَةِ بَوْلَدِهَا ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

وَالْمَعْنَى ﴿ اَغْفِرْ .. ﴾ (١١٨) [المؤمنون] أَيْ : الذُّنُوبَ السَّابِقَةَ
الْمَاضِيَةَ ﴿ وَأَرْحَمُ .. ﴾ (١١٨) [المؤمنون] أَيْ : أَرْحَمَنَا أَنْ نَقَعَ فِي الذُّنُوبِ
فِيمَا بَعْدَ ، وَاعْصَمَنَا فِي مُسْتَقْبَلِ حَيَاتِنَا مِنَ الزَّلَلِ . إِنَّ : تَمَسُّكَ بِرَبِّكَ
وَيَمْنَهْجَ رَبِّكَ فِي كُلِّ حَالٍ ، لَا يَصْرُفُكَ عَنْهُ صَارْفٌ .

سُورَةُ النُّورِ

سورة النور^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

اسمها سورة (النور)^(٢) ، وإذا استقرأنا موضوع المسمى أو
المعنون له بسورة (النور) تجد النور شائعا في كل أعطافها - لا أقول
آياتها ولا أقول كلماتها - ولكن النور شائع في كل حروفها ، لماذا ؟

قالوا : لأن النور من الألفاظ التي يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر
من أى تعريف آخر ، فالناس تعرف النور بمجرد نطق هذه الكلمة ،
والنور لا يُعرف إلا بحقيقة ما يؤديه ، وهو ما تتضح به المرثيات ،
وتتجلى به الكائنات ، فلو لا هذا النور ما كنا نرى شيئا .

إذن : يُعرف النور بخاصيته ، وهو الذى يجعل لك قدرة على أن

(١) سورة النور ، هي السورة رقم ٢٤ في ترتيب المصحف الشريف ، وتقع في الجزء الثامن
عشر من المصحف ، وهي سورة مدنية بالإجماع ، قاله القرطبي في تفسيره (٤٦٩٢/٦) .
نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج ، وهي السورة رقم ١٧ في ترتيب الفزول
بالمدينة ، راجع « الإتيان في علوم القرآن » للسيوطي (٢٧/١) . وعدد آياتها ٦٤ آية .
(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٦٩٢/٦) : « مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف
والستر . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة : علما نساءكم سورة النور » .

ترى المراثيات ، بدليل أنها إن كانت فى ظلمة لا تراها . إذن : فالنور لا يُرى ، ولكن نرى به الأشياء ، فالله تعالى نور السموات والأرض يُنورهما لنا ، لكن لا نراه سبحانه .

لكن ، هل كل الأشياء مراثى ؟ أليس منها المسموع والمشموم والمتذوق ؟ قالوا : نعم ، لكن الدليل الاول على كل هذه وفعل الحوادث هى المراثيات ؟ لان كل أدلة الكون مرثية نراها أولاً ، ثم حين تسمع ، وحين تشم ، وحين تلمس ، وحين تميز الثقل من الخفيف ، أو القريب من البعيد . فهذا كله فرع ما يوجد فيك ، بعد ما تؤمن أن الله الذى أوجدك هو الذى أوجد لك كل شيء ، فإذا ما نظرت إلى النور وجدتَ النور أمراً حسيّاً ترى به الأشياء .

وكانوا فى الماضى يعتقدون أن الإنسان يبصر الأشياء بشعاع يخرج من العين ، فيسقط على الشيء فتراه ، إلى أن جاء العالم الإسلامى الحسن بن الهيثم ، وأبطل هذه النظرية وقال : إن الشعاع يأتى من المراثى إلى العين فتراه ، وليس العكس ، واستدل على ذلك بأن الشيء إن كان فى الظلام لا نراه ، ونحن فى النور ، فلو أن الشعاع يخرج منك لرأيتَه .

وفى ضوء هذه النظرية فهمنا قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۚ ۞ ﴾ [الإسراء] فهى مُبْصِرَةٌ ؛ لأن الشعاع يأتى من هناك ، فكانها هى التى ترى .

لكن ، ما نفع هذا النور الحسىّ للإنسان الخليفة فى الأرض ؟ أنت حين ترى الأشياء تتعامل معها تعاملًا يعطيك خيرها ويكفّ عنك شرها ، ولو لم تَرَ الأشياء ما أمكنك التعامل معها ، وإلا فكيف تسير فى مكان مظلم فيه ما يؤذيك مثل الثعابين أو زجاج منكسر ؟

إن : لا تستطيع أن تهتدي إلى مواضع قدمك ، وتأخذ خير الأشياء ، وتتجنب شرها إلا بالنور الحسى ، كذلك إن سرت فى ظلمة وعلى غير هدى ، فلا بد أن تصطدم بأقوى منك فيحطملك ، أو بأضعف منك فتحطمه .

لذلك سمى الحق - تبارك وتعالى - المنهج الذى يهديك فى دروب الحياة نورا .

والناس حين لا يوجد النور الربانى الإلهى يصنعون لأنفسهم أنواراً على قدر إمكانياتهم وبيئاتهم بداية من المسرحية ولمبة الجاز ، وكان الناس يتفاوتون حتى فى هذه - حتى عصر الكهرباء والفلوروسنت والنيون وخلافه من وسائل الإضاءة التى يتفاوت فيها الناس تفاوتاً كبيراً ، هذا فى الليل ، فإذا ما أشرقت الشمس أطفأ الجميع أنوارهم ومصابيحهم ، لماذا ؟ لأن مصباح الله قد ظهر واستوى فيه الجميع لا يتميز فيه أحد عن أحد .

وكذلك النور المعنوى نور المنهج الذى يهديك إن كان لله فيه توجيه ، فأطفىء مصابيح توجيه البشر لا يصح أن تستضىء بنور ونور ربك موجود ، بل عليك أن تبادر وتأخذ ما تقدر عليه من نور ربك ، فكما أخذت نور الله الحسى فالفيت به كل الأنوار ، فخذ نور الله فى القيم ، خذ نور الله فى الأخلاق وفى المعاملات وفى السلوك يغنيك هذا عن أى نور من أنوار البشر ومناهجهم .

ألا ترى النمرود كيف بهت حينما قطع عليه إبراهيم - عليه السلام - جدله وجاءه إلى الحجة التى لا يستطيع الفكك منها ، حين قال له : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ۚ ۞ ﴾ (٢٥٨)

والحق - تبارك وتعالى - يفيض من أنواره وصفات كماله على خلقه الذين جعلهم خلفاء له سبحانه في الأرض ، فقال : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .. ﴾ (٣٥) [البقرة] والخليفة في الأرض ليس جيلًا واحدًا خلقه الله واستخلفه في الأرض إلى قيام الساعة ، إنما الخليفة أجيال وأنسال تتوالى ، يموت واحد ويُولد آخر في حلقات موصولة الاتسال لا الذوات .

والخليفة لا ينجح في خلافته إلا إذا سار فيها على وَفْقٍ مراد مَنْ استخلفه ، وآفة الناس في خلافتهم لله في الأرض أن يعتبروا أنفسهم أوصلاء لا خلفاء ، فالخليفة في ذهنه دائماً هذه الخلافة ؛ لذلك يلتفت إلى الأصل ، وينظر ماذا يريد منه مَنْ استخلفه .

والحق - تبارك وتعالى - جعل له خليفة في الأرض لستظهر عليه سمات قدرته تعالى وصفات كماله ، فالله تعالى قادر ، الله عالم ، الله حكيم ، الله غنى ، الله رحيم ، الله غفور .. الخ وهو سبحانه يعطى من صفاته ويفيض منها على خلقه وخليفته في أرضه بعضاً من هذه الصفات ، فيعطيك من قدرته قدرة ، ومن رحمته رحمة ، ومن غناؤه غنى ، لكن تظل الصفة في يده تعالى إن شاء سلبها ، ألا ترى القوى قد يصير ضعيفاً ، والغنى قد يصير فقيراً ؟

ذلك لنعلم أن هذه الصفات ليست ذاتية فينا ، وأن هذه الهبات ليست أصلاً عندنا ، إنما هي فيض من فيض الله وهبة من هباته سبحانه ، لذلك علينا أن نستعملها وَفْقَ مراده تعالى ، فإن أعطاك ربك القدرة فإنما أفاض بها عليك لتفيض أنت بها على غيرك ، أعطاك العلم لتنتشره على الناس ، أعطاك الغنى لترعى حق الفقير .

إذن : ما دام أن الله تعالى أفاض عليك من صفات الكمال واحتفظ

هو سبحانه بملكية هذه الصفات ، فإن شاء سلبها منك ، فعليك أن تستغل الفرصة وتنتهز وجود هذه الخصلة عندك ، فتثمرها فيما أرادته الله منك قبل أن تُسلب ، حتى إذا سلبت منك نالتك من غيرك .

فتصدق وأنت غنى لتنال صدقة الآخرين إن أصابك الفقر ، وأكرم اليتيم لتجد من يكرم يتيمك من بعدك ، فإن قابلت أحداث الحياة بهذه النظرة اطمأن قلبك ، وأمنت من حوادث الزمن ، واستقبلت الأحداث بالرضا ، وكيف تهتم وأنت في مجتمع يرعاك كما رعيته ، ويحمك كما حملته ، ويتعاون معك كما تعاونت معه ؟

وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ وَلَيَحْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء]

إن : الحق - تبارك وتعالى - يريد من خليفته في أرضه أن يكون جماعاً لصفات الكمال التي تسعد الخلق بأثار الخالق فيهم ، وهذه هي الخلافة الحقة .

وسورة النور جاءت لتحمل نور المعنويات ، نور القيم ، نور التعامل ، نور الاخلاق ، نور الإدارة والتصرف ، وما دام أن الله تعالى وضع لنا هذا النور فلا يصح للبشر أن يضعوا لأنفسهم قوانين أخرى ؛ لأنه كما قال سبحانه : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور] فلو لم تكن هذه الشمس ما استطاع أحد أن يصنع لنفسه نوراً أبداً .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد لخليفته في أرضه أن يكون طاهراً شريفاً كريماً عزيزاً ؛ لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه الغاية ، وأول هذه القوانين وأهمها قانون التقاء الرجل والمرأة التقاء سليماً في وضوح النهار ؛ لينتج عن هذا اللقاء نسل طاهر جدير

بخلافة الله في أرضه ؛ لذلك أول ما تكلم الحق سبحانه في هذه السورة تكلم عن مسألة الزنى .

والعجيب أن تأتي هذه السورة بعد سورة (المؤمنون) التي قال الله في أولها ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ ﴾ [المؤمنون] ثم ذكر من هؤلاء المؤمنين المفلحين ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ ﴾ [المؤمنون] وهنا قال : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ٦ ٧ ﴾ [النور] فجاء بالمقابل للذين هم لفروجهم حافظون .

نفهم من هذا أنه لا يلتقى رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى من شريعته الحكمة ؛ لأنه عز وجل هو خالق الإنسان ، وهو أعلم بما يصلحه ، وهو خالق ذراته ، ويعلم كيف تتسجم هذه الذرات بعضها البعض ، وهو سبحانه خالق ملكات النفس ، ويعلم كيف تتعايش هذه الملكات ولا تتنافر .

إذن : طبيعى إن أردت أن تنشئ خليفة في الكون على غير مراد الله وعلى غير مواصفات الحق ، لا بد أن يضطرب الكون، وتتصارع فيه ملكات النفس ، وماذا تنتظر من هذا الخليفة إن جاء في الظلام ؟ ساعتها تظهر أمراض النسل من وآد الأولاد وقتلهم حتى في بطون الأمهات ، وقد يتشكك الرجل في ولده ، فيفيضه ويهمله ويتركه للتشرد.

إذن : لن تستقيم هذه المسألة إلا حين يأتى الخليفة وفق مواصفات ربه ، وأن يلتقى الزوجان على ما شرع الله في وضع النهار ، لا أن يندس كل منهما على الآخر في ظلمة الإثم ، فيحدث المحذور الذى تختلط به الأنساب ، ويتفكك رباط المجتمع .

إن من أقسى تجارب الحياة على المرء أن يشك في نسبة ولده إليه ، وأن تعتصره هذه الفكرة ، فيهمل ولده وفلذة كبده ، وينفق هنا

وهناك ويحرمه على خلاف النسل الطاهر ، حيث يتلف الاب لولده ، ويجوع ليشبع ، ويتعري ليلبس .

فالحق سبحانه يريد النسل المحضون بالابوين فى أبوة صحيحة شرعية وأمومة صحيحة شرعية اجتماعا على نور الله .

ولك أن تُجرى مقارنة بين امرأة حملت سفاحاً وأخرى حملت حملاً شرعياً طاهراً ، ستجد الأولى تحمله على مضض وكُرْه ، وتودّ أن تتخلص منه وهو جنين فى بطنها ، فإنّ حاملت على نفسها إلى حين ولادته تخلّصت منه فى ليلتها ولو بإلقائه على قارعة الطريق .

أما صاحبة الحمل الشرعى فتتلف على الولد ، وإنّ تأخر بعض الوقت صارت قلقلة تدور بين الأطباء ، فإنّ أكرمها الله بالحمل طارت به فرحاً وفخراً ، وحافظت عليه فى مشيها وحركاتها ونومها وقيامها إلى حين الوضع ، فتحمل آلامه راضية ثم تحتضنه وتُرضعه وتعيش حياتها فى خدمته ورعايته .

فالله يريد أن يأتى خليفته فى أرضه من إخصاب طاهر على أعين الناس جميعاً وفى نور الله المعنوى ، يريد للزوج أن يأتى من الباب فى ضوء هذا النور ، لا أن يتلصص فى الظلام من باب الخدم .

لذلك يتوعد الحق - سبحانه وتعالى - مَنْ يخالف هذا المنهج ويريد أن يُفسد شرف الخلافة التى يريدّها الله طاهرة ، ويُدسّ النسل ، ويُوغر الصدور بالأحقاد والعداوات ، ويزرع الشك فى نفوس الخلق ، وجرائم العرض لا يقتصر ضررها على العداوات الشخصية إنما تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله .

وانظر إلى الإيذاء الذى يهدد المجتمعات الآن ، وهو ناتج عن

الالتقاء غير الشرعى ، وخطر الإيدز لا يقتصر على طرفيه إنما يتعداهما إلى الغير ، إذن : من صالح المجتمع كله أن نقيم حدّ الزنا حتى لا يستشرى هذا الداء .

ونعجب من هؤلاء الذين يهاجمون شرع الله فى مسألة الحدود حين تقضى برجم الزانى المحصن حتى الموت ، ألا يعلم هؤلاء أننا نضحي بواحد لنحفظ سلامة الملايين فى صحة وعافية ؟ ألا يرون ما يحدث مثلاً فى وباء الطاعون الذى أعجز العلماء حتى الآن ، ولم يجدوا له علاجاً ، وكيف أن الشرع أمرنا أن نزل الطاعون بأرض ألا نذهب إليها ، وأمر من فيها ألا يخرجوا منها ، لماذا ؟ لنحصر هذا الوباء حتى لا يستشرى بين الناس .

كذلك الحال فى مسألة الزنا ؛ لأن الزانى لا يقتصر شره عليه وحده ، إنما يتعدى شره إلى المجتمع كله ، مع مراعاة أن الشرع فرق بين الزانى المحصن وغير المحصن ، وكذلك الزانية ، ففى حالة الإحصان تتعدد المئات فى المكان الواحد ، لذلك سئلنا فى سان فرانسيسكو : لماذا أبحتم تعدد الزوجات ، ولم تبيحوا تعدد الأزواج ؟ هذا منهم على سبيل قياس الرجل على المرأة : لماذا لا تتزوج المرأة وتجمع بين أربعة رجال ؟

قلت : اسألهم ، ليس عندهم أماكن يستريح فيها الشباب جنسياً - يعنى بيوت للدعارة - قالوا : نعم فى بعض الولايات ، قلت : فيماذا احتلظتم لصحة المجتمع وسلامته ؟ قالوا : نُجْرِى عليهم كشفاً دورياً كل أسبوع ، قلت : وهل هذا الكشف الدورى يستوعب الجميع ؟ أم أنه مجرد (ششن) وعينات عشوائية .

إذن : من الممكن أن يتسرّب المرض بين هؤلاء الشباب ، وهبْ

أنك أجريتَ على إحداهن الكشف يوم الأحد مثلاً ، وفى يوم الاثنين جاءها المرض ، فإلى كم واحد سينتقل المرض إلى أن يأتى الأحد القادم ؟ فهذه مسألة لا تستطيع السيطرة فيها على الداء .

ثم أتجرون هذه الفحوصات على المتزوجين والمتزوجات ؟ وهل اكتشفتن بينهم مثل هذه الأمراض ؟ قالوا : لا لم يحدث أن اكتشفنا هذا بين المتزوجين . قلت : إذن كان عليكم أن تنتبهوا إلى سبب هذه الداءات ، وأنها تأتي من تعدد ماءات الرجال فى المكان الواحد : لأن لكل ماء سياله وله ميكروبات تتصارع ، إن اجتمعت فى المكان الواحد فينشأ منها المرض .

لكن حين يكون للزوجة زوج واحد ، فلن نرى مثل هذه الداءات فى المجتمع ، ومن هنا يأتى دور الوازع الدينى ، فإن فُقد الوازع الدينى فلا بُد من الوازع الحسى ليزجر مثل هؤلاء ويُوقفهم عند حدود الله رَغْماً عنهم ، حتى وإن لم يكونوا يؤمنون بها .

إذن : هذه أفضية ومشاكل وداءات حدثت للناس بقدر ما أحدثوا من الفجور ، ويقدر ما انتهكوا من حُرُمات الله ، وانظر مثلاً لمن يُضطرّ للسفر إلى مثل هذه البلاد ، كم يكون حَذَرًا مُفْرَعًا حين يقيم مثلاً فى فندق ، فيأخذ أدواته الشخصية ، ويخاف أن يستعمل أشياء غيره ، ويحرص على نظافة المكان وتغيير الفراش قبل أن ينام عليه .. الخ كل هذه الاحتياطات .

فالشروع حين يأمر بقتل الزانى أو الزانية إنما فعل ذلك ليسلّم المجتمع بأسره ، وكثيراً ما نواجه مثل هذه الاعتراضات من أصحاب الرحمة الحمقاء والشعاعات الجوفاء ، أهُم أرحم بالخلق من الخالق ؟ ألا يرون للزلزال أو لحوادث السيارات والطائرات التى تحصد الآلاف

من الأرواح ؟ فلماذا هذه الضجة حين نبتز العضو المريض من المجتمع ؟

قوله تعالى : ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا .. ١﴾ [النور] السورة : مأخوذة من سور البيت ، وهى طائفة من نجوم القرآن أو آياته محولة ببداية ونهاية ، تحمل أحكاماً وقد تكون طويلة كسورة البقرة ، أو قصيرة كالإخلاص والكوثر ، فليس للسورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توقيفية .

﴿أَنْزَلْنَاهَا .. ١﴾ [النور] نفهم من أنزل أن الإنزال من أعلى إلى مَنْ هو أدنى منه ، كما يكتب الموظف مثلاً يريد التظلم لرئيسه : أرفع إليك كذا وكذا ، فيقول الأعلى : وأنا أنزلت القرار الفلانى ، فالأدنى يرفع للأعلى ، والأعلى يُنزل للأدنى .

لذلك يقول تعالى : (أنزلنا) حتى للشئ الذى لا ينزل من السماء ، كما قال سبحانه : ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ٢٥﴾ [الحديد] فالحديد وإن كان مصدره الأرض ، إلا أنه لا يكون إلا بقدرة الأعلى سبحانه .

﴿وَفَرَضْنَاهَا .. ١﴾ [النور] الشئ المفروض يعنى الواجب أن يُعمل ؛ لأن المشرع قاله وحكم به وقدره ، ومنه قوله سبحانه : ﴿فَنُصِفُ مَا فََرَضْتُمْ .. ٢٢٧﴾ [البقرة] أى : نصف ما قدرتم ، إذن : كل شئ له حكم فى الشرع ، فإن الله تعالى مقدّره تقديرًا حكيمًا على قدره .

وقوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. ١﴾ [النور] الآيات الواضحات ، وتُطلق الآيات - كما قلنا - على الآيات الكونية التى تلفت أنظارنا إلى قدرة الله وبديع صنّعه ، وتُطلق على المعجزات التى تثبت صدق الرسل ، وتُطلق على آيات القرآن الحاملة للأحكام .

وفى هذه السورة كثير من الأحكام إلى أن قال فيها الحق سبحانه : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٣٥)﴾ [النور] وقال : ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ .. (٣٥)﴾ [النور] فطالما أنكم أخذتم نور الدنيا ، وأقررتُم أنه الأحسن ، وأنه إذا ظهر ألفى جميع أنواركم ، فذلك خذوا نور التشريع واعملوا به واعلموا أنه نور على نور .

إذن : لديكم من الله نوران : نور حسى ونور معنوى .

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١)﴾ [النور] بعد أن قال سبحانه أنزلت كذا وكذا أراد أن يلهب المشاعر لتستقبل آياته الاستقبال الحسن ، وتطبق أحكامه التطبيق الأمثل يقول : أنزلت إليكم كذا لعلمكم تذكرون ، ففيها حثٌ وإلهابٌ لنستفيد بتشريع الحق للخلق .

ثم يتحدث الحق سبحانه عن أول قضية فيما فرضه على عباده :

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾

قلنا : إن الحق سبحانه تتناول هذه المسألة حوصاً على سلامة النشء ، وطهارة هذا الإنسان الذى جعله الله خليفة له فى الأرض ، وحين نتأمل السياق القرآنى فى هذه الآية نجد أن كلمة الزانى تدل على كُلٍّ من الأنثى والذكر ، وفى اللغة الاسم الموصول : الذى للمفرد المذكر ، والذى للمفردة المؤنثة ، واللذان للمثنى المذكر ، واللتان للمثنى المؤنث ، والذين لجمع الذكور ، واللاتى لجمع الإناث .

لكن هناك أسماء تدل على كل هذه الصيغ مثل : مَنْ ، ما ، إل .

تقول : جاء مَنْ أكرمنى ، وجاءت من أكرمتنى ، وجاء من أكرمونى .
فكذلك (ال) فى (الزانى) تدل على المؤنث وعلى المذكر ، لكن
الحق سبحانه ذكرهما صراحةً لِيُزيلَ ما قد يحدث عند البعض من
خلاف : أيهما السبب فى هذه الجريمة ، هذا الخلاف الذى وقع فيه
حتى الأئمة والفقهاء ، فهناك مَنْ يقول : الزانى واطئ وفاعل ، والمرأة
موطوءة ، فالفعل للرجل لا للمرأة ، فهو وحده الذى يتحمل هذه
التبعة .

لذلك الإمام الشافعى رضى الله عنه يحكى أن رجلاً ذهب
للنبي ﷺ وقال : يا رسول الله وطئت امرأتى فى رمضان . فقال له
النبي ﷺ : « كُفِّر » ^(١)

وأخذ الشافعى من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل
دون المرأة ، وإلا لقال له الرسول : كُفِّرَا .

لكن يجب أن نفرق بين وطئ وجامع : الوطء فعل الرجل حتى وإن
كانت الزوجة كارهة رافضة ، أمّا الجماع فهو حال الرضا والقبول من
الطرفين ، وفى هذه الحالة تكون الكفارة عليهما معاً ؛ لذلك صرح الحق
تبارك وتعالى بالزانى والزانية لِيُزيلَ هذه الشبهة وهذا الخلاف .

وأرى فى هذه المسألة أن الذى استفتى رسول الله هو الرجل ،
ولو كانت المرأة لقال لها أيضاً : كُفِّرِي ، فالحكم خاص بمن استفتى .
والمتأمل فى آيات الصدود يجد مثلاً فى حدّ السرقة قوله تعالى

(١) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : احترقت قال
رسول الله ﷺ : لم ؟ قال : وطئت امرأتى فى رمضان نهائياً . قال : « تصدق . تصدق »
قال : ما عندى شيء . فأمره أن يجلس ، فجاءه عرقان فيهما طعام . فأمره رسول الله ﷺ
أن يتصدق به . أخرجه مسلم فى صحيحه (١١١٢) .

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ.. (٢٨)﴾ [المائدة] فبدأ بالمذكر ، أما فى حدِّ الزنا فقال : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي.. (٢٩)﴾ [النور] فبدأ بالمؤنث ، لماذا الاختلاف فى التعبير القرآنى ؟

قالوا : لأن دور المرأة فى مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسع ، فهى التى تغرى الرجل وتشيريه وتهيج عواطفه ؛ لذلك أمر الحق - تبارك وتعالى - الرجال بغضِّ البصر وأمر النساء بعدم إبداء الزينة ، ذلك ليسدَّ نوافذ هذه الجريمة ويمنع أسبابها .

أما فى حالة السرقة فعادةً يكون عبء النفقة ومُؤنَّة الحياة على كاهل الرجل ، فهو المكلف بها ؛ لذلك يسرق الرجل ، أمَّا المرأة فالعادة أنها فى البيت تستقبل ، وليس من مهمتها توفير تكاليف الحياة ، لكن لا مانعَ مع ذلك أن تسرق المرأة أيضاً ؛ لذلك بدأ فى السرقة بالرجل .

إذن : بمقارنة آيات القرآن تجد الكلام موزوناً دقيقاً غاية الدقة ، لكل كلمة ولكل حرف عطاؤه ، فهو كلام رب حكيم ، ولو كانت المسألة مجرد تقنين عادى ما التفت إلى مثل هذه المسائل .

ثم يأتى الحد الرادع لهذه الجريمة ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ.. (٣٠)﴾ [النور] اجلدوا : أمر ، لكن لمن ؟ لم يقل أيها الحاكم أو القاضى ؛ لأن الأمر هنا للامة كلها ، فأمر إقامة الحدود منوط بالامة كلها ، لكن أتنهض الامة بأسرها وتعددها بفعل واحد فى كل مكان ؟

قالوا : الامة مثل النائب العام للوالى ، عليه أن يختار مَنْ يراه أهلاً للولاية لينفذ له ما يريد ، ومنَّ ولى قاضياً فقد قضى ، وما دام الأمر كذلك فإياك أن تؤلِّى القضاء مَنْ لا يصلح للقضاء ؛ لأن التبعة - إذن - ستكون عليك إن ظلم أو جار ، فالواو والالف فى

﴿فَاجْلِدُوا...﴾ [النور] تدل على معانٍ كبيرة ، فالأمة فى مجموعها لا تستطيع أن تجلد كل زان أو زانية ، لكن حين تولى إمامها بالبيعة ، وحين تختاره ليقم حدود الله ، فكانها هى التى أقامت الحدود وهى التى نفذت .

لذلك النبى ﷺ يقول : « مَنْ ولى أحداً أمراً وفى الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة »^(١)

لماذا ؟ لانه حين تولى أمور الناس مَنْ لا يصلح لها فى وجود مَنْ يصلح إنما تُشيع الفساد فى المجتمع ، ولا تظن أنك تستطيع أن تخفى شيئاً عن أعين الناس ، فلهم من الوعى والانتباه ما يُفرقون به بين الكفاء وغيره ، وإن سكتوا وتغافلوا فإنهم يتساءلون من وراءك : لماذا ولى هذا ، وترك مَنْ هو أكفأ منه ، لا بُدَّ أن له مؤهلات أخرى ، دخل بها من الباب الخلفى ، ولماذا لا نفعل مثله ؟ عندها تسود الفوضى وتضيع الحقوق وينتشر الإحباط والتكاسل والخمول ، ويحدث خلل فى المجتمع وتتعطل المصالح .

ومع هذا كله لا نستطيع أن تلوم الوالى حين يختار مَنْ لا يصلح قبل أن تلوم أنفسنا أولاً ، فنحن الذين اخترناه ودلّسنا فى البيعة له ، فسلبه الله علينا ليُدّلس هو أيضاً فى اختياره ، أمّا لو أدّى كل منا واجبه فى اختيار مَنْ يصلح ما وصل إلى مراتب القيادة مَنْ يدلّس على الناس ، وبذلك تستقيم الأمور ، ويتقرب الإنسان للولاية بالعمل وبالجد والإخلاص والأمانة والصدق والتفانى فى خدمة المجتمع .

(١) عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمرهم أحداً محابة فطيه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » أخرجه أحمد فى مسنده (٦/١) .

ومن رحمة الله تعالى بالخلق أن يقذف الإخلاص وحب العمل ويزرع الرحمة بالخلق في بعض القلوب ؛ لذلك ترى في كل مصلحة أو في كل مكتب موظفًا متواضعًا يحب الناس ويحرص على قضاء مصالحهم ، تراه يرتدى نظارة سميكة يرى من خلالها بصعوبة ، وهو دائماً مُنكبَّ على الأوراق والملفات ، ويقصده الخلق لقضاء مصالحهم ؛ يا فلان أفندي ، أعطني كذا ، واكتب لي كذا ، وقد وسَّع الله صدره للناس فلا يرد أحداً .

هذه المسائل كلها نفهمها من الوار والالف في ﴿فَاجْلِدُوا﴾ ..
 ﴿٧﴾ [النور] أما الجلد فهو الضرب ، نقول : جلده : يعنى ضرب جلده ، ورأسه : يعنى ضرب رأسه ، وظهره : ضرب ظهره . والجلد ضَرْبٌ بكيفية خاصة ، بحيث لا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً ؛ لأن الضربة حسب قوتها وحسب الآلة المستخدمة في الضرب ، فمن الضرب ما يكسر العظم ولا يقطع الجلد ، ومنه ما يقطع الجلد ولا يكسر العظم ، ومنه ما يؤلم دون هذا أو ذاك .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ .. ﴿٧﴾ [النور] تحذير من الرحمة الحمقاء ، الرحمة في غير محلها ، وعلى حد قول الشاعر :

فَقَسَا لِيْزْجَرُوا وَمَنْ يَكُ حَاكِمًا فَلَيْقَسُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ
 فالرأفة لا تكون في حدود الله ، أرافوا بهم في مسائلكم الخاصة فيما بينكم ، وعجيب أن تدموا الرأفة في مسائل الحدود وأنتم من ناحية أخرى تضرّبون وتسرقون أموال الناس ، وتنتهكون حرّماتهم ، وتثيرون بينهم الفتنة والحروب ، فأين الرأفة إذن ؟
 إذن : لا مجالاً للرحمة والرأفة في حدود الله ، فلسنا أرحم بالخلق

من الخالق ، وما وُضِعَتْ الحدود حباً فى تعذيب الناس ، إنما وُضِعَتْ
وشُدُّد عليها لئلا تمنع الوقوع فى الجريمة التى تستوجب الحد ، فقطع يد
واحدة تمنع قطع آلاف الأيدي .

والذين يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة فى تطبيق الحدود
أنسوا ما فعلوه فى هيروشيما ، وما زالت آثاره حتى الآن ؟ أنسوا
الحروب التى يشعلونها فى أنحاء العالم ، والتى تحصد آلاف الأرواح ؟
أهى الرحمة الحمقاء التى لا معنى لها ؟ أم هى الكراهية لحدود الله ؟

ونذكر فى الماضى أنه كان يخرج مع فوج الحجيج قوة حماية
وحراسة من الجيش ، تحمى الحجيج من قطاع الطرق ، وكانوا
يُسَمُّونَ بعثة الحج هذه (المحمل) ، فلما أقامت السعودية حكم الله
وطبقت الحدود أُمِنَت الطرق ، واستغنى الناس عن هذه الحراسات مع
اتساعها وتشعب طرقها ووعورتها بين الجبال والوديان والصحارى
الشاسعة التى لا يمكن أن تحكمها أو تحرسها عين بشر ، لا بدُّ لها
من تقنين الخالق عزوجل .

ومع ذلك حين أحصوا الأيدي التى قُطِعَتْ وجدوها قليلة جداً ،
وأغلبها من خارج المملكة - وأذكر أننى قلت مرة فى خطبة عرفة :
ارجعوا إلى حكاكم وقولوا لهم : اقطعوا يد السارق ، فالذى لا يقطع
يد السارق فى نيته أن يسرق ؛ لذلك يخاف على يده ، فحين تذكر له
مسألة قطع يد السارق ترتجف يده . والذين يعارضون حدود الله هم
أنفسهم يسرون على مبدأ أن هلاك التُّكْت جائز لإصلاح الثَّانِينَ ، لكن
تقف حدود الله غُصَّة فى حلقهم .

والجلد مائة جلدة يخص الزانى غير المحصن يعنى غير المتزوج ،
أمَّا المتزوج فله حكم آخر لم يأت فى كتاب الله ، إنما أتى فى سنة

رسول الله ﷺ ؛ ذلك لأن القرآن الكريم ليس كتابٌ منهجٌ فقط ، إنما كتابٌ منهجٌ ومعجزةٌ ومعه أصول ، من هذه الاصول أنه قال فى آية من آياته : إننا وكلنا رسول الله فى أن يُشرع للناس .

والحكم الذى يؤخذ من القول عُرْضة لأن نتمحك فيه ونقف أمامه نُقَلْبَ الفاظه أو نؤوله ، أما إن أخذ الحكم من فعل المشرع ، فليس فيه شكٌ أو تمحُّك ، وليس قابلاً للتأويل لأنه فعل ، وقد فعل الرسول ورجم الزانى والزانية المحصنين فى قصة ماعز والغامدية ، لأنه مفوض من الله .

ولا بد أن نفرق بين الحدين ، ففى حدِّ الامة إن زنت يقول تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. (٢٥)﴾ [النساء] البعض فهم من الآية أنها تشمل حدَّي الرَّجْمِ وَالْجُلْدِ ، فقالوا : فى الجلد يمكن أن تجلد خمسين جلدة ، لكن كيف نجزي الرجم ؟ وما دام الرجم لا يُجزأ فليس عليها رجم .

ولو تأمل هؤلاء نصُّ الآية لخرجوا من هذا الخلاف ، فالحق سبحانه وتعالى لم يقل ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ .. (٢٥)﴾ [النساء] وسكت ، إنما قال ﴿مِنَ الْعَذَابِ .. (٢٥)﴾ [النساء] فخص بذلك حدَّ الجلد ؛ لأن العذاب إيلا م حى ، أما الرجم فهو إزهاق حياة ، فهما متقابلان .

الآن ترى قول القرآن فى قصة سليمان عليه السلام والهدد : ﴿لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ .. (٢١)﴾ [النمل] فالعذاب غير الذبح . إذن : تجزئة الحد فى الجلد فقط ، أما الرجم فلا يُجزأ ، فإن زنتِ الامة المحصنة رُجِمَتْ .

وقوله تعالى : ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ﴾ [النور]
 هذا كلام موجع ، وإهاجة لجماعة المؤمنين ، فهذا هو الحكم ، وهذا
 هو الحدُّ قد شرعه الله ، فإن كنتم مؤمنين بالله وبالحساب والعقاب
 فطبّقوا شرع الله ، وإلا فراجعوا إيمانكم بالله وباليوم الآخر لأننا نشكُّ
 في صدق هذا الإيمان .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يهيئنا ويثيرنا على أهل هذه
 الجريمة ، لناخذ على أيديهم ونخوّفهم بما شرع الله من الحدود .
 فالمعنى : إن كنتم تؤمنون بالله إلهاً حكيماً مشرعاً ، خلق خلقاً ،
 ويريد أن يحمي خلقه ويطهره ليكون أهلاً لخلافته في الأرض الخلافة
 الحقّة ، فاتركوا الخالق يتصرف في كونه وفي خلقه على مراده عزّ
 وجلّ ، فالخلق ليس خلقكم لتتدخلوا فيه .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور]
 فالامر لا يقف عند حدّ التعذيب والجلد ، إنما لا بدّ أن يشهد هذا
 العذاب جماعة من المؤمنين ، والطائفة هم الجماعة وأقلها أربعة
 لماذا ؟ قالوا : لأن النفس قد تتحمّل الإهانة إن كانت سرّاً لا يطلع
 عليها أحد ، فلا يؤلمه أن تُعذّبه أشدّ العذاب بينك وبينه ، إنما لا
 يتحمل أن تشتمه أمام الناس . إذن : فمشاهدة الحدّ إهانة لصاحبه ،
 وهي أيضاً زجرٌ للمشاهد ، ونموذجٌ عمليٌّ رادع .

لذلك يقولون : الحدود زواجر وجوابر ، زواجر لمن شاهدها أي :
 تزجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحدّ ، وجوابر لصاحب الحد
 تجبر ذنبه وتُسقط عنه عقوبة الآخرة ، فلا يمكن أن يستوى من أقر

وأقيم عليه الحد بمن لم يقر ، ولأن الزنا لم يثبت بشهود أبداً ، وإنما بإقرار ، وهذا دليل على أن الحكم صحيح في نفسه ، ويرى أن فضوح الدنيا وعذابها أهون من فضوح الآخرة وعذابها ، إلا لما أقر على نفسه .

فالمسألة يقين وإيمان ثابت بالقيامة وبالبعث والحساب ، والعقوبة اليوم أهون ، وإن كان الزنا يثبت بالشهود فربما دأسوا ، لذلك النبي ﷺ كان يأتيه الرجل مُقرّاً بالزنا فيقول له : « لعلك قبّلت ، لعلك غمّزت ، لعلك لمست »^(١) يعني : لم تصل إلى الحد الذي يسمى زنا ، يريد رسول الله ﷺ أن يدرأ الحد بالشبهة^(٢) .

ولهذا المبدأ الإسلامي التسميح إن أخذت الزاني وذهبت ترجمه فألمه الحجر فحاول الفرار يأمرنا الشرع ألا تتبعه وألا نلاحقه ، لماذا ؟ لأنه اعتبر أن فراره من الحد كأنه رجوع عن الإقرار^(٣) .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٢٤) ، وأحمد في مسنده (٢٣٨/١ ، ٢٥٥ ، ٢٧٠ ، ٢٨٩ ، ٣٢٥) عن ابن عباس قال : لما أتى معاوية بن مالك النبي ﷺ قال له : لعلك قبّلت أو غمّزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله . قال : أنتكها ؟ لا يكنى - قال : فعند ذلك أمر بترجمه .

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ : « ادبروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئه في العفو خير له من أن يخطئه في العقوبة » أخرجه الترمذي في سننه (١٤٢٤) ، والحاكم في مستدركه (٣٨٤/٤) ، والدارقطني في سننه (٨٤/٢) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٥٠/٢) والترمذي في سننه (١٤٢٨) أن معاوية لما وجد من الحجارة يشتد فر ، حتى مر برجل معه لحي جمل (عظم حنك) فخر به وضربه الناس حتى مات ، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال : « فلا تركنوه » قال الترمذي : هذا حديث حسن .

يقول الحق سبحانه (١) :

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً .. (٢)﴾ [النور] لان الزواج يقوم على التكافؤ ، حتى لا يستعلى أحد الزوجين على الآخر ، والزاني فيه خسة ، فلا يليق به إلا خسيصة مثله يعنى : زانية ، أو أخس وهى المشركة ؛ لان الشرك أخس من الزنا ، لان الزنا مخالفة أمر توجيهي من الله ، أمّا الشرك فهو كفر بالله ؛ لذلك فالمشركة أخبث من الزانية . وما نقوله فى زواج الزانى نقوله فى زواج الزانية ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .. (٢)﴾ [النور]

وهنا يعترض البعض : كيف إن كانت الزانية مسلمة : أينكها مشرك ؟ قالوا : التقابل هنا غرضه التهويل والتفطيع فقط لا الإباحة ؛ لان المسلمة لا يجوز أن تتزوج مشركاً أبداً ، فالآية توبيخ لها :

(١) سبب نزول الآية : ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات ، منها :
- أخرج أحمد فى مسنده (١٥٩/٢ ، ٢٢٢) عن عبد الله بن عمر أن رجلاً من المؤمنين استأذن رسول الله ﷺ فى امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترب له أن تنلق عليه فاستأذن رسول الله ﷺ أو ذكر له أمرها . فقرأ عليه رسول الله ﷺ هذه الآية . وأخرجه كذلك الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٨٠) .
- أخرج الترمذى فى سننه (٣١٧٧) وأبو داود فى سننه (٢٠٥١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كان رجل يقال له مرثد بن أبى مرثد وكان رجلاً يحمل الاسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة وكانت امرأة بغى بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه قال لرسول الله ﷺ : أنكح عناقاً ، أنكح عناقاً ؟ فأمسك رسول الله ﷺ فلم يرد على شيئاً حتى نزلت الآية ، فقال رسول الله ﷺ : « يا مرثد ، الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها » .

يا خسيسة ، لا يليق بك إلا خسيس مثلك أو أخس .

وأرى أن النص محتمل لانفكاك الجهة ؛ لأن التي زنتُ تدور بين امرين : إما أنها أقبلتُ على الزنا وهي تعلم أنه مُحَرَّم ، فتكون عاصية باقية على إسلامها ، أو أنها ردَّت حكم الزنا واعترضت عليه فتكون مشركة ، وفي هذه الحالة يستقيم لنا فهم الآية .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٤) [النور] فهذا سبب طَهْر الأنسال أن يُحَرَّمَ الله تعالى الزنا ، فيأتى الخليفة طاهر النسل والعنصر ، محضوناً بآب وأم ، مضموماً بدفع العائلة ، لا يتحملون عليه نسمة الهواء ؛ لأنه جاء من وعاء طيب طاهر نظيف .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

الرمي : قذف شيء بشيء ، والمحصنات : جمع مُحْصَنَة من الإحصان ، وهو الحفظ ، ومنه قولنا : فلان عنده حصانة برلمانية مثلاً . يعنى : تكفل القانون بحفظه ؛ لذلك إن أرادوا محاسبته أو مقاضاته يرفعون عنه الحصانة أولاً ، ومنه أيضاً كلمة الحصن وهو الشيء المنيع الذى يحمى مَنْ بداخله .

يقول تعالى : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ . ﴾ (٨٥) [الأنبياء] يعنى : الدروع التى تسمى الإنسان وتحفظه فى الحرب .

والمحصنات : تُطَلَّق على المتزوجة ، لأنها حصنت نفسها بالزواج أن تميل إلى الفاحشة ، وتطلق أيضاً على الحرة ، لأنهم في الماضي كانت الإماء هن اللاتي يدعين لمسألة البغاء ، إنما لا تقدم عليها الحرائر أبداً .

لذلك فإن السيدة هذا^(١) التي تُسَيِّدها الآن بعد إسلامها ، وهي التي لاكت كبد سيدنا حمزة في غزوة أحد ، لكن لا عليها الآن ؛ لأن الإسلام يجِبُّ ما قبله . لما سمعت السيدة هند رسول الله ﷺ ينهى النساء عن الزنا قالت : أو تزني حُرَّة^(٢) ؟ لأن الزنا انتشر قبل الإسلام مع البغايا من الإماء ، حتى كانت لهن آيات يرفعنها على بيوتهن ليُعرفن بها .

والمعنى : يرمون المحصنات بما ينافي الإحصان ، والمراد الزنا ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ۚ﴾ [النور] وهذا يُسَمَّى حدُّ القذف ، أن ترمى حُرَّة بالزنا وتتهمها بها ، ففي هذه الحالة عليك أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما رميتها به ، فإن لم تفعل يُقام عليك أنت حدُّ القذف ثمانين جلدة ، ثم لا ينتهي الأمر عند الجلد ، إنما لا تُقبل منك شهادة بعد ذلك أبداً .

﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ﴾ [النور] لماذا ؟ لأنه لم يعد أهلاً لها ؛ لأنه فاسق ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور] والفاسق لا شهادة له ، وهكذا جمع الشارح الحكيم على القاذف حدُّ الجلد ، ثم

(١) هي : هند بنت عتبة بن ربيعة لم معاوية بن أبي سفيان ، وهي زوجة أبي سفيان بن حرب ، وهي التي لاكت كبد حمزة عم رسول الله ﷺ في غزوة أحد بعد أن قتله وحشي بتدبير منها .

(٢) أورده ابن كثير في تفسيره (٢٥٣/٤) في تفسير آية ﴿يُنَادِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَاسُكَ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ ۚ﴾ [الممتحنة] وفيه أنها قالت : يا رسول الله وهل تزني امرأة حرة ؟ قال : لا والله ما تزني الحرة .

أسقط اعتباره من المجتمع بسقوط شهادته ، ثم وصفه بعد ذلك بالفسق ، فهو في مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة .

هذا كله ليزجر كل مَنْ تسوّل له نفسه الخوض في أعراض الحرائر واتهام النساء الطاهرات ؛ لذلك عبّر عن القذف بالرمي ؛ لأنه غالباً ما يكون عن عجلة وعدم بيئة ، فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع فيه الفاحشة ، أو مجرد ذكرها والحديث عنها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾
﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

اختلف العلماء في معنى الاستثناء هنا : أهو استثناء من الفسق ؟ أم استثناء من عدم قبول الشهادة ؟

ذكرنا أن مشروعية التوبة مئة وتكرّم من الحق - تبارك وتعالى - لأنه لو لم تشرع التوبة كان مَنْ يقع في معصية مرة ، ولا تقبل منه توبة يتجرأ على المعصية ويكثر منها ، ولم لا ؟ فلا دافع له للإقلاع .

إذن : حين يشرع الله التوبة إنما يحمي المجتمع من الفاقدين الذين باعوا أنفسهم ، وفقدوا الأمل في النجاة . فمشروعية التوبة كرم ، وقبولها كرم آخر ، لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿لَمْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ..﴾ [التوبة] أى : شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل منهم .

وقوله تعالى : ﴿وَأَصْلَحُوا ..﴾ [٥] [النور] تدل على أن مَنْ وقعت منه سيئة عليه أن يتبعها بحسنة ، وقد ورد في الحديث الشريف :

« وأتبع السيئة الحسنة تمحها .... »^(١) لذلك تجد الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية ما ، حينما يكبرون ويحبون التوبة تراهم شغوفين بحب الخير وعمل الطاعات ، يريدون أن يكفروا بها ما سبق من السيئات ، على خلاف من حافظ على نفسه ، ونأى بها عن المعاصي ، فتراه بارداً من ناحيتها يفعل الخير على قدر طاقته .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يحذر عباده : يا عبادي احذروا : من أخذ مني شيئاً خلسة أو ترك لي حكماً ، أو تجرأ على بمعصية سيتعب فيما بعد ، ويلقى الأمرين ! لأن السيئة ستظل وراءه تطارده وتُجده لاغفرها له ، وسيحتاج لكثير من الحسنات وأفعال الخير ليجير بها تقصيره في حق ربه .

ثم يقول الحق سبحانه^(٢) :

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٢/٥ ، ١٥٨) والترمذي في سننه (١٩٨٧) والدارمي في سننه (٣٢٢/٢) من حديث أبي ذر رضى الله عنه قال قال ﷺ : « اتق الله حيثما كنت .

وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالف الناس بخلق حسن » . واللفظ للترمذي .
(٢) سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : لما نزلت : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ لَمَّا بَيَّنَّ جُذُؤَهُنَّ﴾ [النور] قال سعد بن عبادة وهو سيد الانصار : أمكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال ﷺ : ألا تسمعون يا معشر الانصار إلى ما يقول سيحكم ؟ قالوا : يا رسول الله إنه رجل غيور ، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً ، وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيظه . فقال سعد : والله يا رسول الله إنى لأعلم أنها حق وإنما من عند الله ، ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تلغضها رجل لم يكن لى أن أميجه ولا أحركه حتى أتى بأربعة شهداء ، فوالله إنى لا أتى بهم حتى يقضى حاجته ، فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية من أرضه مشياً فوجد عند أهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بآذنه فلم يهيجبه حتى أصبح وغدا على رسول الله ﷺ فاجترأ بما كان ، فكره رسول الله ما جاء به واشتد عليه فقال سعد بن عبادة : الآن يضرب رسول الله ﷺ هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين . فقال هلال : والله إنى لأرجو أن يجعل الله لى منها مخرجاً . فنزلت آية ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور] فقال رسول الله ﷺ : أبشر يا هلال ، فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً . فقال : قد كنت أرجو ذاك من ربي . وذكر باقي الحديث . أخرجه الواحدى في اسباب النزول (ص ١٨٠ ، ١٨١) .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ
أَحْدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْأُخْرَى أَنَّهُ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

بعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الذين يرمون المحصنات ،
وبيّن حكم القذف ، أراد أن يُبيّن حكم الرمي إن كان من الزوج لزوجته ؛
لأن الأمر هنا مختلف ، وربما يكون بينهما أولاد منه أو من غيره ، فعليه
أن يكون مُؤدباً بأدب الشرع ، ولا يجرّح الأولاد برمي أمهم ولا ذنب لهم .
لذلك شرع الحق - سبحانه وتعالى - في هذه الحالة حكماً خاصاً
بها هو الملائنة ، وقد سُمّيت هذه الآية آية اللعان .

ويُروى أن هلال بن أمية ذهب إلى رسول الله ﷺ وقال له :
يا رسول الله إني رأيتُ فلاناً على بطن زوجتي ، فإن تركته لآتي
بأربعة شهداء لقضي حاجته وانصرف ، وإن قتلته فقد اعتديتُ عليه ^(١) .

إذن : ما حلّ هذا اللغز ؟

وينبغي أن نعلم أن الله تعالى لا ينزل التشريع والحكم بداية ،
إنما يترك في الكون من أفضية الحياة وأحداثها ما يحتاج لهذا الحكم ،
بحيث ينزل الحكم فيصايف الحاجة إليه ، كما يقولون : موقع الماء
من ذى الغلّة الصادى ، يعنى : حين ينزل الحكم يكون له موضع
فيتلقفه الناس ، ويشعرون أنه نزل من أجلهم بعد أن كانوا

(١) لفظ الحديث عند الإمام أحمد في مسنده (٢٢٨/١) من حديث ابن عباس رضى الله
عنهما أن هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - جاء من أرضه عشاء فوجد
عند أهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم يهيج حتى أصبح ففدا على رسول الله ﷺ
فقال : يا رسول الله ، إني جئت أهلى عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني وسمعت
بأذني ، الحديث .

يستشرفون لحكم فى مسألة لم يأت فيها حكم .

وقد شرع الله تعالى حكم الملائنة أو اللعان خاصة ، لهذه الحالة التى يلاحظ فيها الزوج شيئاً على أهله ، وقد يضع يده عليه ، لكن لا يستطيع أن يأتى عليه بشهود ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم وحده بهذه الشهادة ، ويكررها أربع مرات بدل الشهداء الأربع .

يقول : أشهد الله أننى صادق فيما رميتُ به امرأتى ، يقولها أربع مرات ، وفى الخامسة يقول : ولعنة الله على من كُنتُ كاذباً ، وهكذا ينتهى دود الزوج فى الملائنة .

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ

لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ

كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

(يَذَرُ) أى : يدفع العذاب عن الزوجة أن تشهد أن تشهد هى الأخرى أربع شهادات بالله ، تقول : أشهد الله أنه كاذب فيما رمانى به ، وفى الخامسة تقول : غضب الله على من كان هو من الصادقين . فإن امتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا ، وإن حلفت فقد تعادلا ، ولم يعد كل منهما صالحاً للآخر ، وعندها يُفَرِّقُ الشرع بينهما تفريقاً نهائياً لا عودة بعده ، ولا حل له أبداً^(١) .

(١) وقد وردت الرواية بأن امرأة هلال بن أمية والتي رماها بالزنا مع شريك بن سحماء شهدت أربع شهادات أنها لم تفعل ، فلما كانت الشهادة الخامسة سككت سككة حتى ظنوا أنها ستعترف ثم قالت : لا أفصح قومي سائر اليوم فمضت على القول ففرق رسول الله ﷺ بينهما وقال : « انظروا ، فإن جاءت به جعداً حمش الساقين . فهو لشريك بن سحماء ، وإن جاءت به أبيض سبطاً قصير العينين فهو لهلال بن أمية » . فجاءت به جعداً حمش الساقين . أى : تحقق وثبت كذب المرأة وثبت صدق هلال ، فقال ﷺ : « لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لى ولها شان » لكره ابن كثير فى تفسيره (٢٦٨/٣) .

هذا التشريع فَضَّلَ من الله ؛ لانه أنهى هذه المسألة على خير
ما تنتهى عليه ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها :

(١)
﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ ١٠

أى : لولا هذا لَفُضِّحْتُمْ ولتفاقت بينكم العداوة ، لكن عصمكم
فضل الله فى هذا التشريع الحكيم المناسب لهذه الحالة .

والقذف جريمة بشعة فى حَقِّ المجتمع كله ، تشيع فيه الفاحشة
وتنتقع الاواصر ، هذا إن كان للمحصنات البعيدات ، وهو أعظم إن
كان للزوجة ، لكن ما بالك إن وقع مثل هذا القول على أم ليست أما
لواحد ، إنما هى أم لجميع المؤمنين ، هى أم المؤمنين السيدة عائشة
- رضى الله عنها وأرضاها - فكانت مناسبة أن يذكر السياق ما كان
من قَذْف السيدة عائشة ، والذى سُمِّى بحادثة الإفك ؛ لماذا ؟

لان الله تعالى يريد أن يُعطينا الأسوة فى النبوة نفسها ، ويريد
أن يُسَلِّى عائشة صاحبة النسب العريق وأم المؤمنين ، وقد قيل فيها
ما قيل ؛ لذلك ستظل السيدة عائشة أسوة لكل شريفة تُرْمَى فى
عرضها ، ويحاول أعداؤها تشويه صورتها ، نقول لها : لا عليك ، فقد
قالوا مثل هذا فى عائشة .

وتقوم آيات الإفك دليلاً على صدق رسول الله ﷺ - فى البلاغ

(١) تكررت ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ...﴾ [النور] أربع مرات فى هذه السورة . قال أبو
يمنى زكريا الأنصارى فى (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن) ص ٢٨٥ : « كرهه
لاختلاف الأجوبة فيه . إذ جواب الأول محذوف تقديره : لفضحكم . وجواب الثانى قوله
﴿لَنَسْكُنَ فِي مَا أَنْعَمْتُمْ بِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور] . وجواب الثالث محذوف تقديره : لعجل
لكم العذاب . وجواب الرابع ﴿مَا وَكَّنَ مِنْ أَحَدِنَا﴾ [النور]

عن ربه ، فذكر أنهم يرمون المحصنات ، ويرمون زوجاتهم ، والافطع
من ذلك أن يرموا زوجة النبي وأم المؤمنين ، فيقول سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا الْإِفْكَ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

الإفك : لدينا نسب ثلاث للأحداث : نسبة ذهنية ، ونسبة كلامية
حين تتكلم ، ونسبة خارجية . فحين أقول : محمد مجتهد . هذه
قضية ذهنية ، فإن نطقت بها فهي نسبة كلامية ، فهل هناك شخص
اسمه محمد ومجتهد ، هذه نسبة خارجية ، فإن وافقت النسبة
الكلامية النسبة الخارجية ، فالكلام صدق ، وإن خالفت فالكلام كذب .
فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع ، والكذب ألا تطابق
النسبة الكلامية الواقع ، والكذب قد يكون غير متعمد ، وقد يكون
متعمداً ، فإن كان متعمداً فهو الإفك ، وإن كان غير متعمد كان أخبره
شخص أن محمداً مجتهد وهو غير ذلك ، فالخبر كاذب ، لكن المخبر
ليس كاذباً .

فالإفك - إذن - تعمد الكذب ، ويعطى ضد الحكم ، كأن تقول :
محمد مجتهد . وأنت تعلم أنه مهمل ؛ لذلك كان الإفك أفظع أنواع
الكذب ؛ لأنه يقلب الحقائق ويخلق واقعاً مضاداً لما لم يحدث .

(١) العصبية : الجماعة المترابطة [القاموس القويم ٢/٢٢] قال في [لسان العرب - مادة :
عصب] « العصبية : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين » .
(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٣/٢٧٧) : « الاكثرين على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله
ابن أبي بن سلول قبحه الله ولعنه وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث وقال ذلك جماعة
وغير واحد . وقيل : المراد به حسان بن ثابت وهو قول غريب » .

يقول تعالى : ﴿وَالْمُتَفَكِّهَ أَهْوَىٰ﴾ (٥٣) [النجم] وهى القرى التى جعل الله عاليها سافلها ، وكذلك الإفك يُغَيِّرُ الواقع ، ويقبله رأساً على عقب .

والعصبة : الجماعة التى ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة ، ومن ذلك نقول : عصابة مخدرات ، عصابة سرقات ، يعنى : جماعة اتفقوا على تنفيذ حَذَثْ لغاية واحدة ، ومنه قوله تعالى فى سورة يوسف : ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ..﴾ (١٤) [يوسف]

وما دام أهل الإفك عصابة فلا بد أن لهم غاية واحدة فى التشويه والتبشيع ، وكان رئيسهم عبد الله بن أبى بن سلول ، وهو شيخ المنافقين ، ومعدور فى أن يكون كذلك ، ففى اليوم الذى دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة كانوا يصنعون لعبد الله بن أبى تاجاً ليُصْبُوهُ ملكاً على المدينة^(١) ، فلما فُوجِئ برسول الله واجتماع الناس عليه وأنفضاضهم من حوله بقيت هذه فى نفسه .

لذلك فهو القائل : ﴿لَئِنْ رُجِعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ..﴾ (٨) [المنافقون] يقصد أنه الأعزُّ ، فردُّ عليه الحق - تبارك وتعالى - صدقت ، لكن العزة ستكون لله وللرسول وللمؤمنين ، وعليه فالخارج منها أنت .

وهو أيضاً القائل : ﴿لَا تُفِيقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ..﴾ (٧) [المنافقون] والعجيب أنه يعترف أن محمداً رسول الله ،

(١) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٥٨٤/٢) : « أن قومه كانوا قد نظموا له السخر ليتوجه ثم يملكه عليهم ، فجاءهم الله تعالى برسوله ﷺ وهم على ذلك ، فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ، ورأى أن رسول الله ﷺ قد استلبه ملكاً فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مصراً على نفاق وضغن » .

ويقولها علانية ، ومع ذلك ينكرها بأعماله وتصرفاته ، ويحدث تشويشاً في الفكر وفي أداء العبارة .

وما دام أن الحق سبحانه سمى هذه الحادثة في حق أم المؤمنين عائشة إفكاً فلا بد أنهم قلبوا الحقائق وقالوا ما يناقض الواقع .

والقصة حدثت في غزوة بني المصطلق ، وكان ﷺ إذا أراد غزوة أجرى قرعة بين زوجاته : مَنْ تخرج منهن معه . وهذا ما تقتضيه عدالته ﷺ ، وفي هذه الغزوة أقرع بينهن فخرج السهم لعائشة فخرجت معه ، وبعد الغزوة وإثناء الاستعداد للعودة قالت السيدة عائشة : ذهبت لأقضي حاجتي في الخلاء ، ثم رجعت إلى هودجى التمس عقداً لى من (جَزَعُ ظَفَّار)^(١) وهو نوع نفيس .

فلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبوا ، ولم تجد هودجها فقالت فى نفسها لا بد أنهم سيفتقدوننى وسيعودون . لكن كيف حمل القوم هودج عائشة ولم تكن فيه ؟ قالوا : لأن النساء كنَّ خفافاً لم يثقلن ، وكانت عائشة نحيفة ، لذلك حمل الرجال هودجها دون أن يشعروا أنها ليست بداخله . ثم نامت السيدة عائشة فى موضع هودجها تنتظر مَنْ يأتياها ، وكان من عادة القوم أن يتأخر أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويُعقب عليه ، علّه يجد شيئاً نسيه القوم أو شخصاً تخلف عن الركب .

(١) الجَزَعُ والجَزْعُ : نوع من الخرز اليماني ، وهو الذى فيه بياض وسواد تُشَبَّه به الأعين ، وظفَّار : قرية من قرى حمير منسوبة إلى ظفَّار أسد مدينة باليمن [لسان العرب - مادتا : جزع ، ظفر] .

وكان هذا المعقَّب هو صفوان بن المعطل^(١) ، فلما رأى شبح إنسان نائم فاقترَب منه ، فإذا هى عائشة رضى الله عنها ، فاناخ ناقته بجوارها ، وأدار وجهه حتى ركبتُ وسار بها دون أن ينظر إليها وعَفَّ نفسه ، بدليل أن القرآن سَمَّى ما قالوه إِفْكَاً يعنى : مناقضاً للواقع ، فصفوان لم يفعل إلا نقيض ما قالوا .

ولما قَدِم صفوان يقود ناقته بعائشة رآه بعض أهل النفاق فاتهموها ، وقالوا فى حقهما ما لا يليق بأم المؤمنين ، وقد تولى هذه الحملة رأسُ النفاق فى المدينة عبد الله بن أبى ومسطع بن أثاثه ، وحسان بن ثابت ، وجمنة بنت جحش امرأة طلحة بن عبيد الله وأخت زينب بنت جحش ، فروجوا هذا الاتهام وأذاعوه بين الناس .

ثم يقول سبحانه : ﴿ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ .. ﴾ (١١) [النور] لكن ما الضير فى هذا الكلام وفى إذاعته ؟ قالوا : لأن القرآن حين نَتَّهَم عائشة وتنزل براءتها من فوق سبع سموات فى قرآن يُتلى ويُتَعَبَد به إلى يوم القيامة ، وحين يُفْضَح قوم على لسان القرآن ، لا بُدَّ أن يعتبر الآخرون ، ويخافوا إن فعلوا مخالفة أن يفتضح أمرهم ؛ لذلك جاء هذا الموقف درساً عملياً لمجتمع الإيمان .

نعم ، أصبحت هذه الحادثة خيراً ؛ لأنها نوع من التأييد لرسول الله ولدعوته ، فالحق - تبارك وتعالى - يُؤيِّد رسوله فى الأشياء المسرَّة ليقطع أمل أعدائه فى الانتصار عليه ، ولو بالتدليس ، وبالمكر ولو بالإسرار والكَيْد الخفى ، ففى ذروة عداة قريش لرسول الله كان

(١) هو : صفوان بن المعطل بن رخصة السلمي الذكواني ، أبو عمرو : صحابى شهد الخندق والمشاهد كلها ، وحضر فتح دمشق ، واستشهد بأرمينية . وقيل : فى سميساط . روى عن النبى ﷺ حديثين . توفى عام ١٩ هـ (الأعلام للزركلى ٢٠٦/٣) . وقال الحاكم فى مستدركه (٥١٨/٣) « مات بشمشاط سنة ستين وبقبره هناك » .

إيمان الناس به يزداد يوماً بعد يوم .

وقد ائتمروا عليه وكادوا له ليلاً ليلة الهجرة ، فلم يفلحوا ، فحاولوا أن يسحروه ، وفعلوا صنعوا له سحراً ، ووضعوه في بئر ذروان في مُشْط ومشاطة ، فأخبره بذلك جبريل عليه السلام ، فبعث رسول الله ﷺ علياً فجاء به^(١) .

إذن : عجزوا في المواجهة ، وعجزوا في التبييت والكيد ، وعجزوا حتى في استخدام الجن والاستعانة به ، وهنا أيضاً عجزوا في تشويه صورة النبوة والتَّيْل من سمعتها ، وكان الحق سبحانه يقول لأعدائه : اقطعوا الأمل فلن تنالوا من محمد أبداً ، ومن هنا كانت حادثة الإفك خيراً لجماعة المؤمنين .

ومع ذلك ، لم يجرؤ أحد أن يخبر السيدة عائشة بما يقوله المنافقون في حقها ، لكن تغيّر لها رسول الله ﷺ ، فلم يعدّ يداعبها كعادته ، وكان يدخل عليها فيقول : « كيف تيكم » وقد لاحظت عائشة هذا التغيّر لكن لا تعرف له سبباً إلى أن تصادف أن سارت هي وأم مسطح أحد هؤلاء المنافقين ، فعثرت فقالت : تعس مسطح فنهرتها عائشة : كيف تدعو على ابنها ، فقالت : إنك لا تدريين ما يقول ؟ عندها ذهبت السيدة عائشة إلى أمها وسألتها عما يقول الناس فأخبرتها .

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٦٨) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢١٨٩) كتاب السلام أن رسول الله ﷺ قال : « جأني رجلان ففقد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوع . قال : من طبعه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : في أي شيء ؟ قال : في مشط ومشاطة . قال : وجفّ طلعة ذكر . قال : فأيّن هو ؟ قال : في بئر ذي ذروان » .

لذلك لما نزلت براءة عائشة في القرآن قال لها أبو بكر : قومي
فاشكري رسول الله ، فقالت : بل أشكر الله الذي برأني ^(١) .
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ
الْإِثْمِ .. ﴾ (١١) [النور]

عادةً ما يستخدم الفعل (كَسَبَ) المجرد في الخير ، والفعل
اكتسب المزيد الدال على الافتعال في الشر ، لماذا ؟ قالوا : لأن فعل
الخير يتمشى وطبيعة النفس ، وينسجم مع ذراتها وتكوينها ، فالذي
يُقدم على عمل الخير لا يقاوم شيئاً في نفسه ، ولا يعارض ملكة من
ملكاته ، أو عادة من العادات .

وهذه نلاحظها حتى في الحيوانات ، ألا ترى القطه : إن وضعت
لها قطعة لحم تجلس بجوارك وتأكلها ، وإن أخذتها منك خَطُفًا تفرّ
بها هاربة وتأكلها بعيداً عنك . إذن : في ذاتية الإنسان وفي تكوينه -
وحتى في الحيوان - ما يُعرف به الخير والشر ، والصواب والخطأ .

وأنت إذا نظرت إلى ابنك أو زوجتك تكون طبيعياً مطمئناً ؛ لأن
ملكات نفسك معك موافقة لك لا تعارضك في هذا الفعل ، فإن حاولت
النظر إلى ما لا يحلّ لك تختلس النظرة وتسرقها ، وتحاول سترها
حتى لا يلحظها أحد ، وقد ترتبك ويتغير لونك ، لماذا ؟ لأنك تفعل
شيئاً غير طبيعي ، لا حقّ لك فيه ، فتعارضك ملكاتُ نفسك ، وذراتُ
تكوينك . فالامر الطبيعي تستجيب له النفس تلقائياً ، أما الخطأ والشر
فيحتاج إلى افتعال ، لذلك عبّر عن المكر والتبصيت والكيد
بـ (اكتسب) الدال على الافتعال :

(١) قصة حادثة الإفك وردت بطولها في صحيح البخاري (حديث ٤٧٥٠) ، وكذا مسلم في
صحيحه (٢٧٧٠) ، وأحمد في مسنده (٦ / ٥٩ ، ٦٠) من حديث عائشة رضي الله
عنها .

وقوله تبارك تعالى: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور]

تَوَلَّى كِبْرَ الشَّيْءِ : يعنى قام به وله حَظٌّ وافر فيه ، أو نقول : هو ضالع فيه ، والمقصود هنا عبد الله بن أبى الذى قاد هذه الحملة ، وتَوَلَّى القيام بها وترويجها ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور] أى : يناسب هذه الجريمة .

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾

يُوجِّهَنَا الحق - تبارك وتعالى - إلى ما ينبغى أن يكون فى مثل هذه الفتنة من ثقة المؤمنين بأنفسهم وبإيمانهم ، وأن يظنوا بأنفسهم خيراً وينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الاتهامات التى لا تليق بمجتمع المؤمنين ، فكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق به أن يرفضه ؛ لأن الله تعالى ما كان ليُدلس على رسوله وصَفَوته من خلقه ، فيجعل زوجته محلَّ شكٍّ واتهام فضلاً عن رَمِيها بهذه الجريمة البشعة .

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ [النور] كان من المنتظر قبل أن تنزل المناصاة فى القرآن أن تأتى من نفوس المؤمنين أنفسهم ، فيردون هذا الكلام .

و (لولا) أداة للحضِّ والحثِّ ، وقال : ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ..﴾ [النور] لأنه جال فى هذه الفتنة رجال ونساء ، والقرآن لا يحتهم على ظنِّ الخير برسول الله أو بزوجته ، وإنما ظنِّ الخير بأنفسهم

هم ! لان هذه المسألة لا تليق بالمؤمنين ، فما بالك بزوجة نبي الله
ورسوله ﷺ ؟

﴿ وَقَالُوا .. (١٧) ﴾ [النور] أى : قبل أن ينزل القرآن ببراءتها ﴿ هَذَا
إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴾ (١٧) [النور] يعنى : كذب متعمد واضح بين لانه فى حق مَنْ ؟
فى حق أم المؤمنين التى طهرها الله واختارها زوجة لرسوله ﷺ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ
فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١٨)

وسبق أن ذكرت الآيات حُكْم القذف ، وأن على مَنْ يرمى
المحصنة بهذه التهمة عليه أن يأتى بأربعة شهداء ليثبت صدق
ما قال ، فإن لم يأت بهم فهو كاذب عند الله ، ويجب أن يُقام عليه
حدُّ القذف .

ثم يقول تعالى :

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٩)

﴿ أَفَضْتُمْ .. (١٩) ﴾ [النور] أن تندفع إلى الشيء اندفاعاً تقصد فيه
السرعة ، ومعنى السرعة أن يأخذ الحدث الكبير زمناً أقل مما يتصور
له ، كالمسافة تمشيها فى دقيقتين ، فتسرع لتقطعها فى دقيقة
واحدة ، فكانهم أسرعوا فى هذا الكلام لما سمعوه ، كما يقولون :
خبٌ فيها ووضع .

لكن ، لماذا تفضلُ الله عليهم ورحمهم ، فلم يمسهم العذاب ، ولم يجازهم على افتراءهم على أم المؤمنين ؟

قالوا : لأن الحق - تبارك وتعالى - أراد من هذه المسألة العبرة والعظة ، وجعلها للمؤمنين وسيلة إيضاح ، فليس المراد أن ينزل الله بهم العذاب ، إنما أن يعلمهم ويعطيهم درساً في حفظ أعراض المؤمنين .

﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ ﴾

انظر إلى بلاغة الأداء القرآني في التعبير عن السرعة في إفشاء هذا الكلام وإذاعته دون وعى ودون تفكير ، فمعلوم أن تلقى الأخبار يكون بالأذن لا باللسنة ، لكن من سرعة تناقل هذا الكلام فكانهم يتلقونه باللسنتهم ، كان مرحلة السماع بالأذن قد ألغيت ، فبمجرد أن سمعوا قالوا .

﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ١٥ ﴾ [النور]

﴿ بِأَفْوَاهِكُمْ .. ١٥ ﴾ [النور] يعنى : مجرد كلام تتناقله الأفواه ، دون أن يدققوا فيه ؛ لذلك قال بعدها ﴿ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ .. ١٥ ﴾ [النور] وهذا الكلام ليس هيئاً كما تظنون ، إنما هو عظيم عند الله ؛ لأنه تناول عرض مؤمن ، وللمؤمن حرمة ، فما بالك إن كان ذلك فى حق رسول الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا
سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا الخبر ، أن تقولوا لا يجوز لنا ولا يليق بنا أن نتناقل مثل هذا الكلام . وكلمة ﴿سُبْحَانَكَ ..﴾ [النور] يقال عند التعجب من حدوث شيء . والمعنى : سبحان الله نُنْزِهُهُ وَنُجِّلُهُ وتعليقه أن يسمح بمثل هذا الكذب الشنيع في حق رسوله ﷺ ، فهذا كلام لا يصح أن نتكلم به ولو حتى بالنفى ، فإن كان الكلام بالإثبات جريمةً فالكلام بالنفى فيه مظنة أن هذا قد يحدث . كما لو قلت : الورد فلان ، أو الشيخ فلان لا يشرب الخمر ، فكانه رغم النفي جعلته مظنة ذلك ، فلا يصح أن ينسب إليه السوء ولو بالنفى ، فذلك ذم في حقه لا مدح .

كذلك التحدث بهذه التهمة لا يليق بأم المؤمنين ، ولو حتى بالنفى ، ومعنى ﴿بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور] كذب يبهت سامعه ، ويدهشه لفظاعته ، وشناعته . فنحن نأنف أن نقول هذا الكلام ، ولو كنا منكبين له .

يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا بِالْمِثْلِ ۚ بَلْ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
وَيَسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ الْأَيَّاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

الوعظ : أن تأتي لقمة الأشياء فتعظ بها ، كالرجل حينما يشعر بنهايته يحاول أن يعظ أولاده ويوصيهم ، لكن لا يُوصيهم بكل أمور الحياة ، إنما بالأمور الهامة التي تمثل القمة في أمور الحياة . ووعظ

الحق - تبارك وتعالى - لعباده من لطفه تعالى ورحمته ، يعظكم ؛
لانه عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنوبكم .

وتذييل الآية بهذا الشرط : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٧) [النور] حث
ولهاجة لجماعة المؤمنين ، لينتهوا عن مثل هذا الكلام ، وألا يقعوا فيه
مرة أخرى ، وكأنه تعالى يقول لهم : إِنْ عُدْتُمْ لمثل هذا فراجعوا
إيمانكم ؛ لان إيمانكم ساعتها سيكون إيماناً ناقصاً مشكوكاً فيه .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ
ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٨)

﴿ يُحِبُّونَ .. ﴾ (١٨) [النور] الحب عمل قلبي ، والكلام عمل لسانی ،
وترجمة عملية لما فى القلب ، فالمعنى : الذين يحبون هذا ولو لم
يتكلموا به ؛ لان لهذه المسألة مراحل تبدأ بالحب وهو عمل القلب ، ثم
التحدث ، ثم السماع دون إنكار .

ولفظاعة هذه الجريمة ذكر الحق سبحانه المرحلة الاولى منها ،
وهى مجرد عمل القلب الذى لم يتحول إلى نزوع وعمل وكلام إذن :
المسألة خطيرة .

والبعض يظن أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده ، نعم هى
للمتهم ، لكن قد تنتهى بحياته . وقد تنتهى ببراءته ، لكن المصيبة
(١) الفاحشة : القلة القبيحة . والفواحش : الأمور القبيحة المنكرة [القاموس القويم
٧٣/٢] .

أنها ستكون أسوة سيئة في المجتمع .

وهذا توجيه من الحق - سبحانه وتعالى - إلى قضية عامة وقاعدة يجب أن تُراعى ، وهي : حين تسمع خبراً يחדش الحياء أو يتناول الاعراض أو يחדش حكماً من أحكام الله ، فإياك أن تشيعه في الناس ؛ لأن الإشاعة إيجاد أسوة سلوكية عند السامع لمن يريد أن يفعل ، فيقول في نفسه : فلان فعل كذا ، وفلان فعل كذا ، ويتجرأ هو أيضاً على مثل هذا الفعل ، لذلك توعد الله تعالى مَنْ يشيع الفاحشة وينشرها ويذيعها بين الناس ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الدنيا والآخرة .. (١٩) ﴿

والحق - تبارك وتعالى - لم يعصم أحداً من المعصية وعمل السيئة ، لكن الأسوء من السيئة إشاعتها بين الناس ، وقد تكون الإشاعة في حق رجل محترم مُهاكب في مجتمعه مسموع الكلمة وله مكانة ، فإن سمعت في حقّه ما لا يليق فلربما زهدك ما سمعت في هذا الشخص ، وزهدك في حسناته وإيجابياته فكانك حرمت المجتمع من حسنات هذا الرجل .

وهذه المسألة هي التعليل الذي يستتر الله به غيب الخلق عن الخلق ، إذن : ستر غيب الناس عن الناس نعمة كبيرة تُثري الخير في المجتمع وتُتميه ، ويجعلك تتعامل مع الآخرين ، وتتنفع بهم على علأتهم ، وصدق الشاعر الذي قال :

فَحَذِّ بِعِلْمِي وَلَا تَرَكْنِي إِلَى عَمَلِي وَأَجْنِ الثَّمَارَ وَخَلِّ الْعُودَ لِلنَّارِ

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

انظر كم فضل من الله تعالى تفضل به على عباده في هذه الحادثة ، ففي كل مرحلة من مراحل هذه القضية يقول سبحانه : ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ..﴾ (٧٠) [النور] وهذا دليل على أن ما حدث كان للمؤمنين نعمة وخير ، وإن ظنوه غير ذلك .

لكن أين جواب لولا ؟ الجواب يفهم من السياق وتقديره : لفضحتكم ولهلكتم ، وحصل لكم كذا وكذا ، ولك أن تقدّره كما تشاء . وما منع عنكم هذا كله إلا فضل الله ورحمته .

وفي موضع آخر يوضح الحق سبحانه منزلة هذا الفضل : ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٥٨) [يونس] فالحق - سبحانه وتعالى - شرع منهاجاً ويجب من يعمل به ، لكن فرحة العبد لا تتم بمجرد العمل ، وإنما بفضل الله ورحمته في تقبل هذا العمل . إذن : ففضل الله هو القاسم المشترك في كل تقصير من الخلق في منهج الخالق عز وجل .

وبعد هذه الحادثة كان لا بد أن يقول تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْ أَهْلٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٦١)

(١) زكا : طهر وصلاح فهو زكى وهى زكية . [القاموس القويم ٢٨٧/١] قال القرطبي في تفسيره (٤٧٤٢/٦) : « أى : ما اعتدى ولا أسلم ولا عرف رشداً » على قراءة (زكى) أما على قراءة (زكى) : « أى أن تزكيتكم لكم وتطهيره وهدايته إنما هي بفضل لا بأعمالكم » .

كان الشيطان له خطوات متعددة ليست خطوة واحدة ، وقد أثبت الله عداوته لبنى آدم ، وهى عداوة مُسْبِيَّة ليست كلاماً نظرياً ، إنما هو عدو بواقعة ثابتة ، حيث امتنع عن السجود لآدم ، وعصى أمر الله له ، بل وأبدى ما فى نفسه وقال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١٧) . [الاعراف]

وقال : ﴿ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ (١٦) [الإسراء] وهكذا علل امتناعه بأنه خير ، وكان عداوته لآدم عداوة حسد لمركزه ومكانته عند ربه .
والحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال امتناعه عن السجود ، إنما يحذرنا منه ، ويُنبِّهنا إلى خطره ويُربِّي فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة ، ليست عداوة يمارسها هكذا كيفما اتفق ، إنما هى عداوة لها منهج ولها خطة .

فاول هذه الخطة أنه عرف كيف يقسم ، فدخل على الإنسان من باب عزة الله عن خلقه ، فقال : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٧) [ص]
فلو أرادنا ربنا - عز وجل - مؤمنين ما كان للشيطان علينا سبيل ، إنما تركنا سبحانه للاختيار ، فدخل علينا الشيطان من هذا الباب ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٩٠) [الحجر]
فمن اتصف بهذه الصفة فليس للشيطان إليه سبيل .

إنن : مسألة العداوة هذه ليست بين الحق سبحانه وبين الشيطان ، إنما بين الشيطان وبنى آدم .

فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (٩١) [النور] نداء : يا من آمنتم بالله كانه يقول : تنبَّهوا إلى شرف إيمانكم به ، وابتعدوا عما يُضعف هذا الإيمان ، أو يفتُ فسى عَضُدِ المؤمنين بائٍ وسيلة ، وتأكّدوا أن الشيطان له خطوات متعددة .

﴿ لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ .. ﴾ (٢٦) [النور] فَإِنَّ وَسْوسَ لَكَ مِنْ جَهَّةٍ ، فَتَأَيَّتَ عَلَيْهِ وَوَجَدَ عِنْدَكَ صَلَابَةً فِي هَذِهِ النَّاحِيَةِ وَجْهَكَ إِلَى نَاحِيَةِ أُخْرَى ، وَزَيَّنَ لَكَ مِنْ بَابٍ آخَرَ ، وَهَكَذَا يَظَلُّ بِكَ عَدُوكَ إِلَى أَنْ يُوقِعَكَ ، فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَقْطَةَ ضَعْفٍ فِي تَكْوِينِهِ ، فَيُحَاوِرُهُ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى هَذِهِ النِّقْطَةِ .

والشيطان : هو المتمرد العاصي من الجن ، فالجن مقابل الإنس ، فمنهم الطائِع والعاصي ، والعاصي منهم هو الشيطان ، وعلى قمتهم إبليس ؛ لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْكَهْفِ : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ .. ﴾ (٥١) [الكَهْف]

وسبق أن ذكرنا أنك تستطيع أن تُفَرِّقَ بَيْنَ الْمَعْصِيَةِ مِنْ قَبْلِ النَّفْسِ وَالْمَعْصِيَةِ مِنْ قَبْلِ الشَّيْطَانِ ، فَالْنَّفْسُ تُلْحِقُ عَلَيْكَ فِي مَعْصِيَةِ بَعِيْنِهَا لَا تَتَعَذَّأُهَا إِلَى غَيْرِهَا ، أَمَّا الشَّيْطَانُ فَإِنَّهُ يَرِيدُكَ عَاصِيًا عَلَى أَىِّ وَجْهِ مِنَ الرُّجُوهِ ، فَإِنْ اِمْتَنَعْتَ عَلَيْهِ فِي مَعْصِيَةِ جَرُّكَ إِلَى مَعْصِيَةِ أُخْرَى أَيْكَ كَانَتْ .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .. ﴾ (٢٦) [النور] وَلَكَ أَنْ تَسْأَلَ : أَيْنَ جَوَابُ (مَنْ) الشَّرْطِيَّةِ هُنَا ؟ قَالُوا : حُذِفَ الْجَوَابُ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ السِّيَاقِ ، وَذَكَرَ عَلَيْهِ بِذِكْرِ عِلَّتِهِ وَالْمُسَبَّبِ لَهُ ، وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُقَدِّرَ الْجَوَابَ : مَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ يَذُقْهُ رَبُّهُ عَذَابَ السَّعِيرِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانِ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، فَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْعَذَابُ ، فَقَامَ الْمُسَبَّبُ مَقَامَ جَوَابِ الشَّرْطِ .

والكلام ليس كلام بشر ، إنما هو كلام رَبِّ الْعَالَمِينَ . وأسلوب القرآن أسلوب راقٍ يَحْتَاجُ إِلَى فِكْرٍ وَكَأَنَّ يَلْتَقِطُ الْمَعَانِي ، وَلَيْسَ مَجْرَدَ كَلَامٍ وَحَشْوٍ .

أَلَا تَرَى بِلَاغَةِ الْإِيجَازِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ سُورَةِ النَّمْلِ : ﴿ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَاَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل] ثم يقول تعالى بعدها : ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ [النمل]

وتأمل ما بين هذين الحديثين من أحداث حُدِثَتِ للعلم بها ، فوعى القارئ ونباهته لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وو إلخ فهذه أحداث يُرَتَّبُهَا العقل تلقائياً .

وقد أوضح الشيطان نفسه هذه الخطوات وأعلنها ، وبين طرقه في الإغواء ، ألم يقل : ﴿ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف] فلا حاجة للشيطان بأصحاب الصراط المعوج لأنهم أتباعه ، فالشيطان لا يذهب إلى الضمارة مثلاً ، إنما يذهب إلى المسجد ليُفْسِدَ على المصلين صلاتهم ، لذلك البعض ينزعج من الوسواس التي تنتابه في صلاته ، وهي في الحقيقة ظاهرة صحية في الإيمان ، ولولا أنك في طاعة وعبادة ما وسوس لك .

لكن مصيبتنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الخيط ، فنسير نحن خَلْفَهُ (نَكُرُّ فِي الْخِيطِ كُرًّا) ولو أننا ساعة ما وسوس لنا الشيطان استعذنا بالله من الشيطان الرجيم ، كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى : ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نِزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. ﴾ [الأعراف] إذن : إياك أن تقبل منه طرف الخيط ؛ لأنك لو قَبِلْتَهُ فلن تقدر عليه بعد ذلك .

ومن خطوات الشيطان أيضاً قوله : ﴿ ثُمَّ لَا آتِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ .. ﴾ [الأعراف]

إذن : للشيطان فى إغواء الإنسان منهج وخطّة مرسومة ، فهو يأتى الإنسان من جهاته الأربع : من أمامه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله . لكن لم يذكر شيئاً عن أعلى وأسفل ؛ لأن الأولى تشير إلى علو الربوبية ، والآخرى إلى ذلّ العبودية ، حين ترفع يديك إلى أعلى بالدعاء ، وحين تضع جبهتك على الأرض فى سجودك ؛ لذلك لا يأتيك عدوك من هاتين الناحيتين .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ .. ﴾ (٢١) [النور]

قلنا : إن فضل الجزاء يتناوبه أمران : جزاء بالعدل حين تأخذ ما تستحقه ، وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق ؛ لذلك ينبغى أن نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ وبالإحسان لا بالميزان ، وبالجبر لا بالحساب . فإن عاملنا ربنا - عز وجل - بالعدل لضعفنا جميعاً .

لكن ، فى أى شيء ظهر هذا الفضل ؟ ظهر فضل الله على هذه الأمة فى أنه تعالى لم يعذبها بالاستئصال ، كما أخذ الأمم السابقة ، وظهر فضل الله على هذه الأمة فى أنه تعالى أعطاها المناعة قبل أن تتعرض للحدّث ، وحذرنا قديماً من الشيطان قبل أن نقع فى المعصية ، وقبل أن تفاجئنا الأحداث ، فقال سبحانه : ﴿ فَلَقْنَا يَادَّامُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْحِكَ .. ﴾ (١١٧) [طه] وإلا لغرق الإنسان فى دوامة المعاصى .

لأن التنبيه للخطر قبل وقوعه يُربى المناعة فى النفس ، فلم يتركنا ربنا - عز وجل - فى غفلة إلى أن نقع فى المعصية ، كما نحصن نحن أنفسنا ضد الأمراض لناخذ المناعة اللازمة لمقاومتها .

وقوله تعالى : ﴿ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا .. ﴾ (٧١) [النور] (زَكَّى) تطهر وتنقى وصفى ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٧٢) [النور] وقال : ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٧٢) [النور] لانه تعالى سبق أن قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (١٨) [النور] ذلك فى ختام حادثة الإفك التى فزّت المجتمع الإسلامى فى قمته ، فمست رسول الله ﷺ وصاحبه الصديق وزوجته أم المؤمنين عائشة وجماعة من الصحابة :

لذلك قال تعالى (وَاللَّهُ سَمِيعٌ) لما قيل (عَلِيمٌ) [النور : ٢١] بما تُكُنُّه القلوب من حُبِّ لإشاعة الفاحشة .

ثم يقول الحق سبحانه^(١) :

﴿ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٢)

تورط فى حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طُبع على الخير ، لكنه قُتِنَ بما قيل وانساقَ خلف مَنْ رُوجوا لهذه الإشاعة ،

(١) سبب نزول الآية : قال القرطبي فى تفسيره (٤٧٤٢/٦) : « المشهور من الروايات أن هذه الآيات نزلت فى قصة أبى بكر بن أبى قحافة ومسطح بن أثاثه ، وذلك أنه كان ابن بنت خالته وكان من المهاجرين البدرين المساكين وكان أبو بكر ينفق عليه ، فلما كان أمر الإفك وقال مسطح فى عائشة ابنة أبى بكر ما قال حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينقعه بناقمة أبداً » .

(٢) ياتل : معناه يحلف . وقالت فرقة : معناه يقصر . [القرطبي ٤٧٤٢/٦] .

وكان من هؤلاء مسطح بن أثاثه ابن خالة أبي بكر الصديق ، وكان أبو بكر ينفق عليه ويرعاه لفقره ، فلما قال في عائشة ما قال وخاض في حقها أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه ، وقد كان يعيش وأهله في سعة أبي بكر وفضله ؛ لأن هذه الفتنة جعلت بعض أهل الخير يضنُّ به .

وهذا نموذج لمن ينكر الجميل ولا يُقدِّر صنائع المعروف ، وهذا الفعل يُزهدُّ الناس في الخير ، ويصرفهم عن عمل المعروف ، والله تعالى يريد أن يُصحِّح لنا هذه المسألة ، فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة الإيمان ؛ لأن الذي يعصى الله فيك لا تكافئه إلا بأن تطيع الله فيه .

وحين تترك مَنْ أساء إليك لعقاب الله وتعفو عنه أنت ، فإنما تركته للعقاب الأقوى ؛ لأنك إن عاقبته عاقبته بقدرتك وطاقتك ، وإن تركت عقابه لله عاقبه بقدر طاقته تعالى وقدرته .

إذن : العاقبة أقسى قلباً من المنتقم ، وسبق أن مكثنا لذلك بالأخ حين يعتدي على أخيه الأصغر ، فيأتي الأب فيجد صغيره مهاناً مظلوماً ، فيأخذه في حضنه ، ويحاول إرضاءه وتعويضه عما لحقه من ظلم أخيه ، كذلك الحال في هذه المسألة والله المثل الأعلى .

ومن هنا يجب عليك أن تُسرَّ بمن جعل الله في جانبك ، وتُحسن إليه ، لا أن تُردَّ له الإساءة بمثلها .

إذن : نزلت هذه الآية في مسطح بن أثاثه حين أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه وعلى أهله ، وأن يمنع عنه عطاءه وبره ، نزلت لتصحيح للصديق هذه النظرة وتوجَّه انتباهه إلى جانب الخير الباقي عند الله لا عند الناس .

فقال تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ۖ ﴾ [النور] (٢٢)

﴿ يَأْتِلِ ۖ ﴾ [النور] ائتلى مثل اعتلى تماماً ، ومنها تألى
يعنى : حلف وأقسم ، يوجه الحق - تبارك وتعالى - الصديق أبا
بكر ، ويذكر لفظ ﴿ أَوْلُوا ۖ ﴾ [النور] الدال على الجماعة لتعظيمه
لما له من فضل ومنزلة في الإسلام ، ففي كل ناحية له فضل ؛ لذلك
أعطاه وصفين مثل ما أعطى للنبي ﷺ ، فقال للصديق : ﴿ وَلْيَعْفُوا
وَلْيَصْفَحُوا ۖ ﴾ [النور] وقال للنبي ﷺ : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ ۖ ﴾ [المائدة]

كذلك ، ألا ترى الصديق ثنائى اثنين في الغار ، وثانى اثنين في
أمور كثيرة ، فهو ثنائى اثنين في الهجرة ، وثانى اثنين في قبول
دعوة الإسلام الاولى ؛ لذلك صدق سيدنا رسول الله ﷺ حين قال عن
الصديق : « كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسى رهان » . يعنى :
في التسابق في الخير « فسبقته إلى النبوة فاتبعنى ، ولو سبقنى إليها
لاتبعته » ^(١) .

ولما كان لأبى بكر أفضال كثيرة في زوايا متعددة لم يخاطبه
بصيغة المفرد ، إنما بصيغة الجمع تكريماً وتعظيماً .

ألا ترى الصديق مع ما عُرف عنه من الحلم ورقة القلب لما انتقل
رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى وحدثت مسألة الردة يقف ويقول :
« والله لو منعونى عقاب بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لجالدتهم

(١) عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ﷺ : « إن أمن الناس على فى صحبتى وماله
أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر . ولكن أخوة الإسلام ومودته .
لا يبقين فى المسجد باب إلا سدُّ ، إلا باب أبى بكر » أخرجه البخارى فى صحيحه
(٣٦٥٤) .

بالسيف ، لو لم أجد إلا الذر «^(١) .

هذا موقف الصديق رقيق القلب ، لئِن الجانب ، صاحب الرحمة والحنان ، الذى تقول عنه ابنته « إنه رجل بكاء^(٢) » يعنى : كثير البكاء . فى حين يعارضه فى أمر الحرب عمر مع ما عُرِف عنه من الشدة والقسوة على الكفار . لكن هذا التناقض فى موقف كل منهما يقوم دليلاً على أن الإسلام ليس طبعاً غالباً على المسلم إنما موقف يعود المسلم إليه ، فموقف الردة هو الذى جعل من الصديق أسداً شجاعاً قاسى القلب ، ولو أن عمر فى مكانه من المسئولية وفعل كما فعل الصديق لقالوا : شدة ألفها الناس من عمر .

فكان الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه ، إنما الموقف هو الذى يطبعك إيمانياً ، وهذا ما ذكرناه فى قوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٢٩) [الفتح]

فالمسلم ليس مقطوراً لا على الشدة وحدها ، ولا على الرحمة وحدها ، إنما عليه أن يتصرف فى كل موقف بما يناسبه على ضوء ما شرع الله .

فقوله تعالى : ﴿ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ (٢٦) [النور] يقول للصديق : أنت رجل فاضل صديق ، وعندك سعة فلا تعطى ولا تؤثر

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٢٨٤ ، ٧٢٨٥) . وكذا مسلم فى صحيحه (٢٠) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة بلفظ : « والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عقلاً كانوا يؤذونى إلى رسول الله ﷺ لقاتلهم على منعه » .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٧٦) كتاب الصلاة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن » .

على نفسك من ضيق ، ولا يليق بالفاضل أن يقطع صلته ورحمه لمثل هذا الخطأ الذي وقع فيه مسطح ، خاصة أنه أخذ جزاءه كما شرع الله ، وعُوقِبَ بِحَدِّ الْقَذْفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وليس لك أن تعاقبه بعد ذلك . ومن سماحة الإسلام أن مَنْ وقع في حَدٍّ وعُوقِبَ به لا يجوز لأحد أن يُعَيِّرَهُ بذنبه ؛ لأنه تاب وأناب وطهره الله منه بالحدِّ ، وانتهت المسألة ، وليس لأحد أن يدخل بين العبد وربّه .

فكان الحق - تبارك وتعالى - يقول : ارجع إلى فضلك يا أبا بكر ، وعُدْ أنت إلى سعتك ، وَكُنْ مَوْصُولَ الْمَرْوَةِ ، ولا تقطع رحمك ، يريد - سبحانه وتعالى - أَنْ يُصَفَّى ما في النفوس من آثار هذه الفتنة التي زلزلت المجتمع المؤمن في المدينة .

ولا يليق بذى الفضل والسَّعة أن يعامل الناس بالعدل ، فصحيح أن مسطح كان يستحق هذه القطيعة وهذا الحرمان ، إنما هذا الجزاء لا يليق بالصديق صاحب الفضل والسَّعة .

ولو أُجريت إحصاء للمؤمنين بإلهه وللكافرين في الكون ، ستعلم أن المؤمنين قَلَّةٌ والكافرين كثرة ، فهل قال الله تعالى لجنود خيره في الكون : أعطوا مَنْ آمَنَ ، واتركوا مَنْ كفر ؟ وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا مَثَلًا في ذاته عز وجل ، فكما أنه يعطى مَنْ كفر به ويرزقه ، بل ربما كان أحسن حالاً مِنْ آمَنَ ، فانت كذلك لا تمنع عطاءك عَنْ أساء إليك .

لذلك يقول سبحانه في آية أخرى :

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤)﴾

فَإِنْ كُنْتَ بَارِكًا بِأَحَدٍ وَبَدَرٍ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَحْلِفْ بِاللهِ أَنْكَ لَا تَبْرُهُ ،
فَسَقْدَ تَهْدَأُ ثَوْرَتَكَ عَلَيْهِ ، وَتَرِيدُ أَنْ تَبْرُهُ ، وَتَتَحَجَّجَ بِحَلْفِكَ ، إِذَنْ :
لَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِحَلْفٍ يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ .

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. ﴾ [التوبة] صحيح أن مسطح من ذوى قُرْبَى أبى
بكر ومن المساكين ، لكن يعطيه الله نيشاناً آخر ، فلم يخرجهُ مَا قَالَ
من وصف المهاجر ، ولم يخرجهُ ذنبه من هذا الشرف العظيم .

فمن فضل الله تعالى على عباده أن السيئة لَا تُحِبُّ الحسنة ، إنما
الحسنة بعد السيئة تحبها ، كما قال عز وجل : ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ .. ﴾ [١١٤] [هود]

فرغم ما وقع فيه مسطح ، فقد أبقاه الله فى العتب على أبى بكر ،
وتمنن قلبه ، وأبقاه فى المهاجرين .

﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا .. ﴾ [٧٦] [التوبة] العفو : ترك العقوبة على
الذنب ، لكن قد تعفو عن المذنب ثم تُؤنبه ، وتمنّ عليه بعفوك ،
وتُذَكِّرُهُ دائماً أنه لا يستحق منك هذا العفو ؛ لذلك يحثنا ربنا - تبارك
وتعالى - على الصّفح بعد العفو ، والصفح : تَرْكُ الْمَنْ وَعَدَمُ ذِكْرِ
الزلة لصاحبها حتى تصبح العقوبة عنده أهونَ من عفوك عنه .

ذلك لأن الحق سبحانه حينما يُشَرِّعُ للبشر ما يُنظِّم العلاقات
بينهم يراعى جميع مَلَكَاتِ النَّفْسِ ، لا يقتصر على المَلَكَاتِ الْعَالِيَةِ
فحسب ، إنما لكل المَلَكَاتِ الَّتِي تَنْتَظِمُ الْخَلْقَ جَمِيعاً ، وليأخذ كلٌّ مِنْهُمَا
على قَدَرِ إِيْمَانِهِ وَامْتِنَالِهِ لِأَمْرِ رَبِّهِ

وفى ذلك يقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [١٢٦] [النحل]

ولو تأملنا حقيقة المثلية في ردِّ الإساءة لوجدناها صعبة في تقديرها ، فإنَّ ضريك شخصٌ ضربة ، أعندك القدرة التي تردُّ بها هذه الضربة بمثلها تماماً بنفس الطريقة ، وب نفس القوة ، وب نفس الألم ، بحيث لا تكون أنت مُعتدياً ؟ إنك لو تأملتَ هذه المثلية لفضلتَ العفو بدل الدخول في متاهات أخرى .

وسبق أن ذكرنا قصة المرابي الذي اشترط على المدين إن تأخر في السداد أن يقطع رطلاً من لحمه ، ولما تأخر الرجل في السداد خاصمه عند القاضي ، وأخبره بما كان بينهما من شرط ، وكان القاضي ذكياً فقال للمرابي : خذ السكين واقطع رطلاً من لحمه ، لكن إن زاد أخذناه منك ، وإن نقص أخذناه منك ، فترجع المرابي لانه لا يستطيع تقدير هذه المسألة .

فإن انصرفنا عن المعاقبة بالمثل وسعنا العفو ، وانتهت المسألة على خير ما يكون .

وفي مرتبة أخرى يقول سبحانه : ﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٢٤)

[آل عمران]

فالحق - تبارك وتعالى - يجعل لنا مراتب في ردِّ السيئة ، فالعقاب بالمثل مرتبة ، وكظم الغيظ مرتبة ، والعفو مرتبة ، والصفح مرتبة ، وأعلى ذلك كله مرتبة الإحسان إلى مَنْ أساء إليك ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٢٤)

[آل عمران]

ثم يجعل الحق سبحانه من نفسه أُسوة لعباده فيقول : ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ .. ﴾ (٢٢) [النور] فكما تحب أن يغفر الله لك ذنبك ، فلماذا لا تغفر أنت لمن أساء إليك ؟ وكأن ربنا - عز وجل - يريد أن يصلح ما بيننا ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر

قال : أحب يا رب ، أحب يا رب ، أحب يا رب ^(١) .

ومعنى ﴿أَلَا .. (٧٦)﴾ [النور] أداة للحضّ ولحثّ على هذا الخلق الطيب ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٧)﴾ [النور] فمن تخلّق بأخلاق الله تعالى فليكنّ له غفران ، وليكنّ لديه رحمة ، ومنّ منّا لا يريد أن يتصف ببعض صفات الله ، فيتصف بأنه غفور ورحيم ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَأُمْنُوْنَ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧٨)﴾

نلاحظ أن الآيات تحدثت عن حدّ القذف وما كان من حادثة الإفك ، ثم ذكرت آية العتاب لأبي بكر في مسألة الرزق ، ثم عاد السياق إلى القضية الأساسية : قضية القذف ، فلماذا دخلت مسألة الرزق في هذا الموضوع ؟

قالوا : لأن كل معركة فيها خصومة قد يكون لها آثار تتعلق بالرزق ، والرزق تكفل الله به لعباده ؛ لأنه سبحانه هو الذي استدعاهم إلى الوجود ، سواء المؤمن أو الكافر ، وحين تعطى المحتاج فإنما أنت تناول عن الله ، ويد الله الممدودة بأسباب الله .

والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سبحانه رازقه

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره (٢٧٦/٣) أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : بلى والله إننا نحب أن تغفر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال : لا أنزعها منه أبداً ، في مقابلة ما كان قال ، والله لا أنفقه بناقعة أبداً .
(٢) المحصنة : التي أحسنها زوجها . والمحصنات : العفاف من النساء . [لسان العرب - مادة : حصن] .

ومعطيه ، لكن طالما أعطاه صار العطاء ملكاً له ، فإن حَتَّه على النفقة بعد ذلك يأخذها منه قَرْضاً ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ..﴾ (٢٤٥) ﴿ [البقرة]

فإن أنفق المومسر على المعسر جعله الله قَرْضاً ، وتولى سداه بنفسه ؛ ذلك لأن الله تعالى لا يرجع في هِبَتِهِ ، فطالما أعطاك الرزق ، فلا يأخذه منك إلا قَرْضاً .

لذلك يقول تعالى : ﴿هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِمَّنْكُمْ مَنْ يَخُلُوفُ مِن يَخُلُوفٍ فَإِنَّمَا يَخُلُوفُ عَنْ نَفْسِهِ ..﴾ (٢٨) ﴿ [محمد]

وفي موضع آخر يقول عن الاموال : ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ﴾ (١) ﴿ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ﴾ (٢٧) ﴿ [محمد] لأن الإنسان تعب في جمع المال وعرق في سبيله ، وأصبح عزيزاً عليه ؛ لذلك يبخل به ، فأخذه الله منه قَرْضاً مردوداً بزيادة ، وكان الرزق والمال بهذه الأهمية لأنه أول منأط لعامة الخليفة في الأرض ؛ لذلك ترك الحديث عن القضية الأساسية هنا ، وذكر هذه الآية التي تتعلق بالرزق .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ..﴾ (٢٣٨) ﴿ [البقرة] وقد ذُكِرَتْ وسط مسائل تتعلق بالعبادة والكفارة ، وعدة المتوفى عنها زوجها ، فما علاقة الصلاة بهذه المسائل ؟

قالوا : لأن النزاعات التي تحدث غالباً ما تُغَيِّرُ النفس البشرية وتثير حفيظتها ، فإذا ما قمتَ للوضوء والصلاة تهدأ نفسك وتطمئن .

(١) إلهام : ألح عليه في السؤال أو طالبه بقوة وإلحاح . قال تعالى : ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا ..﴾ (٢٧) ﴿ [محمد] أي : إن يجهدكم بطلبها ويلج عليكم تبخلوا . [القاموس القويم ١٦٣/١] .

وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشيء من القبول والرضا .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ .. ﴾ [النور] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث ، فهي المتزوجة لأن الإحصان : الحفظ وكأنها حفظت نفسها بالزواج ، أو هي العفيفة ، وإن لم تتزوج فهي مُحْصَنَةٌ في ذاتها ، والمحصنة هي أيضاً الحرة : لأن عملية البغاء والزنا كانت خاصة بالإماء .

و ﴿ الْغَافِلَاتِ .. ﴾ [النور] : جمع غافلة ، وهي التي لا تدري . يمثل هذه المسائل ، وليس في بالها شيء عن هذه العملية ، ومن ذلك ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ سأل بريدة خادمة السيدة عائشة : « ما تقولين في عائشة يا بريدة ؟ » فقالت : تعجن العجين ثم تنام بجانبه فتأتي الدواجن فتأكله وهي لا تدري^(١) . وهذا كناية عن الغفلة لأنها ما زالت صغيرة لم تنضج نُضْجَ المراهقة ومع نُضْجِ المراهقة نُضْجَ اليقين والإيمان .

وتلاحظ هذه الغفلة في البنت الصغيرة حين تقول لها : أنتزوجين فلاناً ؟ تقول : لا أنا أتزوج فلاناً ، ذلك لأنها لا تدري معنى العلاقة الزوجية ، إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الأمور فإن ذكرت لها الزواج تستحي وتخزي أن تتحدث فيه ؛ لأنها عرفت ما معنى الزواج . لذلك لما أمرنا الشرع باستئذان البنت للزواج جعل إذنها سكوتها ، فإن سكنت فهذا إذن منها ، ودليل على فهمها لهذه العلاقة ، إنما إن

(١) قطعة من حديث طويل عن حادثة الإلحاح أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٩/٥ - ٢٧٢ - بشرح فتح الباري) عن عائشة رضي الله عنها وفيه « أن علي بن أبي طالب قال : يا رسول الله ، لم يضيّق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، وسل الجارية تصدقك . فدعا رسول الله ﷺ بريدة فقال : يا بريدة هل رأيت فيها شيئاً يريبك ؟ فقال بريدة : لا والذي بعثك بالحق ، إن رأيت منها امرأ أعصمه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام مع العجين فتأتي الدواجن فتأكله » .

قالت : نعم أتزوجه لأنه جميل و .. و .. ، فهذا يعنى أنها لم تفهم بعد معنى الزواج .

إذن : الغافلة حتى عن مسائل الزواج والعلاقات الزوجية ، ولا تدرى شيئاً عن مثل هذه الأمور كيف تفكر فى الزنا ؟

ثم يذكر ربنا - تبارك وتعالى - جزاء هذه الجريمة : ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧٢)﴾ [النور]

وإن كانت الغافلة هى التى ليس فى بالها مثل هذه الأمور ، ولا تدرى شيئاً حتى عن الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ، فكيف نقول : إنها تفكر فى هذه الجريمة ؟

واللعن : هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ، وأيضاً الطرد والإبعاد عن حظيرة المؤمنين ؛ لأن القاذف حكمه أن يُقام عليه الحد ، ثم تسقط شهادته ، ويسقط اعتباره فى المجتمع الذى يعيش فيه ، فجمع الله عليه الخزي فى الدنيا بالحد وإسقاط الاعتبار ، إلى جانب عذاب الآخرة ، فاللعن فى الدنيا لا يعفيه من عذاب الآخرة .

وقلنا : إن العذاب : إيلام حى ، وقد يُوصف العذاب مرة بالليم ، ومرة بمهين ، ومرة بعظيم ^(١) ، هذه الأوصاف تدور بين العذاب

(١) - ورد وصف العذاب بالاليم فى ٧٢ موضعاً فى القرآن منها : ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٥٦)﴾ [البقرة] ، ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدْنَا عَذَابًا أَلِيمًا (٦١)﴾ [الإنسان] .

- وورد وصف العذاب بأنه مهين فى ١٤ موضعاً ، منها : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابٍ مُهِينٍ (٥٦)﴾ [البقرة] ، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٦)﴾ [الأحزاب] .

- وورد وصف العذاب بالعظيم فى ٢٧ موضعاً ، منها : ﴿وَعَلَىٰ أُنثَاهِهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧٢)﴾ [البقرة] ، ﴿وَفُضِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٦٧)﴾ [النساء] .

وبالإضافة لهذا فقد وصف الحق سبحانه للعذاب بأوصاف أخرى ، منها :

- عذاب شديد : ٢١ مرة .
- عذاب الخلد : مرتان .
- عذاب الخزي : مرتان .
- عذاب قريب : مرة واحدة .
- عذاب السعير : ٤ مرات وغيرها .

والمُعَذَّب ، فمن الناس مَنْ لا يؤلمه الجَلْد ، لكن يهينه ، فهو فى حقه عذاب مهين لكرامته ، أما العذاب العظيم فهو فوق ما يتصوره المتصور ؛ لان العذاب إيلام من مُعَذَّب لمُعَذَّب ، والمُعَذَّب فى الدنيا يُعَذَّب بأيدى البشر وعلى قَدْر طاقته ، أما العذاب فى الآخرة فهو بجبروت الله وقَهْر الله ؛ لذلك يُوصَف بأنه عظيم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧٤)

نعلم جميعاً أن اللسان هو الذى يتكلم ، فماذا أضافت الآية :
﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ..﴾ (٧٤)

قالوا : فى الدنيا يتكلم اللسان وينطق ، لكن المتكلم فى الحقيقة أنت ؛ لانه ما تحرّك إلا بمرادك له ، فاللسان آلة خاضعة لإرادتك ، إذن : فهو مجرد آلة . أما فى الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير مراد صاحبه ؛ لان صاحبه ليس له مراد الآن .

ولتقريب هذه المسألة : ألا ترى كيف يخرس الرجل اللبيب المتكلم ، ويُمسك لسانه بعد طلاقته ، بسبب مرض أو نحوه ، فلا يستطيع بعدها الكلام ، وهو ما يزال فى سَعَةِ الدنيا . فما الذى حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام ، فهكذا الامر فى الآخرة تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها ، فتنتطق وتتحرك ، لا بإرادتك ، إنما بإرادة الله وقدرته .

فالمعنى ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ..﴾ (٧٤) [النور] أى : شهادة ونطقاً على مراد الله ، لا على مراد أصحابها .

ولم نستبعد نُطْقَ اللسان على هذه الصورة ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٦) [يس] وقد جعل فيك أنت أيها الإنسان نموذجاً يؤكد صدق هذه القضية . فَقُلْ لِي : ماذا تفعل إن أردت أن تقوم الآن من مكان ؟ مجرد إرادة القيام ترى نفسك قد قُمْتَ دون أن تفكر في شيء ، ودون أن تستجمع قواك وفكرك وعضلاتك ، إنما تقوم تلقائياً دون أن تدري حتى كيفية هذا القيام ، وأى عضلات تحركت لأدائه .

ولك أن تقارن هذه الحركة التلقائية السلسة بحركة الصفار أو الانبثاق الكبيرة ، وكيف أن السائق أمامه عدد كبير من العصي والاذرع ، لكل حركة في الآلة ذراع معينة .

فإذا كان لك هذه السيطرة وهذا التحكم في نفسك وفي أعضائك ، فكيف تستبعد أن يكون لربك - عز وجل - هذه السيطرة على خلقه في الآخرة ؟

إذن : فاللسان محلّ القول ، وهو طَوَّع إرادتك. في الدنيا ، أما في الآخرة فقد شَلَّتْ هذه الإرادة وبخَلَّتْ في قوله تعالى : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [غافر]

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَيَّدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤) [النور] وهذه جوارح لم يَكُنْ لها نُطْق في الدنيا ، لكنها ستنطق اليوم . ويحاول العلماء تقريب هذه المسألة فيقولون : إن الجارحة حين تعمل أى عمل يلتقط لها صورة تسجل ما عملت ، فَنُطْقُهَا يوم القيامة أن تظهر هذه الصورة التي التقطت .

والأقرب من هذا كله أن نقول : إنها تنطق حقيقة ، كما قال تعالى حكاية عن الجوارح : ﴿ وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ

الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ [فصلت]

ومعنى : ﴿الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أن لكل شيء فى الكون نُطقًا يناسبه ، كما نطقت النملة وقالت : ﴿يَا أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ .. (١٨)﴾ [النمل] ونطق الهمد ، فقال : ﴿أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (٢٢)﴾ [النمل]

وقد قال تعالى عن نُطق هذه الأشياء : ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

لكن ، إن أراد الله لك أن تفقه نُطقهم ففقه كما فقه سليمان عليه السلام ، حين فهم عن النملة : ﴿فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا .. (١٩)﴾ [النمل] كما فهم عن الهمد ، وخاطبه فى قضية العقيدة .

وإن كان النطق عادة يفهم عن طريق الصوت ، فلكل خلق نُطقه الذى يفهمه جنسه ؛ لذلك نسمع الآن مع تقدّم العلوم عن لغة للأسماك ، ولغة للنحل ... إلخ .

وسبق أن قلنا : إن الذين قالوا من معجزات النبى ﷺ أن الحصى سبّح فى يده ، نقول : عليكم أن تُعدّلوا هذه العبارة ، قولوا : سمع رسول الله ﷺ تسبيح الحصى فى يده ، وإلا فالحصى مُسبّح فى يده ﷺ ، كما هو مُسبّح فى يد أبى جهل .

ولو سألت هذه الجوارح : لم شهدت على وأنت التى فعلت ؟ ل قالت لك : فعلنا لأننا كنا على مرادك مقهورين لك ، إنما يوم ننحل عن إرادتك ونخرج عن قهرك ، فلن نقول إلا الحق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (٢٥)

قوله : ﴿يَوْمَ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ﴾ [النور] أى : يوم أن تحدث هذه الشهادة ، وهو يوم القيامة ﴿يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ .. (٢٥) [النور] الدين : يُطْلَقُ على منهج الله لهداية الخلق ، ويُطْلَقُ على يوم القيامة ، ويُطْلَقُ على الجزاء .

فالمعنى : يوفيههم الجزاء الذى يستحقونه ﴿الْحَقُّ﴾ .. (٢٥) [النور] أى : العدل الذى لا ظلم فيه ولا تغيير ، فليس الجزاء جُزَافاً ، إنما جزاء بالحق ؛ لأنه لم يحدث منهم توبة ، ولا تجديد إيمان ؛ لذلك لا بُدَّ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ ما حذرناهم منه وأخبرناهم به من العقاب ، وليس هناك إله آخر يُغَيِّرُ هذا الحكم أو يُؤْخِرُهُ عنهم .

لذلك بعد أن قال تعالى : ﴿تَبَّتْ يُدَا أَبَى لَهَبٍ^(١) وَتَبَّ^(٢) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ^(٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ^(٤) وَأَمْرَأَتُهُ^(٥) حَمَالَةٌ^(٦) الْحَطَبِ^(٧) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ^(٨)﴾ [المسد]

قال بعدها : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ^(٩) اللَّهُ الصَّمَدُ^(١٠) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ^(١١)﴾ [الإخلاص]

(١) أبى لهب : هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم ، قرشى ، عم رسول الله ﷺ من أشد الناس عداوة للمسلمين ، كان غنياً عتياً ، كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيه ، فكاد أنصاره ، وحرّض عليهم وقاتلهم ، كان أحمر الوجه مشرقاً ، فلحق فى الجاهلية بأبى لهب ، مات بعد وفاة بدر بإيام عام ٢ هـ . [الأعلام للزركلى ١٢/٤] .
(٢) هى : أم جميل ، وأسمها أروى بنت حرب بن أمية وهى أخت أبى سفيان ، وكانت عوناً لزوجها أبى لهب على كفره وجورده وعناده ، فلهذا تكن يوم القيامة عوناً عليه فى عذابه فى نار جهنم ، فتحمل الحطب فتلقى على زوجها .ليزداد على ما هو فيه . [قاله ابن كثير فى تفسيره ٥٦٤/٤] .

يعنى : ليس هناك إله آخر يُغَيِّرُ هذا الكلام ، فما قلته سيحدث لا محالة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ (٢٥) [النور] و
﴿ الْحَقُّ .. ﴾ (٢٥) [النور] هو الشيء الثابت الذى لا يتغير ، فكل ما عدا
الله تعالى مُتَغَيِّرٌ ، إذن : فالله بكل صفات الكمال فيه سبحانه لا يتغير
فيه ، لذلك يقولون : إن الله تعالى لا يتغير من أجلنا ، ولكن يجب أن
نتغير نحن من أجل الله ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (١١) [الرعد]

فالله هو الحق الثابت ، هذا بالبراهين العقلية وبالواقع ، وقد عرفنا
الكثير من البراهين العقلية ، أما الواقع فإلى الآن لم يظهر مَنْ يقول
أنا الله ويدعى هذا الكون لنفسه ، وصاحب الدعوى تثبت له إن لم يُمْ
عليها معارض ومعنى ﴿ الْمُبِين ﴾ (٢٥) [النور] الواضح الظاهر الذى
تشمل أحقيقته الوجود كله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
وَالْطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (٦١)

قلنا فى تفسير ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا
يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .. ﴾ (٣) [النور] أن الزواج يقوم على التكافؤ ،
حتى لا يستعلى طرف على الآخر ، ومن هذا التكافؤ قوله تعالى :
﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ .. ﴾ (٦١) [النور]

ثم يقول سبحانه : ﴿أَوَلَمْ نَكُ .. (٢٦)﴾ [النور] أى : الذين دارت عليهم حادثة الإفك ، وخاض الناس فى حقهم ، وهما عائشة وصفوان ﴿مَبْرُوءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ .. (٢٦)﴾ [النور] أى : مما يُقَالُ عنهم ، بدليل هذا التكافؤ الذى ذكرته الآية ، فمن أطيب من رسول الله ﷺ ؟ وكما ذكرنا أن الله تعالى ما كان ليُدْلَسَ على رسوله ﷺ ويجعل من زوجاته مَنْ تحوم حولها الشبهات ..

إذن : فلا بُدَّ أن تكون عائشة طَيِّبَةً طَيِّبَةً تكافى وتناسب طيبة رسول الله ! لذلك برأها الله مما يقول المفترون .

وقوله : ﴿لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦)﴾ [النور] مغفرة نزلت من السماء قبل القيامة ، ورزق كريم ، صحيح أن الرزق كله من الله بكرم ، لكن هنا يراد الرزق المعنوي للكرامة وللمنزلة وللسمو ، لا الرزق الحسى الذى يقيم قوام البدن من أكل وشرب وخلافه .
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
حَقًّا تَسْتَأْذِنُوا^(١) وَاسْلَمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾﴾

كلمة بيت : نفهم منها أنه ما أعد للبيتوتة ، حيث يأوى إليه الإنسان آخر النهار ويرتاح فيه من عناء اليوم ، ويُسمى أيضاً الدار ؛ لأنها تدور على مكان خاص بك ؛ لذلك كانوا فى الماضى لا يسكنون إلا فى بيوت خاصة مستقلة لا شركة فيها مثل العمارات الآن ،

(١) أى : حتى تطلبوا الأئس والالفة والرضا ، أو حتى تستشعروا الأئس وتعلموه ، [القاموس اللغوي ٣٧/١] .

يقولون : بيت من بابه . حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد ، وكان السكّن بهذه الطريقة عصمة من الريبة ؛ لأنه بيتك الخاص بأهلك وحدهم لا يشاركونهم فيه أحد .

لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس ؛ لذلك تكلم الحق - تبارك وتعالى - هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادئ والنظم التى تنظم هذه المسألة ؛ لأن ولوج البيوت بغير هذه الآداب ، ودون مراعاة لهذه النظم يسبب أموراً تدعو إلى الريبة والشك ؛ لذلك فى الفلاحين حتى الآن : إذا رأوا شخصاً غريباً يدخل حارة^(١) لا علاقة له بها لا بد أن يسأل : لماذا دخل هنا ؟

إذن : فشرع الله لا يحرم المجتمع من التلاقى ، إنما يضع لهذا التلاقى حدوداً وآداباً تنفى الريب والشبهة التى يمكن أن تأتى فى مثل هذه المسائل .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى آداب الاستئذان : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا .. (٢٧)﴾ [النور]

﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا .. (٢٧)﴾ [النور] من الأنس والاطمئنان ، فحين تجلس وأهلك فى بيتك ، وأقبل عليك غريب لا تعرفه ، إذا لم يقدم لك ما تانس به من الحديث أو الاستئذان لا بد أن تحدث منه وحشة ونفور إذن : على المستأذن أن يحدث من الصوت ما يانس به صاحب الدار ، كما نقول : يا أهل الله ، أو نطرق الباب ، أو نتحدث مع الولد الصغير ليخبر من بالبيت .

ذلك لأن للبيوت حرمتها ، وكل بيت له خصوصياته التى لا يجب

(١) الحارة : كل محلة دنت منازلهم فهم أهل حارة . [قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : حير] .

صاحب البيت أن يطلع عليها أحد ، إما كرامة لصاحب البيت ، وإما كرامة للزائر نفسه ، فالاستئذان يجعل الجميع يتحاشى ما يؤذيه .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ .. ﴾ (٢٧) [النور]

أى : خير للجميع ، للزائر وللمزور ، فالاستئذان يمنع أن يتجسس أحد على أحد ، يمنع أن ينظر أحد إلى شيء يؤذيه ، وهب أن أبا الزوجة أراد زيارتها ودخل عليها فجأة فوجدها فى شجار مع زوجها ، فلربما اطلع على أمور لا ترضيه ، فيتفاقم الخلاف .

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢٧) [النور] يعنى : احذروا أن تغفلوا هذه الآداب ، أو تتهاونوا فيها ، كمن يقولون : نحن أهل أو أقارب لا تكليف بيننا ؛ لأن الله تعالى الذى شرع لكم هذه الآداب أعلم بما فى نفوسكم ، وأعلم بما يصلحكم .

بل ويتعدى هذا الأدب الإسلامى من الغريب إلى صاحب البيت نفسه ، ففى الحديث الشريف « نهى أن يطرق المسافر أهله بليل »^(١) إنما عليه أن يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِنْ لَّمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ
لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَازْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٢٨)

(١) عن جابر بن عبد الله قال ، قال رسول الله ﷺ : « إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً » . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢٤٤) ومسلم فى صحيحه (١٥٢٨ / ٣) كتاب الإمارة .

فإذا استأذنت على بيت ليس فيه أحد ، فلا تدخل ؛ لأنك جئت للمكين لا للمكان ، إلا إذا كنت تريد الدخول لتتخلص على الناس وتتجسس عليهم .

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ ۞ (٢٨) ﴾ [النور] كيف والدار ليس فيها أحد ؟

ربما كان صاحب الدار خارجها ، فلما رآك تستأذن نادى عليك من بعيد : تفضل . فلا بد أن يأذن لك صاحب الدار أو من ينوب عنه . في الإذن ؛ لانه لا يأذن إلا وقد أمن خلو الطريق مما يؤذيك ، أو مما يؤذى أهل البيت .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ۖ ۞ (٢٨) ﴾ [النور]

لأنك إن تمسكت بالدخول بعد أن قال لك : ارجع فقد أثرت الريبة في نفسه ، فعليك أن تمتثل وتحترم رغبة صاحب الشأن ، فهذا هو الأزكى والأفضل ، ألا ترى قول رسول الله ﷺ : « دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ » ^(١) .

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ ۞ (٢٨) ﴾ [النور] أى : عالم سبحانه بدخائل النفوس وسواس الصدور ، فإن قال لك صاحب الدار ارجع فوقفت أمام الباب ولم تتصرف ، فإنك تثير حولك الظنون والاهوام ، وربك - عز وجل - يريد أن يحميك من الظنون ودخائل النفوس .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١١٧٨) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٠٠/١) والترمذي في سننه (٢٥١٨) وقال : حديث حسن صحيح ، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ، وتامه : « فإن الصدق طمانينة ، وإن الكذب ريبة » .

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ
لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ (٢٤)

سال الصديق أبو بكر رضى الله عنه رسول الله ﷺ : يا رسول الله نحن قوم أهل تجارة ، نذهب إلى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا أهل ، ونضطر لأن ننزل فى أماكن (عامة كالفنادق) نضع فيها متاعنا ونبيت بها ، فنزلت هذه الآية ^(١) .

و ﴿جُنَاحٌ .. (٢٤)﴾ [النور] يعنى : إثم أو حرج ، وهذه خاصة بالاماكن العامة التى لا يسكنها أحد بعينه ، والمكان العام له قوانين فى الدخول غير قوانين البيوت والاماكن الخاصة ، فهل تستأذن فى دخول الفندق أو المحل التجارى أو الحمام ... إلخ ، هذه أماكن لا حرجَ عليك فى دخولها دون استئذان .

فمعنى ﴿غَيْرَ مَسْكُونَةٍ .. (٢٤)﴾ [النور] أى : لقوم مخصوصين ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ .. (٢٤)﴾ [النور] كان تنام فيها وتاكل وتشرب وتضع حاجياتك ، فالمتاع هنا ليس على إطلاقه إنما مقيد بما أحله الله وأمر به ، فلا يدخل فى المتاع المحرمات .

لذلك قال بعدها : ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ (٢٥) [النور] يعنى : فى تحديد الاستمتاع ، فلا تأخذه على إطلاقه فتدخل فيه

(١) أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : لما نزلت آية الاستئذان فى البيوت ، قال أبو بكر : يا رسول الله ، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون (أى : يتكفلون ويترددون) بين مكة والمدينة والشام ، ولهم بيوت معلومة على الطريق ، فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان ؟ فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ .. (٢٤)﴾ [النور] . أورده السيوطى فى أسباب النزول (ص ١٢٧ - طبعة دار التحرير للطبع والنشر ١٩٦٢م) .

الصرام ، وإلا فالبغايا كثيراً ما يرتادون مثل هذه الأماكن ؛ لذلك يُحصِّنك ربك ، ويعطيك المناعة اللازمة لحمايتك .

ثم يقول رب العزة سبحانه :

﴿ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَفْعَلُونَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاحَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ لِّمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢٥)

تحدثت سورة النور من أولها عن مسألة الزنا والقذف والإحصان ، وحذرت من اتباع خطوات الشيطان التي تؤدي إلى هذه الجريمة ، وتحدثت عن التكافؤ في الزواج ، وأن الزاني للزانية ، والزانية للزاني ، والخبثيون للخبثيات والطيبون للطيبات .

وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة لله في أرضه ، فالله تعالى يريد مجتمعاً تضيء فيه القيم السامية ، مجتمعاً يخلو من وسائل (العكنة) والمخالفة والشحناء والبغضاء ، فلو أننا طبقنا منهج الله الذي ارتضاه لنا لارتاح الجميع في ظله .

ومسألة غَضُّ البصر التي يأمرنا بها ربنا - عز وجل - في هذه الآية هي صمام الأمان الذي يحمينا من الانزلاق في هذه الجرائم البشعة ، ويسد الطريق دونها ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ قُلِ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَفْعَلُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. ﴾ (٢٥) [النور]

وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة ، وكل جهاز إدراك له مناط : فالأذن تسمع الصوت ، والأنف يشم الرائحة ، واللسان للكلام ، ولذوق المطعومات ، والعين لرؤية المرثيات ، لكن أفتن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس هي حاسة البصر ؛ لذلك وضع

الشارع الحكيم المناعة اللازمة فى طرفى الرؤية فى العين الباصرة وفى الشئ المبصر ، فأمر المؤمنين بغض أبصارهم ، وأمر المؤمنات بعدم إبداء الزينة ، وهكذا جعل المناعة فى كلا الطرفين .

وحين تتأمل مسألة غَضُ البصر تجدُها من حيث الفسمة العقلية تدور حول أربع حالات : الأولى : أن يغضُ هو بصره ولا تبدى هى زينتها ، فخطُ الفتنة مقطوع من المرسل ومن المستقبل ، الثانية : أن يغضُ هو بصره وأن تبدى هى زينتها ، الثالثة : أن ينظر هو ولا تبدى هى زينتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فتنة فى هذه الحالات الثلاث فإذا توفر جانب انعدام الآخر . إنما الخطر فى القسمة الرابعة : وهى أن ينظر هو ولا يغضُ بصره ، وأن تتزين هى وتبدى زينتها ، وفى هذه الحالة فقط يكون الخطر .

إذن : فالحق - تبارك وتعالى - حرّم حالة واحدة من أربع حالات : ذلك لأن المحرّمات هى الأقل دائماً ، وهذا من رحمة الله بنا ، بدليل قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ ۞ (١٥١) ﴾ [الانعام] فالمحرمات هى المحصورة المعدودة ، أمّا المحلات فهى فوق الحصر والعدّ ، فالأصل فى الأشياء أنها حلال ، وإذا أراد الحق سبحانه تحريم شئ نصّ عليه ، فانظر إلى هذه المعاملة الطيبة من ربك عز وجل .

وكما أمر الرجل بغض بصره ، كذلك أمرت المرأة بغض بصرها ، لأن الفتنة قد تكون أيضاً للرجل ذى الوسامة و .. و فإن كان حظ المرأة فى رجل تتقحمه العين ، فلربما نظرت إلى غيره ، فكما يقال فى الرجال يُقال فى النساء .

هذا الاحتياط وهذه الحدود التى وضعها الله عز وجل وألزمنا بها

إنما هي لمنع هذه الجريمة البشعة التي بُدِئَتْ بها هذه السورة ؛ لأن
النظر أول وسائل الزنا ، وهو البريد لما بعده ، ألا ترى شوقى رحمه
الله حين تكلم عن مراحل الغزل يقول :

نَظْرَةٌ فابْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ

فالامر بغض البصر ليس منافذ فساد الاعراض ، ومنع أسباب
تلوث النسل ؛ لياتى الخليفة الله فى الأرض طاهراً فى مجتمع طاهر
نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد ، بأن له نسباً وشرفاً ،
والآخر لا نسب له .

ذلك ليطمئن كل إنسان على أن من يليه فى الخلافة من أبناء أو
أحفاد إنما جاءوا من طريق شرعى شريف ، فيجتهد كل إنسان فى أن
يُنشئ أطفاله تنشئة فيها شفقة ، فيها حنان ورحمة ؛ لأنه واثق أنه
ولده ، ليس مدسوساً عليه ، وأغلب الظن أن الذين يهملون أطفالهم ولا
يراعون مصالحهم يشككون فى نسبهم إليهم .

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطهر إلا إذا ضمنت له الصيانة
الكافية ، لئلا تشرذ منه غرائز الجنس ، فيعتدى كل نظر على ما لا
يحل له ؛ لأن النظر بريد إلى القلوب ، والقلوب بريد إلى الجنس ، فلا
يعفّ الفرج إلا بعفاف النظر .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ..
(٣٠) [النور] دقة بلاغ الرسول عن ربه - عز وجل - وأمانته فى نقل
العبرة كما أنزلت عليه ، ففى هذه الآية كان يكفى أن يقول رسول
الله : غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، لكنه التزم بنص ما أنزل عليه ؛ لأن القرآن لم
ينزل للأحكام فقط ، وإنما القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله
والذى يتعبد بتلاوته ، فلا بد أن يُبلِّغه الرسول كما جاءه من ربه .

لذلك قال فى البلاغ عن الله (قُلْ) وفى الفعل (يَغْضُوا) دلالة على ملحظية (قُلْ) ، فالفعل (يغضوا) مضارع لم تسبقه أداة جزم ، ومع ذلك حذفت منه النون ، ذلك لأنه جعل (قُلْ) ملحظية فى الاسلوب .
والمعنى : إنْ ثَقُلْ لهم غُضُّوا أبصاركم يغضوا ، فالفعل - إنْ - مجزوم فى جواب الامر (قُلْ) .

إنْ ﴿ قُلْ ٣٠٠ ﴾ [النور] تدل على أمانة الرسول فى البلاغ ، وعلى أن القرآن ما نزل للأحكام فحسب ، إنما هو أيضاً كلام الله المعجز ؛ لذلك نحافظ عليه وعلى كل لفظة فيه ، وكان رسول الله ﷺ يقول : ما أتيتُ لكم بشيء من عندى ، ومهتئ أن أبلغكم ما قاله الله لى .
وقوله : ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣٠١ ﴾ [النور] فما داموا مؤمنين بإله حكيم ، وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يرغمهم عليه أحد ، فلا بد أن يلتزموا بما أمرهم ربهم به وينفذوه بمجرد سماعه .

والغَضُّ : النقصان ، يقال : فلان يَغْضُ من قَدْر فلان يعنى : ينقصه ، فكيف يكون النقصان فى البصر ؟ أينظر بعين واحدة ؟ قالوا : البصر له مهمة ، وبه تتجلى المرائى ، والعين مجالها حر ترى كل ما أمامها سواء أكان حلالاً لها أو مُحَرِّماً عليها .

فنقص البصر يعنى : قَصْرُه على ما أحل ، وكفُّه عما حُرِّم ، فالنقص نقص فى المرائى وفى مجال البصر ، فلا تعطى له الحرية المطلقة فينظر إلى كل شيء ، إنما تُوقِفُه عند أوامر الله فيما يرى وفيما لا يرى .

و ﴿ مِنْ ٣٠٢ ﴾ [النور] فى قوله تعالى : ﴿ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ٣٠٢ ﴾ [النور] البعض يرى أنها للتبعيض كما تقول : كُلٌّ من هذا الطعام يعنى : بعضاً منه ، فالمعنى : يغضوا بعض البصر ؛ لأن بَعْضه حلال لا أغض عنه بصرى ، وبعضه محرم لا أنظر إليه .

أو : أن ﴿ مِنْ ٢٠ ﴾ [النور] هنا لتأكيد العموم في أدنى مراحلها ،
وسبق أن تكلمنا عن (مِنْ) بهذا المعنى ، ونحن كلما توغلنا في التفسير
لا بد أن نقابلنا أشياء ذكرناها سابقاً ، ونحيل القارئ عليها .

قلنا : فرق بين قولك : ما عندي مال ، وقولك : ما عندي من
مال . ما عندي مال ، يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يُعتد به ،
لكن ما عندي من مال نفى لجنس المال مهما قل ، فمن تعنى بداية
ما يقال له مال .

فالمعنى هنا : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ٢٠ ﴾ [النور]
يعنى : بداية ما يُقال له بصر ، ولو لمحة خاطفة ، ناهيك عن التأمل
وإدامة البصر .

وقلنا : إن الشرع لا يتدخل في الخواطر القلبية والهواجس ، إنما
يتدخل في الأعمال النزوعية التي يترتب عليها فعل ، قلنا : لو مررت
ببستان فرأيت به وردة جميلة ، فاعجبت بها وسررت وانبسطت لها
أسارير نفسك ، كل هذا مباح لك لا حرج عليك فيه ، فإن تعدى الأمر
ذلك فمعددت إليها يدك لتقطفها ، هنا يتدخل الشرع يقول لك : كف ،
فليس هذا من حقه لأنها ليست لك .

هذه قاعدة عامة في جميع الأعمال لا يستثنى منها إلا النظر
وحده ، وكان ربنا - عز وجل - يستسمحنا فيه ، هذه المسألة من
أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتنا ، بل قل رحمة بنا وشفقة علينا من
عواقب النظر وما يُخلّفه في النفس من عذابات ومواجيد .

ففي نظر الرجل إلى المرأة لا نقول له : انظر كما تحب واعشق
كما شئت ، فإن نزعت إلى ضمة أو قبلة قلنا لك : حرام . لماذا ؟ لأن
الأمر هنا مختلف تماماً ، فعلاقة الرجل بالمرأة لها مراحل لا تتفصل
إحداها عن الأخرى أبداً .

فساعة تنتظر إلى المرأة هذا إدراك ، فإن أعجبك وانبسطت لها أساريك ، فهذا وجدان ، لا بد أن يترك في تكوينك تفاعلاً كيماوياً لا يهدأ ، إلا بأن تنزع فإن طأوت نفسك في النزوع فقد اعتديت ، وإن كبت في داخلك هذه المشاعر أصابتك بعقد نفسية ودعتك إلى أن تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع ؛ لذلك رحمك ربك من بداية الامر ودعاك إلى منع الإدراك بغض البصر .

لذلك بعد أن أمرنا سبحانه بغض البصر قال : ﴿ وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ۝٢٩ ﴾ [النور] لأنك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان ، ولا الوجدان عن الإدراك ، وإن أمكن ذلك في الأمور الأخرى ، فحين نمنك عن قطف الورد التي أعجبك لا يترك هذا المنع في نفسك أثراً ولا وجداً ، على خلاف ما يحدث إن منعت عن امرأة أعجبك ، وهيئك الوجدان إليها .

وحفظ الفروج يكون بأن نقصرها على ما أحله الله وشرعه فلا أتبه لغير محل له ، سواء كان من الرجل أو من المرأة ، أو : أحفظه وأصونه أن يرى ؛ لأن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة .

﴿ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۖ ۝٣٠ ﴾ [النور] يعنى : أظهر وأسلم وأدعى لراحة النفس ؛ لأنه إما أن ينزع فيرتكب محرماً ، ويلج في أعراض الناس ، وإما ألا ينزع فيكدر نفسه ويؤلمها بالصبر على ما لا تطيق .

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ ۝٣١ ﴾ [النور] فهو سبحانه خالق هذه النفس البشرية ، وواضع مسألة الشهوة والغريزة الجنسية التي هي أقوى الغرائز ليربط بها بين الرجل والمرأة ، وليحقق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف في الأرض ، ولو لم تربط هذه العلاقة بالشهوة الملحة لزهّد الكثيرون في الزواج وفي الإنجاب وما يترتب عليه من تبعات .

الآ ترى المرأة وما تعانيه من آلام ومتاعب فى مرحلة الحمل ، وأنها ترى الموت عند الولادة ، حتى إنها لتقسم أنها لا تعود ، لكن بعد أن ترى وليدها وتنسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة أخرى ، إنها الغريزة التى زرعها الله فى النفس البشرية لدوام بقائها .

وللبعض نظرة فلسفية للفرائض ، خاصة غريزة الجنس ، حيث جعلها الله تعالى أقوى الغرائز ، وربطها بلذة أكثر أثراً من لذة الطعام والشراب والشَّم والسمع .. إلخ فهى لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته ، وما ذلك إلا حرصاً على بقاء النوع ودواماً للخلافة فى الأرض .

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله :

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ خَفِيفًا وَلَا يَبْكُنَّ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ^(١) أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ كِسَايِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنْ

(١) البعل : الزوج والزوجة فهو مصدر سمي به بلفظه فلا يؤنث ، والجمع : بعول [القاموس القديم ٧٦/١] .

(٢) غير أولى الإربة : أى : غير أولى الحاجة ، والإربة الحاجة . والجمع مآرب أى حواش . قال القرطبي فى تفسيره (٤٧٧/٦) : « اختلف الناس فى معناه ، فقيل : هو الأحق الذى لا حاجة به إلى النساء . وقيل : الأبله . وقيل : الرجل يتبع القوم فىاكل معهم ويرتفق بهم وهو ضعيف لا يشتهى النساء » ثم قال : « وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى ، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء » .

الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْغَفُورُ ﴿٢١﴾

ذكر هنا المقابل ، فامر النساء بما أمر به الرجال ، ثم زاد هنا مسألة
الزينة . والزينة : هى الامر الزائد عن الحد فى الفطرية ؛ لذلك يقولون
للمرأة الجميلة بطبيعتها والتي لا تحتاج إلى أن تتزين : غانية^(١) يعنى :
غنيت بجمالها عن التزين فلا تحتاج إلى كحل فى عينيها ، ولا أحمر فى
خديها ، لا تحتاج أن تستر قلبها^(٢) بأسورة ، ولا صدرها بعقد .. الخ .

فإن كانت المرأة دون هذا المستوى احتاجت لشيء من الزينة ،
لكن العجيب أنهم يُبالِغْنَ فى هذه الزينة حتى تصبح كاللافتة النيون
على كشك خشبي مائل ، فتقرى مُسنَّات يَضَعْنَ هذا الالوان وهذه
المساحيق ، فيَظْهَرْنَ فى صورة لا تليق ؛ لانه جمال مُصنَّع وزينة
متكلفة يسمونها تطرية ، وفيها قال الممتنبي ، وهو يصف جمال المرأة
البدوية وجمال الحضرية :

حُسْنُ الْحِصَارَةِ مَجْلُوبٌ بِتَطْرِيةٍ   وَفِي الْبَدَاوَةِ حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلُوبٍ^(٣)
ومن رحمة الله بالنساء أن قال بعد ﴿وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ ..﴾ (٢١)
[النور] قال : ﴿لَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..﴾ (٢١) [النور] يعنى : الأشياء

(١) الغانية : الجارية الحسنة ، ذات زوج كانت أو غير ذات زوج ، سميت غانية لأنها غنيت
بصحتها من الزينة . [لسان العرب - مادة : غنى] .

(٢) القَلْبُ : سوار المرأة . والقَلْبُ من الأسورة : ما كان قلداً واحداً . [لسان العرب - مادة : قلب] .

(٣) الحِصَارَةُ : الإقامة فى الحضر . والحضر : خلاف البادية ، وهى المدن والقرى والريف .
سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن النيار التي يكون لهم بها قرار . [لسان
العرب - مادة : حضر] .

الضرورية ، فالمرأة تحتاج لأن تمشى فى الشارع ، فتظهر عينيها وربما فيها كحل مثلاً ، وتظهر يدها وفيها خاتم أو حناء ، فلا مانع أن تظهر مثل هذه الزينة الضرورية .

لكن لا يظهر منها القُرْطُ مثلاً ؛ لأن الخمار يستره ولا (الديكولتيه) أو العقد أو الأسورة أو الدُمْلَك ولا الخخال ، فهذه زينة لا ينبغى أن تظهر . إذن : فالشارع أباح الزينة الطبيعية شريطة أن تكون فى حدود ، وأن تقصر على مَنْ جُعِلَتْ مِنْ أَجْلِهِ .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .. ﴾ (٣١) [النور] المراد تغطية الزينة ، فالجارية التى تحتها من باب أولى ، فالزينة تُغْطَى الجارية ، وقد أمر الله بستر الزينة ، فالجارية من باب أولى .

وقوله تعالى : ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ .. ﴾ (٣١) [النور] الخُمُر : جمع خِمَار ، وهو غطاء الرأس الذى يُسَدِّل ليستر الرقبة والصدر . الجيوب : جميع جيب ، وهو الفتحة العليا للثوب ويسمونها (القُبَّة) والمراد أن يستر الخمارُ فتحة الثوب ومنطقة الصدر ، فلا يظهر منها شيء .

والعجيب أن النساء تركنَ هذا الواجب ، بل ومن المفارقات أنهن يلبسنَ القلادة ويُعلّقن بها المصحف الشريف ، إنه تناقض عجيب يدل على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله مُنْزِل هذا المصحف .

وتأمل دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى ﴿وَلْيَضْرِبْنَ .. ﴾ (٣١) [النور] والضرب هو : الوقع بشدة ، فليس المراد أن تضع المرأة الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء ، إنما عليها أن تُحْكِمها على رأسها وصدرها وتربطها بإحكام .

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : رحم الله نساء المهاجرات ، لما نزلت الآية لم يكن عندهم خمر ، فعمدن إلى المروط فشققوها وصنعوا منها الخمر^(١) .

إذن : راعى الشارع الحكيم زى المرأة من أعلى ، فقال : ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ..﴾ (٢١) [النور] ومن الأدنى فقال : ﴿يَدْنِ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ..﴾ (٥٩) [الاحزاب]

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَا يُدْنِ زِينَتُهُنَّ لِأَلْبَعُولَتِهِنَّ ..﴾ (٢١) [النور] أي : أزواجهن ؛ لأن الزينة جعلت من أجلهم ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءُ بُعُولَتِهِنَّ ..﴾ (٢١) [النور] أبو الزوج ، إلا أن يخاف منه الفتنة ، فلا تبدى الزوجة زينتها أمامه .

ومعنى ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ ..﴾ (٢١) [النور] أي : النساء اللاتي يعملن معها في البيت كالوصيفات والخادئات ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ..﴾ (٢١) [النور] والمراد هنا أيضاً ملك اليمين من النساء دون الرجال .

ويشترط في هؤلاء النساء أن يكن مسلمات ، فإن كن كافرات كهؤلاء اللاتي يستقدمونهن من دول أخرى ، فلا يجوز للمرأة أن تبدى زينتها أمامهن ، وأن تعتبرهن في هذه المسألة كالرجال ، لأنهن غير مسلمات وغير مؤتمنات على المسلمة ، وربما ذهبت فوصفت ما رأت من سيدتها للرجل الكافر فينشغل بها .

ومن العلماء من يرى أن ملك اليمين لا يخص النساء فقط ، إنما الرجال أيضاً ، فللمرأة أن تبدى زينتها أمامهم ، قالوا : لأن هناك استقبالا عاطفيا وامتناعا عاطفيا في النفس البشرية ، فالخادم في

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٥٨ ، ٤٧٥٩) من حديث عائشة رضی الله عنها . والمروط جمع مِرْط وهو كساء يفتقد به وتلفع به المرأة .

القَصْرُ لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لأنه لا يتسامى إلى هذه المرتبة ، إلا إذا شجَعَتْهُ ، وفتحَ له الباب ، وهذه مسألة أخرى .

وقوله تعالى : ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ .. ﴾ (٣١) [النور] أى : التابعين للبيت ، والذين يعيشون على فضلاته ، فتكون حياة التابع من حياة متبوعه ، فليس عنده بيت يأويه ؛ لذلك ينام فى أى مكان ، وليس عنده طعام ؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذا ، فهو ضائع لا هدفَ له ولا استقلاليةً لحياته ، وترى مثل هؤلاء ياكلون فضلات المواشى ويلبسون الخِرَقَ وينامون ولو على الارصفة .

مثل (الاعمى) أو المعتهى الذى يعطف الناس عليه ، وليس له مطمع فى النساء ، ولا يفهم هذه المسألة ، فلا يُخاف منه على النساء ؛ لأنه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لأن ينظر إلى أهل البيت .

ومعنى : ﴿ غَيْرِ أُولَى الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ .. ﴾ [النور] يعنى : كان يكون كبير السنّ واهن القوى ، لا قدرة له على هذه المسائل ، أو يكون مجبوراً^(١) ، مقطوع المتاع ، ولا خطرَ من مثل هؤلاء على النساء .

وقوله تعالى : ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. ﴾ (٣١) [النور]

نلاحظ هنا أن الطفل مفرد ، لكن وُصِفَ بالجمع ﴿ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. ﴾ (٣١) [النور] لماذا ؟ قالوا : هذه سِمَة من سمات اللغة ، وهى الدقة فى التعبير ، حيث تستخدم اللفظ المفرد للدلالة على المثنى وعلى الجمع .

(١) الجَبُّ : القطع . والمجبوب : الخصى الذى قد استؤصل ذكره وخُصْيَاه . فهو مقطوع الذكر . [لسان العرب - مادة : جب] .

كما نقول : هذا قاضٍ عدلٌ ، وهذان قاضيان عدلٌ ، وهؤلاء قضاة عدلٌ ، ولم نقل : عدلان وعدول ، فإذا وحد الوصف في الجميع بدون هوئى كان الوصف كالشيء الواحد ، فالقاضى لا يحكم بمزاجه وهواه ، والآخر بمزاجه وهواه ، إنما الجميع يصدر عن قانون واحد وميزان واحد . إذن : فالعدل واحد لا يُقال بالتشكيك ، وليس لكل واحد منهم عدل خاص به ، العدل واحد .

كذلك الحال فى ﴿الطِّفْلِ .. (٢١)﴾ [النور] مع أن المراد الاطفال ، لكن قال (الطفل) لأن غرائزه مشتركة مع الكل ، وليس له هوئى ، فكل الاطفال - إذن - كأنهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فكره الخاص به ، الجميع يحب اللهو واللعب ، ولا شيء وراء ذلك ، فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد فى الغرائز وفى الميول .

بدليل أنه إذا كبر الاطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكوّن لديهم هوئى وفكر وميل يقول القرآن عنهم : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ .. (٥١)﴾ [النور] فننظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحد فى مرحلة الطفولة المبكرة .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤)﴾ [الذاريات] فوصف ضيف وهى مفرد بالجمع (مكرمين) ؛ ذلك لأن ضيف تدل أيضاً على الجمع ، فالضيف من انضاف على البيت وله حق والتزامات لا بد أن يقدمها المضيف ، مما يزيد على حاجة البيت ، والضيف فى هذه الالتزامات واحد ، سواء كان مفرداً أو جماعة ؛ لذلك دلّ بالمفرد على الجمع .

وقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ لَمْ يَبْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. (٣١)﴾ [النور] يظهر على كذا : لها معنيان فى اللغة : الأول : بمعنى يعلم كما فى

قوله تعالى : ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ..﴾ (٢٠) [الكهف]
يعنى : إن علموا بكم وعرفوا مكانكم .

والثانى : بمعنى يعلو ويغلب ويقهر ، كما فى قوله تعالى : ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ (٢٧) [الكهف] أى : السد الذى بناه ذو القرنين ،
فالمعنى : ما استطاعوا أن يعلوه ويرتفعوا عليه .

وهنا ﴿لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ..﴾ (٢٦) [النور] يعنى :
يعرفونها ويستبينونها ، أو يقدرون على مطلوباتها ، فليس لهم علم أو
دراية بهذه المسائل .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ..﴾ (٢٦) [النور]

الحق - تبارك وتعالى - يكشف لأعيب النساء وحيلهن فى جذب
الانظار ، فإذا لم يلفتك إليها النظر لفتك الصوت الذى تحدثه بمشيئها
كأنها تقول لك : يا بجم اسمع ، يا لى ما نتاش شايف اسمع ، وفى
الماضى كنّ يلبسنّ الخلخال الذى يحدث صوتاً أثناء المشى ، والآن
يجعلنّ فى أسفل الحذاء ما يحدث مثل هذا الصوت أثناء المشى ،
وأول من استخدم هذه الحيل الراقصات لجذبهن إلىهن الانظار .

ومعلوم أن طريقة مشى المرأة تُبدي الكثير من زينتها التى لا
يراهها الناس ، وتسبب كثيراً من الفتنة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها وفى
ختام هذه المسائل : ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢٦) [النور]

لم يقل الحق تبارك وتعالى : يا من أذنبتم بهذه الذنوب التى سبق
الحديث عنها ، إنما قال ﴿جَمِيعاً ..﴾ (٢٦) [النور] فحث الجميع على

التوبة ؛ ليدل على أن كل ابن آدم خطاء ، ومهما كان المسلم متمسكاً ملتزمًا فلا يأمن أن تقوته هفوة هنا أو هناك ، والله - عز وجل - الخالق والاعلم بمن خلق ؛ لذلك فتح لهم باب التوبة وحلهم عليها ، وقال لهم : ما عليكم إلا أن تتوبوا ، وعلى أنا الباقي .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٦﴾

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن مسألة حفظ الفروج ودعا إلى الحفاظ على طهارة الانساب ، أراد أن يتكلم عن هؤلاء الرجال أو النساء الذين لم يتيسر لهم أمر الزواج ؛ ذلك ليعالج الموضوع من شتى نواحيه ؛ لأن المشرع لا بد أن يستولى بالتشريع على كل ثغرات الحياة فلا يعالج جانباً ويترك الآخر .

و ﴿الْأَيْمَىٰ .. (٣٦)﴾ [النبي] جمع أيم ، والأيم من الرجال من لا زوجة له ، والأيم من النساء من لا زوج لها .

ونلاحظ أن الامر في ﴿أَنْكِحُوا .. (٣٦)﴾ [النبي] جاء هكذا بهمزة القطع ، مع أن الامر للواحد (انكح) بهمزة الوصل ، ذلك لأن الامر هنا (انكحوا) ليس للمفرد الذي سينكح الأيم ، إنما لغيره أن ينكحه ، والمراد أمر أولياء الأمور ومن عندهم رجال ليس لهم زوجات ، أو نساء ليس لهن أزواج : عَجِّلُوا بِزَوَاجِ هَؤُلَاءِ ، ويسرّوا لهم هذه المسألة ، ولا تتشددوا في نفقات الزواج حتى تُعَفُّوا أبناءكم وبناتكم ، وإذا لم تعينوهم فلا أقل من عدم التشدد والمغالاة .

وفى الحديث الشريف : « إذا جاءكم مَنْ يترضون دينه وخلقه فزوجه ، إلا تغفلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » ^(١) .

ومع ذلك فى مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التى تعرقل زواج الشباب أخطرها المغالاة فى المهور وفى النفقات والنظر إلى المظاهر .. إلخ وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لأولياء الأمور : يسروا للشباب أمور الالتقاء الحلال ومهدوا لهم سبيل الإعفاف .

وقد أعطانا القرآن نموذجاً لما ينبغى أن يكون عليه ولي الأمر ، فقال تعالى عن سيدنا شعيب عليه السلام : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ .. ﴾ [القصص] ذلك لأن موسى - عليه السلام - سيكون أجيراً عنده ، وربما لا يتسامى إلى أن يطلب يد ابنته ؛ لذلك عرضها عليه وخطبه لها وشجعه على الإقبال على زواجها ، فآزال عنه حياء التردد ، وهكذا يجب أن يكون أبو الفتاة إن وجد لابنته كفوفاً ، فلا يتردد فى إعفافها .

وقوله تعالى : ﴿ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ .. ﴾ [النور]

وقوله ﷺ : « تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لَارْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا ، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِيثُكَ بِدَاك » ^(٢) .

ولما سئل الحسن - رضى الله عنه - عن مسألة الزواج قال لوالد

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (١٠٨٤) من حديث أبى هريرة بلفظ « إذا خطب إليكم من يترضون دينه وخلقه فزوجه ، إلا تغفلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض » . وأخرجه ابن ماجه فى سننه (١٩٦٧) بلفظ « إذا أتاكم » وقد رجح الترمذى أنه مرسل من رواية الليث بن سعد .

(٢) حديث مستفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠٩٠) ، ومسلم فى صحيحه (١٤٦٦) كتاب الرضاع من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال القرطبى فيما نقله عنه ابن حجر فى فتح البارى (١٣٦/٩) : « معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التى يُرغب فى نكاح المرأة لأجلها ، فهو خير عما فى الوجود من ذلك ، لا أنه وقع الأمر بذلك ، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك ، لكن قصد الدين أولى » .

الفتاة الذى جاء يستشيرهُ : زَوْجُهَا مَنْ تَامَنهُ عَلَى دِينِهِ ، فَإِنْ أَحَبَّ ابْنَتَكَ أَكْرَمَهَا ، وَإِنْ كَرِهَهَا لَمْ يَظْلَمْهَا . وماذا يريد الإنسان فى زوج ابنته أكثر من هذا ؟

فالدين والخلق والقيم السامية هى الأساس الذى يُبنى عليه الاختيار ، إِمَّا الْمَالُ فِيهِ شَيْءٌ ثَانٍ وَيَعْرِضُ زَائِلٌ ؛ لذلك يقول تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور]

فالفقر قد يكون سبباً فى عدم الإقبال على البنت ، أو عدم إقبال أهل البنت على الزوج ، لكن كيف يتخطى الله عَنَّا ونحن نتقيه ونقصد الإعفاف والظهر ؟ لا يمكن أن يضمن الله على زوجين التقيا على هذه القيم واجتمعا على هذه الآداب ، وَمَنْ يَدْرِيكَ لَعَلَّ الرِّزْقَ يَأْتِي لِلثَّانَيْنِ مَعًا ، ويكون اجتماعهما فى هذه الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذى يفتح للوجهين معًا ؟

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور] فعطاء الله دائم لا ينقطع ؛ لأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص ، والإنسان يُمسك عن الإنفاق ؛ لأنه يخاف الفقر ، أما الحق - تبارك وتعالى - فيعطى العطاء الواسع ؛ لأن ما عنده لا ينفد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَسْتَغْفِرُ الَّذِينَ لَا يَحْدُونِ نَكَاةً حَقًّا يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا
تُكْرِهُوا فَتَبِيتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ

فى حالة إذا لم نلتجئ الايامى ، ولم نَعْنهم على الزواج ، ولم يقدروا هم على القيام بنفقاته يصف لهم الحق - سبحانه وتعالى - العلاج المناسب ، وهو الاستعفاف ، وقد طلب الله تعالى من المجتمع الإسلامى سواء - تمثل فى أولياء الأمور أو فى المجتمع العام - أن ينهض بمسألة الايامى ، وأن يعينهم على الزواج ، فإن لم يُمْ المجتمع بدوره ، ولم يَكُن لهؤلاء الايامى قدرة ذاتية على الزواج ، فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله ، مما يدل على أن التشريع يبنى أحكامه ، ويراعى كل الأحوال ، سواء أطاعوا جميعاً أو عصوا جميعاً .

وقوله تعالى : ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ .. (٢٣)﴾ [النور] يعنى : يحاول العفاف ويطلبه ويبحث عن أسبابه ، يجاهد أن يكون عفيفاً ، وأول أسباب العفاف أن يَغْضُ بصره حين يرى ، فلا يوجد له مُهِيجٌ ومثير ، فإن وجد فى نفسه قُتوة وقوة فعلية أن يُلجمها ويضعفها بالوسائل الشرعية كما قال النبى ﷺ : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة - يعنى : نفقات الحياة الزوجية - فليتزوج ، ومن لم يجد فعلية بالصوم فإنه له وجاء »^(١) .

والصوم يعمل على انكسار هذه الشهوة ويُهْدِئ من شراسة الغريزة ؛ ذلك لأنه يأكل فقط ما يقيم أَوْدَه ، ولا يبقى فى بدنه ما يثير الشهوة ، كما جاء فى الحديث الشريف : « بحسب ابن آدم لقيمات يُقَمِّنُ صُلْبُهُ ... »^(٢) .

(١) الرجاء : هو أن تُضرب الخصيتان ضربة شديدة تذهب شهوة الجماع وينزل منزلة الخصى . وقال ابن منظور فى [اللسان - مادة : وجا] : أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الرجاء .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠٦٥) ، ومسلم فى صحيحه (١٤٠٠) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (١٣٢/٤) ، والترمذى فى سننه (٢٣٨٠) من حديث المقدام ابن معدى كروب وتامه : « ما سلا آدمى وعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آدم أكالات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلاث لطعامه وثلاث لشرابه وثلاث لنفسه » .

أو : أن يُفَرِّغ الشاب نفسه للعمل النافع المفيد الذى يشغله ويستنفد جهده وطاقته ، التى إن لم تصرف فى الخير صرفت فى الشر ، وبالعمل يثبت الشاب ذاته ، ويثق بنفسه ، ويكتسب الحلال الذى يُشجِّعه مع الأيام على الزواج وتحمل مسؤولياته .

لذلك قال تعالى : ﴿وَلَيْسْتَ غَفِيبٌ .. (٣٢)﴾ [النور] ولم يقل : وليعف ، فالمعنى ليس لك سبيل الإعفاف لنفسه وليسَ إليه ، بأن يمنع المهيج بالنظر ويهدئ شراسة الغريزة بالصوم ، أو بالعمل فيشغل وقته ويعود آخر النهار متعباً يريد أن ينام ليقوم فى الصباح لعمله نشيطاً ، وهكذا لا يجد فرصة لشيء مما يغضب الله .

ومعنى : ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كِتَابًا .. (٣٣)﴾ [النور] أى : بذواتهم قدرة أو بمجتمعهم معونة .

وقوله تعالى : ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. (٣٤)﴾ [النور] يدل على أن الاستعفاف وسيلة من وسائل الغنى ؛ لأن الاستعفاف إنما نشأ من إرادة التقوى ، وقد قال تعالى فى قضية قرآنية : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٤) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٥)﴾ [الطلاق] فمن هذا الباب يأتيه غنى الله .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ كِتَابَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَكَّنْتَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ .. (٣٥)﴾ [النور]

الكتاب : معروف أنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة فى ورق ، والمراد هنا المكاتبه ، وهى أن تكتب عقداً بينك وبين العبد المملوك ، تشترط فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حراً ، إن أدى ما ذكر فى عقد المكاتبه .

﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ..﴾ [النور] (١٢٢) يعني : إن كانت حريتهم ستؤدي إلى خير كأن ترفع عنهم ذلة العبودية ، وتجعلهم ينشطون في الحياة نشاطاً يناسب مواهبهم .

لذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - هذه المكاتبه مَصْرُفاً من مصارف الزكاة ، فقال تعالى : ﴿وَفِي الرِّقَابِ ..﴾ [البقرة] (١٧٧) يعني : المماليك الذين نريد أن نَفَكُ رقابهم من أَسْرُ العبودية وذُلِّها بالعق ، وإن كان مال الزكاة يُدفع للفقراء وللمساكين .. إلخ ففي الرقاب يدفع المال للسيد ليعتق عبده .

كما جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة لبعض الذنوب بين العبد وبين ربه ؛ ذلك لأن الله تعالى يريد أن يُنهي هذه المسالة .

﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ..﴾ [النور] (١٢٣)

الحق - تبارك وتعالى - هو الرازق ، والمال في الحقيقة مال الله ، لكن إن ملكك وطلب منك أن تعطى أخاك الفقير يحترم ملكيتك ، ولا يعود سبحانه في هبته لك ؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قَرْض لا يريده الفقير ، إنما يتولى ربك عز وجل رَدّه ، فيقول : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ..﴾ [البقرة] (٢٤٥) ولم يَقُلْ سبحانه : يقرض فلاناً ، وإنما يَقْرِضُ الله لأنه تعالى هو الخالق ، ومن حق عبده الذي استدعاه للوجود أن يرزقه ويتكفل له بقوته .

واحترام الملكية يجعل الإنسان مطمئناً على آثار حركة حياته وثمره جهده ، وأنها ستعود عليه ، وإلا فما الداعي للعمل وللبذل المجهد إن ضاعت ثمرته وحُرم منها صاحبها ؟ عندها ستتعلل مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قَدْر حاجته فحسب ، فلا يفيض عنه شيء للصدقة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَلِيَهُمْ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣٢) [النور]

يُقَالُ لِلْمَمْلُوكِ : فَتَى ، وَلِلْمَمْلُوكَةِ : فَتَاةٌ ، فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : عَبْدِي^(١) وَأَمَتِي إِنَّمَا يَقُولُ : فَتَاىَ وَفَتَاتِى ، فَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ أَكْرَمُ لَهُوْلَاءِ وَأَرْفَعُ ، فَالْفَتَى مِنَ الْفُتُوَةِ وَالْقُوَّةِ كَأَنَّكَ تَقُولُ : هَذَا قُوَّتِى الَّذِى يَسَاعِدُنِى وَيُعِينُنِى عَلَى مَسَائِلِ الْحَيَاةِ ، فَالْنَّبِيُّ ﷺ يَرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ مِنْ شَأْنِهِمْ .

وَمِنْ هَؤُلَاءِ جَمَاعَةُ الْمَمَالِكِ الَّذِينَ حَكَمُوا مِصْرَ فِى يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ ، وَكَانُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ وَالْأَعْيَانِ .

وَالْبَغَاءُ ظَاهِرَةٌ جَاءَ الْإِسْلَامَ فَوْجُهَا مُنْتَشِرَةٌ ، فَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِى يَمْلِكُ مَجْمُوعَةً مِنَ الْإِمَاءِ يَنْصَبُ لَهُنَّ رَايَةً تَدُلُّ عَلَيْهِنَّ ، وَيَأْتِيَهُنَّ الشُّبَابُ وَيَقْبِضُ هُوَ الشُّعْمَ ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنٍ سُلُولَ رَأْسَ النِّفَاقِ ، وَكَانَ عِنْدَهُ (مَسِيكَةٌ ، وَمَعَاذَةٌ) وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ^(٢) .
وَتَأْوِيلُ الْآيَةِ : لَا تُكْرِهُوا الْإِمَاءَ عَلَى الْبَغَاءِ ، وَقَدْ كُنَّ يَبْكِينَ ، وَيَرْفُضْنَ هَذَا الْفِعْلَ ، وَكُنَّ يُوَدِّعْنَ وَيَتَعَرَّضْنَ لِلْفُحْشِ وَاللِّمَزِ ، وَيَتَجَرَّأْنَ

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : أَطْعَمَ رَيْكَ ، وَشَرِبَهُ رَيْكَ . وَلْيَقُلْ : سَيِّدِى مَوْلَاىَ . وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : مَيْدِى ، أَمَتِى ، وَلْيَقُلْ : فَتَاىَ وَفَتَاتِى وَغَلَامِى » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى صَحِيحِهِ (٢٥٥٢) ، وَمُسْلِمٌ فِى صَحِيحِهِ (٢٢٤٩) كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ .

(٢) قَالَ الزَّمَرِيُّ : كَانَتْ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنٍ سُلُولَ يَقَالُ لَهَا مَعَاذَةً يُكْرِهُهَا عَلَى الزُّنَا ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ نَزَلَتْ ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ ..﴾ [النور] . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى مُسْنَدِهِ (أَوْرَدَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِى تَقْسِيمِهِ ٢/٢٨٨) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَزَلَتْ فِى أُمِّهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنٍ سُلُولَ يَقَالُ لَهَا مَسِيكَةً ، كَانَ يَكْرِهُهَا عَلَى الْفُجُورِ وَكَانَتْ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَاىَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ ..﴾ [النور] قَالَهُ الْأَعْمَشُ .

عليهن الناس ، وكان من هؤلاء الإمام بنات ذوات أصول طيبة شريفة ، لكن ساقطهن الاقدار إلى السبى فى الحروب أو خلافه ، فى حين أن الحرة العفيفة تسير لا يتعرض لها أحد بسوء .

ومعنى : ﴿ إِن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ۖ ﴾ [النور] يتكلم القرآن هنا عن الواقع بحيث إن لم يُردن تحصنًا فلا تُكرهوهن ﴿ لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ﴾ [النور] طلبًا للقليل من المال الزائل ﴿ وَمَنْ يَكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور] لأنهن فى حالة الإكراه على البغاء يفقدن شرط الاختيار ، فلا يتحملن ذنب هذه الجريمة ، عملاً بالحديث النبوى الشريف : « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ »^(١) .

لذلك يُطْمَئِنُّ الحق - تبارك وتعالى - هؤلاء اللاتي يُردن التحصن والعفاف ، لكن يكرههن سيدهن على البغاء ، ويرغمهن بأى وسيلة : اطمئنن فلا ذنب لكن فى هذه الحالة ، وسوف يُغْفَرُ لَكُنَّ والله غفور رحيم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢٦﴾

المعنى : لا عذر لكم ؛ لأن الله تعالى قد أنزل إليكم الآيات الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة

(١) أخرج معناه ابن ماجة فى سننه (٢٠٤٥) والدارقطنى فى سننه (١٧٠/٤) والحاكم فى المستدرک (١٩٨/٢) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس بلفظ : « إن الله تجاوز عن أمتي . الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » ، وانظر كشف الخفاء (٥٢٢/١) .

الله في الأرض ، وهذه الآيات ما تركت شيئاً من أفضية الحياة إلا تناولته وأنزلت الحكم فيه ، وقد تلمس لكم العذر لو أن في حياتكم مسألة أو قضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها .

لذلك يقول سيدنا الإمام على - رضى الله عنه - عن القرآن : فيه حكم ما بينكم ، وخبر ما قبلكم ، ونبا ما بعدكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، مَنْ تركه من جبار قصمه الله ، وَمَنْ ابتغى الهدى في غيره أضله الله ^(١) .

ولا يزال الزمان يُثبت صدق هذه المقولة ، وانظر هنا وهناك لتجد مصارع الآراء والمذاهب والأحزاب والدول التي قامت لتتناقض الإسلام ، سواء كانت رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة . إلخ . كلها انهارت على مرأى ومسمع من الجميع .

نعم ، مَنْ تركه من جبار قصمه الله ، وَمَنْ ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، لأنه خالفك ، وهو أعلم بما يصلحك ، فلا يليق بك - إذن - أن تأخذ خلق الله لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قانوناً من عندك أنت .

وسبق أن قلنا : إن الآيات تطلق على ثلاثة إطلاقات : الآيات الكونية التي تلفتك إلى الصانع المبدع عز وجل ، وعلى المعجزات التي تأتي لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله ، وتُطلق على الآيات الحاملة للأحكام وهي آيات القرآن الكريم ، وفي القرآن هذا كله .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ^(٢)

[النور]

(١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٨٩/٣) .

أى : جعلنا لكم موعظة وعبرة بالأمم السابقة عليكم ، والتي بلغت شأوها فى الحضارة ، ومع ذلك لم تملك مَقُومَات البقاء ، ولم تصنع لنفسها المناعة التى تصونها فانهارت ، ولم يبق منهم إلا آثار كالتى نراها الآن لقدماء المصريين ، وقد بلغوا من الحضارة منزلة أدهشت العالم المتقدم الحديث ، فيأتون الآن متعجبين : كيف فعل قدماء المصريين هذه الحضارة ؟

وكان أعظم من حضارة الفراعنة حضارة عاد التى قال الله عنها : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦٤) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٦٥) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٦٦) ﴾ [الفرج] يعنى : ليس لها مثل فى الدنيا ﴿ وَتَمُودَ الَّذِي جَاءَهَا الصُّخْرَ بِالْوَادِ (٦٧) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (٦٨) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (٦٩) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (٧٠) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (٧١) إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمُرْصَادِ (٧٢) ﴾ [الفرج] يعنى : لن يفلت من المخالفين أحد ، ولن ينجو من عذاب الله كافر .

والمثل كذلك فى مسألة الزنا وقَذْف المحصنات العفيفات ، كحادثة الإفك التى سبق الكلام عنها ، وأنها كانت مَثَلًا وعبرة ، كذلك كانت قصة السيدة مريم مثلاً وقد اتهمها قومها ، وقالوا : ﴿ يٰنَاخُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا (٢٨) ﴾ [مريم]

وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز ، وكلها مسائل تتعلق بالشرف ، ولم تَحُلْ من رَمَى العفيفات المحصنات ، أو العفيف الطاهر يوسف بن يعقوب عليهما السلام .

وهذه الآيات مبينات للوجود الأعلى فى آيات الكون ، مُبَيِّنَات لصِدْقِ المَبْلُغِ عن الله فى المعجزات ، مُبَيِّنَات للأحكام التى تنظم حركة

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ .. [النور] ﴿٣٥﴾ كما نقول والله المثل الأعلى : فلان نور البيت ، فالآية لا تُعرّف الله لنا ، إنما تُعرّفنا أثره تعالى فينا ، فهو سبحانه مُنور السموات والأرض ، وهما أوسع شيء نتصوره ، بحيث يكون كل شيء فيهما واضحاً غير خفي .

ثم يضرب لنا ربنا - عز وجل - مثلاً توضيحياً لنوره ، فيقول : ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ .. [النور] ﴿٣٥﴾ مَثَلُ تنويره للسموات وللأرض ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ .. [النور] ﴿٣٥﴾ وهي الطاقة التي كانوا يجعلونها قديماً في الجدار ، وهي فجوة غير نافذة يضعون فيها المصباح أو المِسرجة ، فتحجز هذه الفجوة الضوء وتجمعه في ناحية فيصير قوياً ، ولا يصنع ظلاً أمام مسار الضوء .

والمصباح : إناء صغير يُوضَع فيه زيت أو جاز فيما بعد ، وفي وسطه فتيل يتمص من الزيت فيظل مشتعلاً ، فإن ظل الفتيل في الهواء تلاعب به وبدد ضوءه وسبب دخاناً ؛ لأنه يأخذ من الهواء أكثر من حاجة الاحتراق ؛ لذلك جعلوا على الفتيل حاجزاً من الزجاج ليمنع عنه الهواء ، فيأتي الضوء منه صافياً لا دخان فيه ، وكانوا يسمونه (الهباب) .

وهكذا تطور المصباح إلى لمبة وصعد نوره وزادت كفاءته ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ .. [النور] ﴿٣٥﴾ لكنها ليست زجاجة عادية ، إنما زجاجة ﴿كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ .. [النور] ﴿٣٥﴾ يعني : كوكب من الدُر ، والدُر ينير نفسه .

كذلك زيتها ليس زيتاً عادياً ، إنما زيت زيتونة مباركة.

فهرس آيات المجلد السادس عشر

الصفحة	سورة الحج	الصفحة	سورة الحج	الصفحة	سورة الانبياء
٩٩٠٨	الآية ١٢	٩٧٦١	الآية ٢٠	٩٦٣٤	الآية ٩١
٩٩١٢	الآية ١٤	٩٧٦٢	الآية ٢١	٩٦٣٥	الآية ٩٢
٩٩١٣	الآية ١٥	٩٧٦٣	الآية ٢٢	٩٦٤١	الآية ٩٣
٩٩١٦	الآية ١٦	٩٧٦٤	الآية ٢٣	٩٦٤٢	الآية ٩٤
٩٩١٩	الآية ١٧	٩٧٦٤	الآية ٢٤	٩٦٤٤	الآية ٩٥
٩٩٢٣	الآية ١٨	٩٧٦٦	الآية ٢٥	٩٦٤٥	الآية ٩٦
٩٩٢٣	الآية ١٩	٩٧٦٥	الآية ٢٦	٩٦٥٢	الآية ٩٧
٩٩٢٤	الآية ٢٠	٩٧٦٦	الآية ٢٧	٩٦٥٦	الآية ٩٨
٩٩٢٦	الآية ٢١	٩٧٨٥	الآية ٢٨	٩٦٥٨	الآية ٩٩
٩٩٢٨	الآية ٢٢	٩٧٨٢	الآية ٢٩	٩٦٥٨	الآية ١٠٠
٩٩٢٠	الآية ٢٣	٩٧٨٦	الآية ٣٠	٩٦٥٩	الآية ١٠١
٩٩٢٤	الآية ٢٤	٩٨٠١	الآية ٣١	٩٦٦٠	الآية ١٠٢
٩٩٢٦	الآية ٢٥	٩٨٠٢	الآية ٣٢	٩٦٦٢	الآية ١٠٣
٩٩٤٠	الآية ٢٦	٩٨١١	الآية ٣٣	٩٦٦٢	الآية ١٠٤
٩٩٤٢	الآية ٢٧	٩٨١٣	الآية ٣٤	٩٦٦٥	الآية ١٠٥
٩٩٤٨	الآية ٢٨	٩٨٢٠	الآية ٣٥	٩٦٦٤	الآية ١٠٦
سورة المؤمنون		٩٨٢٤	الآية ٣٦	٩٦٦٤	الآية ١٠٧
٩٩٥٩	الآية ١	٩٨٢٦	الآية ٣٧	٩٦٦٦	الآية ١٠٨
٩٩٦١	الآية ٢	٩٨٢٥	الآية ٣٨	٩٦٦٨	الآية ١٠٩
٩٩٦٢	الآية ٣	٩٨٢٥	الآية ٣٩	٩٦٨٠	الآية ١١٠
٩٩٦٤	الآية ٤	٩٨٢٦	الآية ٤٠	٩٦٨٠	الآية ١١١
٩٩٦٥	الآية ٥	٩٨٥٢	الآية ٤١	٩٦٨١	الآية ١١٢
٩٩٦٥	الآية ٦	٩٨٥٢	الآية ٤٢	سورة الصح	
٩٩٦٨	الآية ٧	٩٨٥٤	الآية ٤٣	٩٦٨٥	الآية ١
٩٩٦٩	الآية ٨	٩٨٥٤	الآية ٤٤	٩٦٨٩	الآية ٢
٩٩٧٠	الآية ٩	٩٨٥٦	الآية ٤٥	٩٦٩٢	الآية ٣
٩٩٧٠	الآية ١٠	٩٨٥٩	الآية ٤٦	٩٧٠١	الآية ٤
٩٩٧٢	الآية ١١	٩٨٦٤	الآية ٤٧	٩٧٠٢	الآية ٥
٩٩٧٦	الآية ١٢	٩٨٦٧	الآية ٤٨	٩٧١٤	الآية ٦
٩٩٧٨	الآية ١٣	٩٨٦٨	الآية ٤٩	٩٧١٦	الآية ٧
٩٩٧٩	الآية ١٤	٩٨٦٨	الآية ٥٠	٩٧١٧	الآية ٨
٩٩٨٣	الآية ١٥	٩٨٦٩	الآية ٥١	٩٧١٨	الآية ٩
٩٩٨٥	الآية ١٦	٩٨٧٢	الآية ٥٢	٩٧٢١	الآية ١٠
٩٩٨٦	الآية ١٧	٩٨٨٠	الآية ٥٣	٩٧٢٤	الآية ١١
٩٩٨٨	الآية ١٨	٩٨٨٢	الآية ٥٤	٩٧٢٥	الآية ١٢
٩٩٩١	الآية ١٩	٩٨٨٥	الآية ٥٥	٩٧٢٦	الآية ١٣
٩٩٩٢	الآية ٢٠	٩٨٨٦	الآية ٥٦	٩٧٢٧	الآية ١٤
٩٩٩٢	الآية ٢١	٩٨٨٦	الآية ٥٧	٩٧٢٧	الآية ١٥
٩٩٩٥	الآية ٢٢	٩٨٨٩	الآية ٥٨	٩٧٢٧	الآية ١٦
٩٩٩٦	الآية ٢٣	٩٩٠١	الآية ٥٩	٩٧٢٧	الآية ١٧
١٠٠٠٥	الآية ٢٤	٩٩٠٦	الآية ٦٠	٩٧٢٩	الآية ١٨
١٠٠١١	الآية ٢٥	٩٩٠٧	الآية ٦١	٩٧٣٥	الآية ١٩

الصفحة	سورة النور	الصفحة	سورة المؤمنون	الصفحة	سورة المؤمنون
١٠١٦٩	الأية ١١٢،	١٠٠٨٨	الأية ٦٩،	١٠٠١٧	الأية ٦٩،
١٠١٧٠	الأية ١١٣،	١٠٠٩١	الأية ٧٠،	١٠٠١٣	الأية ٧٠،
١٠١٧١	الأية ١١٤،	١٠٠٩٢	الأية ٧١،	١٠٠١٨	الأية ٧٨،
١٠١٧١	الأية ١١٥،	١٠٠٩٨	الأية ٧٢،	١٠٠٢٠	الأية ٧٩،
١٠١٧٤	الأية ١١٦،	١٠٠٩٩	الأية ٧٣،	١٠٠٢٢	الأية ٢٠،
١٠١٧٨	الأية ١١٧،	١٠١٠٠	الأية ٧٤،	١٠٠٢٣	الأية ٢١،
١٠١٧٨	الأية ١١٨،	١٠١٠١	الأية ٧٥،	١٠٠٢٤	الأية ٢٢،
سورة النور		١٠١٠٢	الأية ٧٦،	١٠٠٢٨	الأية ٢٣،
١٠١٨٢	الأية ١،	١٠١٠٤	الأية ٧٧،	١٠٠٢٠	الأية ٢٤،
١٠١٩٣	الأية ٢،	١٠١٠٥	الأية ٧٨،	١٠٠٢٠	الأية ٢٥،
١٠٢٠٢	الأية ٣،	١٠١١١	الأية ٧٩،	١٠٠٢١	الأية ٢٦،
١٠٢٠٣	الأية ٤،	١٠١١٢	الأية ٨٠،	١٠٠٢٢	الأية ٢٧،
١٠٢٠٥	الأية ٥،	١٠١٢٠	الأية ٨١،	١٠٠٢٣	الأية ٢٨،
١٠٢٠٧	الأية ٦،	١٠١٢٠	الأية ٨٢،	١٠٠٢٤	الأية ٢٩،
١٠٢٠٧	الأية ٧،	١٠١٢٠	الأية ٨٣،	١٠٠٢٦	الأية ٤٠،
١٠٢٠٨	الأية ٨،	١٠١٢٢	الأية ٨٤،	١٠٠٢٨	الأية ٤١،
١٠٢٠٨	الأية ٩،	١٠١٢٣	الأية ٨٥،	١٠٠٤١	الأية ٤٢،
١٠٢٠٩	الأية ١٠،	١٠١٢٣	الأية ٨٦،	١٠٠٤١	الأية ٤٣،
١٠٢١٠	الأية ١١،	١٠١٢٤	الأية ٨٧،	١٠٠٤٢	الأية ٤٤،
١٠٢١٦	الأية ١٢،	١٠١٢٥	الأية ٨٨،	١٠٠٤٥	الأية ٤٥،
١٠٢١٧	الأية ١٣،	١٠١٢٨	الأية ٨٩،	١٠٠٤٧	الأية ٤٦،
١٠٢١٧	الأية ١٤،	١٠١٢٩	الأية ٩٠،	١٠٠٤٨	الأية ٤٧،
١٠٢١٨	الأية ١٥،	١٠١٣٠	الأية ٩١،	١٠٠٤٨	الأية ٤٨،
١٠٢١٩	الأية ١٦،	١٠١٣٢	الأية ٩٢،	١٠٠٤٩	الأية ٤٩،
١٠٢١٩	الأية ١٧،	١٠١٤٠	الأية ٩٣،	١٠٠٤٩	الأية ٥٠،
١٠٢١٩	الأية ١٨،	١٠١٤٠	الأية ٩٤،	١٠٠٥٤	الأية ٥١،
١٠٢٢٠	الأية ١٩،	١٠١٤٢	الأية ٩٥،	١٠٠٥٦	الأية ٥٢،
١٠٢٢١	الأية ٢٠،	١٠١٤٢	الأية ٩٦،	١٠٠٥٨	الأية ٥٣،
١٠٢٢٢	الأية ٢١،	١٠١٤٢	الأية ٩٧،	١٠٠٥٩	الأية ٥٤،
١٠٢٢٢	الأية ٢٢،	١٠١٤٨	الأية ٩٨،	١٠٠٦١	الأية ٥٥،
١٠٢٢٤	الأية ٢٣،	١٠١٤٨	الأية ٩٩،	١٠٠٦١	الأية ٥٦،
١٠٢٢٨	الأية ٢٤،	١٠١٥٠	الأية ١٠٠،	١٠٠٦٢	الأية ٥٧،
١٠٢٤١	الأية ٢٥،	١٠١٥٢	الأية ١٠١،	١٠٠٦٢	الأية ٥٨،
١٠٢٤٢	الأية ٢٦،	١٠١٦٢	الأية ١٠٢،	١٠٠٦٢	الأية ٥٩،
١٠٢٤٢	الأية ٢٧،	١٠١٦٢	الأية ١٠٣،	١٠٠٦٥	الأية ٦٠،
١٠٢٤٥	الأية ٢٨،	١٠١٦٤	الأية ١٠٤،	١٠٠٦٨	الأية ٦١،
١٠٢٤٧	الأية ٢٩،	١٠١٦٥	الأية ١٠٥،	١٠٠٧٠	الأية ٦٢،
١٠٢٤٨	الأية ٣٠،	١٠١٦٦	الأية ١٠٦،	١٠٠٧١	الأية ٦٣،
١٠٢٥٥	الأية ٣١،	١٠١٦٦	الأية ١٠٧،	١٠٠٧٧	الأية ٦٤،
١٠٢٦١	الأية ٣٢،	١٠١٦٧	الأية ١٠٨،	١٠٠٨٠	الأية ٦٥،
١٠٢٦٢	الأية ٣٣،	١٠١٦٨	الأية ١٠٩،	١٠٠٨١	الأية ٦٦،
١٠٢٦٨	الأية ٣٤،	١٠١٦٨	الأية ١١٠،	١٠٠٨١	الأية ٦٧،
١٠٢٧١	الأية ٣٥،	١٠١٦٩	الأية ١١١،	١٠٠٨٦	الأية ٦٨،

